

مركز البحوث الإسلامية
إستانبول

إِشْتِاقُ الْحَقِّ السَّلِيمِ إِلَى مَرَايَا الْكِبَارِ الْكَبِيرِ

نُفْسِي إِلَى السَّعُودِ

شيخ الإسلام أبو السعود بن محمد العمادي
(ت. ٩٨٢هـ / ١٥٧٤م)

يُنْشَرُ لَوَّلَ مَرَّةٍ عَنْ نُسخَةِ الْمُؤَلِّفِ مَعَ مَتْنِهِ (تَعْلِيْقَاتِهِ) بِحَظِّ يَدِهِ

تحقيق

أ.م. مُحَمَّد طَه بُوَيَالِقُ أَحْمَدُ أَيُّوبُ
أ.م. ضِيَاءُ الدِّينِ الْقَالِش مُحَمَّدُ عِمَادُ النَّابِلِيِّ

إشراف ومراجعة

أ.م. مُحَمَّد طَه بُوَيَالِقُ

المجلد السابع

نَشْرِيَّاتُ وَقْفِ الدِّيَّانَةِ التُّرْكِيَّةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنشَاءً فِي الْعَقْلِ السَّلِيمِ
إِلَى مَنَازِلِ الْحِكْمِ الْكَرِيمِ

مشروع العصور المتأخرة من الحضارة الإسلامية

تم إدراج "مشروع العصور المتأخرة من الحضارة الإسلامية" كمشروع إطارى يضم في طياته عدة مشاريع فرعية في جدول الأعمال من قِبَل مركز البحوث الإسلامية (إسام/ ISAM) بهدف إخضاع التراكم الفكري فيما بين القرنين الهجريين السابع والثالث عشر (١٣-١٩م) -الذي يمكن أن يطلق عليه اسم "العصور المتأخرة من الحضارة الإسلامية"- لدراسة علمية كما يليق به، واستخراج ما حملته هذه الفترة من أبعاد علمية وفكرية لما يقارب سبعة قرون. وفي تصور كتابة التاريخ المعاصرة قد سعى إلى كتابة تاريخ الحضارة الإسلامية على أساس فرضية أن تطور الحضارة الإسلامية بصفة عامة والفكر الإسلامي وعلومه بصفة خاصة قد تعرض للانقطاع بعد الغزو المغولي. فإن وجهة النظر هذه التي تشكلت في الغرب في القرن التاسع عشر، وانتشرت بين المسلمين أثناء فترة الاستعمار هي التي جعلت أحكامنا المتعلقة بالتاريخ الإسلامي ناقصة، مما حال بيننا وبين أن نتناول تاريخ الإسلام بفكره وفنونه ومؤسساته وشخصياته الرائدة وأدبه وأحداثه في وحدة متماسكة. ولا تسلط الدراسات في هذا المجال الضوء على فترة من فترات التاريخ الإسلامي فحسب؛ بل ستجلى أيضا حقبة مهمة من حقب التاريخ البشري. وإن هذا المشروع سيكون وسيلة لبعث المسائل العلمية المناقشة في العصور المتأخرة من الحضارة الإسلامية من جديد، وإلحاقها بقضايا العالم العلمي والفكري، وبالتالي سيستفاد إلى أقصى حد من التراث العريق في بناء عهد جديد واستدراك المسائل الراهنة وتحليلها وانتقادها ومناقشتها.

وفي إطار الأعمال العلمية المتعلقة بهذه الفترة سيفسح هذا المشروع المجال لعقد دراسات عن العلوم الإسلامية والفكر الإسلامي وتاريخ العلوم الإسلامية التجريبية، وكذلك العلوم البشرية وميادين الفنون في الحضارة الإسلامية إلى جانب الدراسات المقارنة بين الإسلام وسائر الحضارات الأخرى. وستركز المشاريع المرتقبة على أراضي الدولة العثمانية وجنوب الصحراء الكبرى، وكذلك على شبه القارة الهندية منذ سلطنة دلهي، بالإضافة إلى آسيا الوسطى وإيران بعد الغزو المغولي. هذا، ويتوقع إصدار منشورات في إطار المشروع مثل الفهرسة والتأليف والتحقيق والترجمة.

- المنهج الفكري عند ابن تيمية ولفده للمتكلمين (بالتركية)، مَحَمَّد سعيد أوزرورلي، ٢٠٠٨: ٢٠١٧.
دراسة فتح الباري وعمدة القاري من جهة تحليل الحقن (بالتركية)، ياووز كُوتشاش، ٢٠٠٩: ٢٠٢٠.
الوزارة في العهد المملوكي (بالتركية)، فاتح يحيى آياز، ٢٠٠٩: ٢٠١٧.
التاريخ الإداري والاقتصادي للعثمانيين (بالتركية)، خليل إينالجي، ٢٠١١: ٢٠١٨.
مدرسة فخر الدين الرازي في أصول الفقه (بالتركية)، طونجاي باش أوغلو، ٢٠١١: ٢٠١٤.
عبد القادر الجيلاني والقادرية، (بالتركية)، عدالت جاجر، ٢٠١٢: ٢٠٢١.
فخر الدين الرازي في عهد التحول للفكر الإسلامي (بالتركية)، عثمان ديمر - عمر تورك آر (تحرير)، ٢٠١٣.
الكفاية في الهداية، نور الدين الصابوني، تحقيق: محمد آروثي، ٢٠١٣: (نشر مشترك إسام/ رئاسة الشؤون الدينية) ٢٠١٩.
المنتقى من عصمة الأنبياء، نور الدين الصابوني، تحقيق: محمد بولوط، ٢٠١٣: (نشر مشترك إسام/ رئاسة الشؤون الدينية) ٢٠١٩.
الطرق الصوفية في تركيا: تاريخ وثقافة (بالتركية)، سميح جيحان (تحرير)، ٢٠١٥.
مرشد الشيوخ الثلاثة: الخلوئية وفرع الرضائية وكوستندلي علي علاء الدين أفندي (بالتركية)، سميح جيحان، ٢٠١٥.
تراث الحواشي في التفسير وحاشية شيخ زاده على أنوار التنزيل (بالتركية)، شكرى معدن، ٢٠١٥.
فهرس الوقفيات لسجلات محاكم إستانبول الشرعية (بالتركية)، إعداد: ب. آيدين، إ. يورداقول، آ. إيشيق، إ. قورت، أ. ييلديز، ٢٠١٥.
كتاب القواعد الكلية في جملة من الفنون العلمية، محمد الإصفهاني، تحقيق: منصور كوشينكاغ - بلال تاشقن، ٢٠١٧.
عقد الدين الإيجي في التراث العلمي والفكري الإسلامي (بالتركية)، أشرف الطاش (تحرير)، ٢٠١٧.
القاضي البيضاوي في التراث العلمي والفكري الإسلامي (بالتركية)، مستقيم أريجى (تحرير)، ٢٠١٧.
العلاقة بين النحو وأصول الفقه (بالتركية)، عثمان كومان، ٢٠١٧.
سلامة الإنسان في محافظة اللسان، ميرزا زاده محمد سالم، تحقيق: مراد صولا، ٢٠١٨.
معالي الأسماء الإلهية، التلمساني، تحقيق: أورخان موسى خان أوو، ٢٠١٨.
شرح الفاتحة وبعض سورة البقرة، التلمساني، تحقيق: أورخان موسى خان أوو، ٢٠١٨.
دليل تحقيق النصوص لمركز البحوث الإسلامية (إسام) (بالتركية)، إعداد: أوقان قدير يلماز، ٢٠١٨.
شيخ بدر الدين: فقيه عثماني (بالتركية)، مصطفى بولند داداش، ٢٠١٨.
رسالة في أدب المفتي، محمد فقهى العيني، تحقيق: عثمان شاهين، ٢٠١٨.
كتاب تقريب الغريب، قاسم بن قطلوبغا، تحقيق: عثمان كسكين آر، ٢٠١٨.
كشف الأسرار وهتك الأستار، يوسف بن هلال الصفدي، تحقيق: بهاء الدين دارغا، ٥٠١: ٢٠١٩.
تراث الكشف: أثر الكشف للزمخشري في تراث التفسير (بالتركية) مَحَمَّد طه بُوياق، ٢٠١٩.
التسهيل شرح لطائف الإشارات، الشيخ بدر الدين، تحقيق: مصطفى بُولُتُذَ دَادَاش، ٢٠١٩.
جامع الأصول، ركن الدين السمرقندي، تحقيق: عصمت غريب الله شَمَشَك، ٢٠١٩: ٢٠٢٠.
تسديد القواعد في شرح تجريد العقائد - حاشية التجريد - منهوات الجرجاني والحواشي الأخرى، محمود الإصفهاني - الجرجاني، تحقيق: أ. الطاش، م. علي فوجا، ص. كوُن آيدين، م. يتييم، ٢٠٢٠: ٢٠٢١، ٢٠٢١.
لبّ الأصول، ابن نجيم، تحقيق: محمد فال السيد الشنقيطي، ٢٠٢٠.
التسديد في شرح التمهيد، السخاقي، تحقيق: علي طارق زياد يلماز، ٢٠٢٠: ٢٠٢٠.
نظام الحقوق العثماني: أساس الدولة العلية، مَحَمَّد عاكف آيدين (بالتركية)، ٢٠٢٠.
نظرية الجسم في الفلسفة الإسلامية: تراث حكمة العين، مَحَمَّد سامي ياغا (بالتركية)، ٢٠٢٠.
تراث الشروح والحواشي في كتاب السير: مُفَلِّطُي بن خليج هودجا، كُولُو ييلديز (بالتركية)، ٢٠٢٠.
علي القوشجي مفسراً، مَحَمَّد جِيَتَاك (بالتركية)، ٢٠٢١.
حاشية علي القوشجي على شرح الكشف للتفتازاني، علي القوشجي علاء الدين علي بن محمد السمرقندي، تحقيق: مَحَمَّد جِيَتَاك، ٢٠٢١.
شرح عقود رسم المفتي، ابن عابدين محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الحسيني الدمشقي، تحقيق: قُلُول صِيلَان، ٢٠٢١.
إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، شيخ الإسلام أبو السعود بن محمد العمادي، تحقيق: محمد طه بُوياق، أحمد أيتب، ضياء الدين الفالاش، محمد عماد النابلسي، ٩٠١: ٢٠٢١.

مركز البحوث الإسلامية

إستانبول

سلسلة عيون التراث الإسلامي

إِشْتِاقُ الْحَقِّ السَّلِيمِ إِلَى مَزَايَا الْكِنَاكِ كَرِيمِ

نُفْسِي إِلَى السُّجُودِ

شيخ الإسلام أبو السُّعُودِ بن محمد العمادي
(ت. ٩٨٢هـ / ١٥٧٤م)

يُرْوَدُ لِأَوَّلِ مَرَّةٍ عَنْ نُسخَةِ الْمُؤَلِّفِ مَعَ مَنَهَوَاتِهِ (تَعْلِيْقَاتِهِ) بِمَخْطَئِهِ

تحقيق

أ.م. مُحَمَّد طه بُويَالِقُ أَحْمَدُ أَيْتَبُ

أ.م. ضِيَاءُ الدِّينِ الْقَالِشِ مُحَمَّدُ عِمَادُ النَّابِلِسِيِّ

إشراف ومراجعة

أ.م. مُحَمَّد طه بُويَالِقُ

المجلد السابع

نُشْرِيَّاتُ وَقْفِ الدِّيَّانَةِ التُّرْكِيَّةِ

نَشْرِيَاتُ وَقْفِ الدِّيَانَةِ التَّرْكِي

رقم النشر ١٠٠٠-١

نشریات إسام ٢٣٦

سلسلة عيون التراث الإسلامي ٤٦

© جميع الحقوق محفوظة

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم شيخ الإسلام أبو السعود بن مجد العمادي

المجلد السابع

تحقيق مجد طه بُوتَالِي - أحمد أَيْتُب [المقدمة - البقرة ٩٨؛ النساء - التوبة]
ضياء الدين الْقَالِش [البقرة ٩٩ - آل عمران ٣٢؛ يونس - هود؛ الحجر - طه؛ الذاريات - الناس]
مجد عماد النابلسي [آل عمران ٣٣-٢٠٠؛ يوسف - إبراهيم؛ الأنبياء - ق]

تم إعداد كتاب إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم
بإشراف اللجنة العلمية للتحقيق

بمركز البحوث الإسلامية (ISAM) التابع لوقف الديانة التركي.

İcadiye - Bağlarbaşı Cad. 38 Üsküdar/İstanbul
الهاتف: +90 216 474 08 50 www.isam.org.tr yayin@isam.org.tr

ISAM.
YAYINLARI

إدارة النشر محمد سَعَادُ مَزَتْ أَوْغُلُو

إشراف الطبع أُرْدَالُ جَسَارُ

تحرير قسم التحقيق أَوْقَانُ قَدِير يِلْمَارُ

التدقيق النهائي لقسم الدراسة (التركي) مصطفى دَوِيرَايُ

تنقيح الأسلوب والصياغة لقسم الدراسة (التركي) مَتِينُ قَزَه تَاشُنْ أَوْغُلُو

الترجمة (العربي) مروة داغستاني بازي سيك

التصحيح (العربي) سعيد قاباجي، منذر شيخ حسن، مجد شاهين

(التركي) عيسى قايا أَلْب، عبد القادر شَنْلُ، عنايت بَبَكُ

التصميم علي حيدر أولُوضُوي، إبراهيم درويش مؤذن (تطبيق)،

حسن حسين جَانْ (غلاف)، رمزي حاج مصطفى (خط الغلاف)

سكرتير النشر منذر شيخ حسن، سماء دُوغانُ

تم إعداد هذا الكتاب

من قبل مركز البحوث الإسلامية (إسام / ISAM)

في إطار مشروع العصور المتأخرة من الحضارة الإسلامية.

منسق المشروع طُونُجَايُ تَاشُنْ أَوْغُلُو

تم طبع هذا الكتاب بقرار مجلس إدارة إسام

بتاريخ ٢٠٢٠ / ٠٦ / ٠١ ورقم ٢٠٢٠ / ٠٥

الطبعة الأولى: أنقرة، يوليو ٢٠٢١ م / ١٤٤٢ هـ

(مجموعة) ISBN 978-625-7581-31-8

(المجلد السابع) 978-625-7581-38-7

الطباعة والنشر والتوزيع

TDV Yayın Matbaacılık ve Tic. İşl.

Ostim OSB Mahallesi, 1256 Cadde, No: 11 Yeni Mahalle / Ankara
الهاتف: +90 312 354 9131 الفاكس: +90 312 354 9132 bilgi@tdv.com.tr

TDV
YAYIN MATBAACILIK TIC. İŞLETMELERİ

شيخ الإسلام أبو السعود بن مجد العمادي

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم / شيخ الإسلام أبو السعود بن مجد العمادي؛ التحقيق: مجد

طه بُوتَالِي، أحمد أَيْتُب، ضياء الدين الْقَالِش، مجد عماد النابلسي. - أنقرة: وقف الديانة التركي، ٢٠٢١.

المجلد السابع، ٦٥٦ صفحة؛ ٢٤ سم. - (نشریات وقف الديانة التركي؛ ١٠٠٠-١. نشریات إسام؛ ٢٣٦.

سلسلة عيون التراث الإسلامي؛ ٤٦)

يحتوي على الفهارس والمصادر

(المجلد السابع) 978-625-7581-38-7 (مجموعة) ISBN 978-625-7581-31-8

فهرس المحتويات

٧	سورة السجدة
٢٧	سورة الأحزاب
٩١	سورة سبأ
١٣٥	سورة الملائكة [سورة فاطر]
١٦٧	سورة يس
٢١٩	سورة الصافات
٢٦٩	سورة ص
٣٢١	سورة الزمر
٣٦٩	سورة المؤمن [سورة غافر]
٤١١	سورة السجدة [سورة فصلت]
٤٤٥	سورة حم عسق [سورة الشورى]
٤٧٩	سورة الزخرف
٥١٧	سورة الدخان
٥٣٥	سورة الجاثية
٥٥٣	سورة الأحقاف
٥٨١	سورة محمد
٦٠٥	سورة الفتح
٦٣١	سورة الحجرات

/ سورة السجدة

مَكِّيَّة، وهي ثلاثون آية، وقيل: تسع وعشرون.^١

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الْم ١﴾ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ٢ ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِشِدَّةِ قَوْمٍ مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ٣﴾

﴿الْم﴾ إما اسم للسورة فمحله الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف، أي: هذا مسمًى بـ﴿الْم﴾، والإشارة إليها قبل جريان ذكرها قد عرفت سرّها، وإما مسرود على نمط التعديد، فلا محلّ له من الإعراب.

وقوله تعالى: ﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ﴾ على الأول خبرٌ بعد خبرٍ، على أنه مصدر أطلق على المفعول مبالغةً، وعلى الثاني خبرٌ لمبتدأ محذوف، أي: المؤلف من جنس ما ذكر تنزيل الكتاب. وقيل: خبر لـ﴿الْم﴾، أي: المسمًى به تنزيل الكتاب، وقد مرّ مرارًا أنّ ما يُجعل عنوانًا للموضوع حقّه أن يكون قبل ذلك معلوم الانتساب إليه، وإذ لا عهد بالتسمية قبل فتحّها الإخبار بها.

وقوله تعالى: ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ خبر ثالث على الوجه الأول، وثانٍ على الآخرين. وقيل: خبر لـ﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ﴾، فقوله تعالى: ﴿مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ متعلق بمضمّر هو حال من الضمير المجرور، أي: كائنًا منه تعالى، لا بـ﴿تَنْزِيلُ﴾؛ لأنّ المصدر لا يعمل فيما بعد الخبر، والأوجه حيثنذ^٢ أنّه الخبر، و﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ حال من ﴿الْكِتَابِ﴾ أو اعتراض، والضمير في ﴿فِيهِ﴾ راجع إلى مضمون الجملة، كأنه قيل: لا ريب في ذلك، أي: في كونه منزلًا من رب العالمين.

^٢ وفي هامش م: أي: على تقدير كون ﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ﴾ مبتدأ. «منه».

^١ ط س + آية.

ويؤيده قوله تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ﴾ فَإِنْ قَوْلُهُمْ هَذَا إنكار منهم لكونه مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فلا بدَّ أَنْ يكون مَوْرَدُهُ حَكْمًا مَقْصُودَ الْإِفَادَةِ، لَا قَيْدًا لِلْحَكْمِ بِنَفْيِ الرِّيبِ عَنْهُ، وَقَدْ رُدَّ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ وَأُبْطِلَ حَيْثُ جِيءَ بِـ"أَمْ" الْمَنْقُطَةِ إِنْكَارًا لَهُ، وَتَعْجِييًا مِنْهُ لَغَايَةِ ظَهْوَرِ بَطْلَانِهِ، وَاسْتِحَالَةِ كَوْنِهِ مُفْتَرًى.

ثُمَّ أَضْرَبَ عَنْهُ إِلَى بَيَانِ حَقِيقَةِ مَا أَنْكَرُوهُ حَيْثُ قِيلَ: ﴿بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ﴾ بِإِضَافَةِ اسْمِ الرَّبِّ إِلَى ضَمِيرِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعْدَ إِضَافَتِهِ فِيمَا سَبَقَ إِلَى ﴿الْعَلَمِينَ﴾^١ تَشْرِيفًا لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، ثُمَّ أُيِّدَ ذَلِكَ بِبَيَانِ غَايَتِهِ حَيْثُ قِيلَ: ﴿لِنُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَتْهُمْ مِّنْ نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ﴾ فَإِنَّ بَيَانَ غَايَةِ الشَّيْءِ وَحُكْمَتِهِ - لَا سِيَّمَا عِنْدَ كَوْنِهَا غَايَةً / حَمِيدَةً مُسْتَتَبِعَةً لِمَنَافِعَ جَلِيلَةٍ فِي وَقْتِ شِدَّةِ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا - مِمَّا يَقَرَّرُ وَجُودَ الشَّيْءِ وَيُؤَكِّدُهُ لَا مُحَالَةً.

وَلَقَدْ كَانَتْ قَرِيشُ أَضَلَّ النَّاسِ وَأَحْوَجَهُمْ إِلَى الْهَدَايَةِ بِإِرْسَالِ الرَّسُولِ وَتَنْزِيلِ الْكِتَابِ، حَيْثُ لَمْ يُبْعَثْ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُولٍ قَبْلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، أَيْ: مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَّذِيرٍ مِنْ قَبْلِ إِنْذَارِكَ، أَوْ مِنْ قَبْلِ زَمَانِكَ. وَالتَّرْجِيُّ مُعْتَبَرٌ مِنْ جِهَتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، أَيْ: لِنُنْذِرَهُمْ رَاجِيًا لَاهْتِدَائِهِمْ، أَوْ لِرَجَاءِ اهْتِدَائِهِمْ.

وَاعْلَمْ أَنَّ مَا ذُكِرَ مِنَ التَّأْيِيدِ إِنَّمَا يَتَسَنَّى عَلَى مَا ذُكِرَ مِنْ كَوْنِ ﴿تَنْزِيلِ الْكِتَابِ﴾^٢ مُبْتَدَأً، وَأَمَّا عَلَى سَائِرِ الْوُجُوهِ فَلَا تَأْيِيدَ أَصْلًا؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿مِنْ رَبِّ الْعَلَمِينَ﴾^٣ خَبَرٌ رَابِعٌ عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ،^٤ وَخَبَرٌ ثَالِثٌ عَلَى الْوَجْهِينِ الْآخِرَيْنِ،^٥ وَأَيًّا مَا كَانَ فَكَوْنُهُ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَكْمٌ مَقْصُودُ الْإِفَادَةِ، لَا قَيْدٌ لِلْحَكْمِ آخِرٌ، فَتَدَبَّرْ.

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ
مَا لَكُمْ مِّنْ دُونِهِ. مِنْ وَلِيِّيَ لَآ شَافِعَ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ①﴾

^٤ وفي هامش م: هو كون ﴿الْم﴾ خبرًا لمبتدأ محذوف. «منه».

^٥ وفي هامش م: هما كون ﴿الْم﴾ مسروذاً على نمط التعديد، وكونه مبتدأ. «منه».

^١ في الآية السابقة.

^٢ في الآية السابقة.

^٣ في الآية السابقة.

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾
مرّ بيانه فيما سلف. ﴿مَا لَكُمْ مِّنْ دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ﴾ أي: ما لكم إذا جاؤزتم
رضاه تعالى أحد ينصركم ويشفع لكم ويجيركم من بأسه، أو ما لكم سواه وليّ
ولا شفيع؛ بل هو الذي يتولّى مصالحكم وينصركم في مواطن النصر، على أنّ
"الشفيع" عبارة عن الناصر مجازًا، فإذا خذلكم لم يبقَ لكم وليّ ولا نصير.

﴿أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ﴾ أي: ألا تسمعون هذه المواعظ فلا تتذكرون بها؟ أو
أتسمعونها فلا تتذكرون بها؟ فالإنكار على الأول متوجّه إلى عدم السماع وعدم
التذكر معًا، وعلى الثاني على عدم التذكر مع تحقق ما يوجبه من السماع.

﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ
مِّمَّا تَعُدُّونَ ۝﴾

﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ﴾ قيل: يدبّر أمر الدنيا بأسباب سماوية من
الملائكة وغيرها نازلة آثارها وأحكامها إلى الأرض، ﴿ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ﴾ أي: يثبت
في علمه موجودًا بالفعل ﴿فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ﴾ أي: في بُرْهة
من الزمان متطاولة. والمراد بيان طول امتداد / ما بين تدبير الحوادث وحدوثها
من الزمان. [٣٢٩و]

وقيل: يدبّر أمر الحوادث اليومية بإثباتها في اللوح المحفوظ، فينزل بها
الملائكة ثم يعرج إليه في زمان هو كالف سنة ممّا تعدّون، فإنّ ما بين السماء
والأرض مسيرة خمسمائة عام.

وقيل: يقضي قضاء ألف سنة، فينزل به الملك ثم يعرج بعد الألف لألف آخر.
وقيل: يدبّر أمر الدنيا جميعًا إلى قيام الساعة، ثم يعرج إليه الأمر كله عند قيامها.
وقيل: ١ يدبّر المأمور به من الطاعات منزلًا من السماء إلى الأرض بالوحي،
ثم لا يعرج إليه خالصًا إلا في مدة متطاولة لقلّة المخلصين والأعمال الخُلص.

١ قاله البيضاوي في أنوار التنزيل، ٢٢٠/٤.

وأنت خير بأن قلة الأعمال الخالصة لا يقتضي ببطء عروجها إلى السماء؛ بل قلته. وقرئ: "يُعْدُونَ" بـ "الياء"^١.

﴿ذَلِكَ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾^٦

﴿ذَلِكَ﴾ إشارة إلى الله عز وجل باعتبار اتصافه بما ذكر من خلق السماوات والأرض، والاستواء على العرش، وانحصار الولاية والنصرة فيه، وتدبير أمر الكائنات على ما ذكر من الوجه البديع. وهو مبتدأ خبره ما بعده، أي: ذلك العظيم الشأن ﴿عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ فيدبر أمرهما حسبما يقتضيه الحكمة، ﴿الْعَزِيزُ﴾ الغالب على أمره، ﴿الرَّحِيمُ﴾ على عباده، وهما خبران آخران. وفيه إيماء إلى أنه تعالى متفضل في جميع ما ذكر، فاعل بالإحسان.

﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ﴾^٧ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ^٨

﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾ خبر آخر، أو نصب على المدح، أي: حسن كل مخلوق خلقه؛ إذ ما من مخلوق خلقه إلا وهو مرتب على ما يقتضيه الحكمة، وأوجبته المصلحة، فجميع المخلوقات حسنة وإن تفاوتت إلى حسن وأحسن، كما قال تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ [التين، ٤/٩٥].

/ وقيل: عَلِمَ كيف يخلقه، من قوله: "قيمة المرء ما يُحسِن"،^٢ أي: يُحسن معرفته ويعرفه معرفة حسنة بتحقيق وإتقان. [٣٢٩ظ]

وقرئ: "خَلَقَهُ"^٣ على أنه بدل اشتغال من ﴿كُلَّ شَيْءٍ﴾، والضمير للمبدل منه، أي: حسن خلق كل شيء. وقيل: بدل الكل على أن الضمير لله تعالى، و"الخلق" بمعنى المخلوق، أي: حسن كل مخلوقاته. وقيل: هو مفعول ثانٍ لـ ﴿أَحْسَنَ﴾ على تضمينه معنى "أعطى"، أي: أعطى كل شيء خلقه اللائق به بطريق الإحسان والتفضل.

للطبي، ٣٣٧/١٢.

^١ قراءة شاذة، مروية عن الحسن والأعمش

^٢ قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وابن عامر

ويحيى. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٨٠.

^٣ وأبو جعفر. النشر لابن الجزري، ٣٤٧/٢.

^٢ من قول علي رضي الله عنه. فتوح الغيب

وقيل: هو مفعوله الأول، و﴿كُلُّ شَيْءٍ﴾ مفعوله الثاني، و"الخلق" بمعنى المخلوق، وضميره لله سبحانه، على تضمين الإحسان معنى الإلهام والتعريف، والمعنى: أَلْهَمَ خَلْقَهُ كُلَّ شَيْءٍ مِّمَّا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ.

وقال أبو البقاء: «عَرَفَ مخلوقاته كُلَّ شَيْءٍ يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ»،^١ فيثول إلى معنى قوله تعالى: ﴿الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ [طه، ٥٠/٢٠].

﴿وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ﴾ من بين جميع المخلوقات ﴿مِنْ طِينٍ﴾ على وجه بديع يحارُّ العقول في فهمه حيث برأ آدم عليه السلام على فطرة عجيبة منظوية على فطرة سائر أفراد الجنس انطواءً إجمالياً مستتبعاً لخروج كل فرد منها من القوة إلى الفعل بحسب استعداداتها المتفاوتة قُرْبًا وَبُعْدًا، كما ينبئ عنه قوله تعالى: ﴿ثُمَّ جَعَلْ نَسْلَهُ﴾... إلخ، أي: ذريته، سميت بذلك لأنها تنسل وتنفصل منه. ﴿مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ﴾ هو المنى المُمْتَهَن.

﴿ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُّوحِهِ﴾ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٥١﴾

﴿ثُمَّ سَوَّاهُ﴾ أي: عدَّله بتكميل أعضائه في الرِّجْم وتصويرها على ما ينبغي، وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُّوحِهِ﴾ أضافه إليه تعالى تشريفًا له وإيدانًا بأنه خلق عجيب وُضِعَ بديع، وأن له شأنًا له مناسبة إلى حضرة^٢ الربوبية، وأن أقصى ما ينتهي إليه العقول البشرية من معرفته هذا القدر الذي يُعْبَرُ عنه تارةً بالإضافة إليه تعالى، وأخرى بالنسبة إلى أمره تعالى، كما في قوله تعالى: ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ [الإسراء، ٨٥/١٧].

/ ﴿وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ﴾ الجعل إبداع، و"اللام" متعلقة [٣٣٠و] به، والتقديم على المفعول الصريح لما مرّ مرّات من الاهتمام بالمقدّم والتشويق إلى المؤخّر، مع ما فيه من نوع طول يُخِلُّ تقديمه بجزالة النظم الكريم، أي: خلق لمنفعتكم تلك المشاعر لتعرفوا أنها -مع كونها في أنفسها نعمًا جليّةً

لا يقادَر قدرُها-وسائلُ إلى التمتع بسائر النعم الدينية والدنيوية الفائضة عليكم، وتشكروها بأن تصرفوا كلاً منها إلى ما خلق هو له، فتدركوا بسمعكم الآيات التنزيلية الناطقة بالتوحيد والبعث، وبأبصاركم الآيات التكوينية الشاهدة بهما، وتستدلوا بأفئدتكم على حقّيتهما.

وقوله تعالى: ﴿قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾ بيان لكفرهم بتلك النعم بطريق الاعتراض التذييلي، على أنّ القلة بمعنى النفي، كما ينبئ عنه ما بعده، أي: شكراً قليلاً، أو زماناً قليلاً تشكرون.

وفي حكاية أحوال الإنسان من مبدأ فطرته إلى نفخ الروح فيه بطريق الغيبة وحكاية أحواله بعد ذلك بطريق الخطاب المنبئ عن استعداده للفهم وصلاحيته له من الجزالة ما لا غاية وراءه.

﴿وَقَالُوا أَءِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ﴾^(١)
﴿وَقَالُوا﴾ كلام مستأنف مسوق لبيان أباطيلهم بطريق الالتفات إيذاناً بأن ما ذكر من عدم شكرهم بتلك النعم موجب للإعراض عنهم وتعدد جنائياتهم لغيرهم بطريق المباشرة: ﴿أَءِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ﴾ أي: صرنا تراباً مخلوطاً بترابها بحيث لا يتميز منه، أو غبنا فيها بالدفن. وقرئ: "ضَلَلْنَا" بكسر "اللام"،^١ من باب "عَلِمَ"، و"ضَلَلْنَا" بـ"الصاد" المهملة،^٢ من "صَلَّ اللحم" إذا أثن. وقيل: من "الصَّلَة"، وهي الأرض، أي: صرنا من جنس الصلّة.

قيل: القائل أبي بن خلف، ولرضاهم بقوله أسند القول إلى الكل.

والعامل في ﴿إِذَا﴾ ما يدلّ عليه / قوله تعالى: ﴿أَءِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ﴾ وهو "تُبَعْتُ" أو "يُجَدَّدُ خَلْقُنَا". و"الهمزة" لتذكير الإنكار السابق وتأكيده. وقرئ: "إِنَّا"^٣ على الخبر. وأياً ما كان فالمعنى على تأكيد الإنكار، لا إنكار التأكيد

[٣٣٠ظ]

^١ قراءة شاذة، مروية عن الحسن. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٨٠.

^٢ قرأ بها نافع والكسائي ويعقوب. النشر لابن

الجزري، ٣٧٣/١.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن أبي رجاء وطلحة وجعفر

للكرمانى، ص ٣٨٠.

كما هو المتبادر من تقدم الهمزة "على" إن، فإنها مؤخرة عنها في الاعتبار، وإنما تقديمها عليها لاقتضائها الصدارة.

﴿بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَفِرُونَ﴾ إضراب وانتقال من بيان كفرهم بالبعث إلى بيان ما هو أبلغ وأشنع منه، وهو كفرهم بالوصول إلى العاقبة وما يلقونه فيها من الأحوال والأهوال جميعاً.

﴿قُلْ يَتَوَفَّنَا مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾

﴿قُلْ﴾ بيانا للحق وردا على زعمهم الباطل: ﴿يَتَوَفَّنَا مَلَكُ الْمَوْتِ﴾ لا كما تزعمون أن الموت من الأحوال الطبيعية العارضة للحيوان بموجب الجيلة، أي: يقبض أرواحكم بحيث لا يدع فيكم شيئا، أو لا يترك منكم أحدا، على أشد ما يكون من الوجوه وأفظعها، من ضرب وجوهكم وأدباركم.

﴿الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ﴾ أي: يقبض أرواحكم، وإحصاء آجالكم، ﴿ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾ بالبعث للحساب والجزاء.

﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ﴾

﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ﴾ وهم القائلون: ﴿أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ﴾ الآية^١، أو جنس المجرمين، وهم من جملتهم^٢ ﴿نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ من الحياء والخزي عند ظهور قبائحهم التي اقترفوها في الدنيا. ﴿رَبَّنَا﴾ أي: يقولون: ربنا ﴿أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا﴾ أي: صرنا ممن يبصر ويسمع، وحصل لنا الاستعداد لإدراك الآيات المبصرة والآيات المسموعة، وكنا من قبل غميا وصميا لا ندرك شيئا، ﴿فَارْجِعْنَا﴾ إلى الدنيا ﴿نَعْمَلْ﴾ عملا ﴿صَالِحًا﴾ حسبما يقتضيه تلك الآيات.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّا مُوقِنُونَ﴾ ادعاء منهم لصحة الأفدة، والافتدار على فهم معاني الآيات، والعمل بموجبها، كما أن ما قبله ادعاء لصحة مشعري البصر والسمع،

^٢ م ط س - أو جنس المجرمين، وهم من جملتهم [صح في هامش م].

[٣٣١و] كأنهم قالوا: وأيقنَّا وكُنَّا مِن قَبْلُ لَا نَعْقِلُ شَيْئًا أَصْلًا، وإِنَّمَا عدلوا إلى الجملة الاسميّة المؤكّدة / إظهارًا لإثباتهم على الإيقان، وكمالِ رغبتهم فيه، وكلّ ذلك للجدّ في الاستدعاء طمعًا في الإجابة إلى ما سألوهُ مِنَ الرجعة، وأنّى لهم ذلك. ويجوز أن يقدر لكلّ مِنَ الفعلين مفعول مناسب له ممّا يبصرونه ويسمعونه، فإنهم حينئذٍ يشاهدون الكفر والمعاصي على صُور منكرة هائلة، ويخبرهم الملائكة بأنّ مصيرهم إلى النار لا محالة، فالمعنى: أبصّرنا قُبْح أعمالنا، وكُنَّا نراها في الدنيا حسنة، وسمعنا أنّ مردّنا إلى النار، وهو الأنسب لما بعده مِنَ الوعد بالعمل الصالح.

هذا، وقد قيل: المعنى: وسمعنا منك تصديق رسلك. وأنت خير بأنّ تصديقه تعالى لهم حينئذٍ يكون بإظهار مدلول ما أخبروا به مِنَ الوعد والوعيد، لا بالإخبار بأنهم صادقون حتّى يسمعوه. وقيل: وسمعنا قولَ الرسل، أي: سَمِعْنَاهُ سَمْعَ طاعة وإذعان.

وَلَا يُقَدَّرُ لـ ﴿تَرَى﴾ مفعول، إذ المعنى: لو تكون منك رؤية في ذلك الوقت، أو يُقَدَّرُ ما ينبئ عنه صِلَةُ ﴿إِذْ﴾. والمضى فيها وفي ﴿لَوْ﴾ باعتبار أنّ الثابت في علم الله تعالى بمنزلة الواقع. وجواب ﴿لَوْ﴾ محذوف، أي: لَرَأَيْتَ أمرًا فظيعةً لا يُقَادَرُ قدرُهُ. والخطاب لكلّ أحد ممّن يصلح له كائنًا مَنْ كان؛ إذ المراد بيان كمال سوء حالهم وبلوغها مِنَ الفظاعة إلى حيث لا يختصّ استغرابها واستفظاعها براءٍ دون راءٍ ممّن اعتاد مشاهدة الأمور البديعة، والدواهي الفظيعة؛ بل كلّ مَنْ يتأتّى منه الرؤية يتعجّب مِنْ هولها وفظاعتها.

هذا، ومَنْ علّل عموم الخطاب^١ بالقصد إلى بيان أنّ حالهم قد بلغت مِنَ الظهور إلى حيث يمتنع خفاؤها البتّة، فلا تختصّ رؤية راءٍ دون راءٍ؛ بل كلّ مَنْ يتأتّى منه الرؤية فله مدخل في هذا الخطاب؛ فقد نأى عن تحقيق الحقّ؛ لأنّ المقصود بيان كمال فظاعة حالهم، كما يفصح عنه الجواب المحذوف، لا بيان كمال ظهورها، فإنّه مَسْوقُ مَسَاقِ الْمُسْلِمَاتِ، فتدبّر.

^١ وفي هامش م: وهو صاحب المفتاح. | السكاكي في مفتاح العلوم، ١/١٨٠.

﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ
وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١٣﴾

﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى﴾ مقدر بقول معطوف على ما قُدر قبل قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا أَبْصَرْنَا﴾... إلخ،^١ أي: ونقول: لو شئنا، أي: لو تعلقت مشيئتنا تعلقاً فعلياً بأن نعطي كل نفس من النفوس البرّة^٢ والفاجرة ما تهتدي به إلى الإيمان والعمل الصالح لأعطيناها إياه في الدنيا التي هي دار الكسب، وما أخرناه إلى دار الجزاء.

﴿وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي﴾ أي: سبقت كلمتي حيث قلت لإبليس / عند قوله: ﴿لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ١٤﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٥﴾﴾ [ص، ٨٢/٣٨-٨٣]: ﴿فَالْحَقُّ ٣ وَالْحَقُّ أَقُولُ ٤﴾ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥﴾﴾ [ص، ٨٤/٣٨-٨٥]، وهو المعني بقوله تعالى: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ كما يلوح به تقديم ﴿الْجِنَّةِ﴾ على ﴿النَّاسِ﴾، فبموجب ذلك القول لم نشأ إعطاء الهدى على العموم؛ بل منغناه من أتباع إبليس الذين أنتم من جملتهم حيث صرفتم اختياركم إلى الغي بإغوائه، ومشئنا لأفعال العباد منوطة باختيارهم إياها، فلما لم تختاروا الهدى واخترتم الضلالة لم نشأ إعطاء لكم، وإنما أعطيناه الذين اختاروه من النفوس البرّة، وهم المعيتون بما سيأتي من قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا﴾ الآية،^٤ فيكون مناط عدم مشيئته إعطاء الهدى في الحقيقة سوء اختيارهم، لا تحقق القول.

وإنما قيدنا المشيئة بما مر من التعلق الفعلي بأفعال العباد عند حدوثها، لأن المشيئة الأزلية من حيث تعلقها بما سيكون من أفعالهم إجمالاً متقدمة على تحقق كلمة العذاب، فلا يكون عدمها منوطاً بتحقيقها، وإنما مناطه علمه تعالى أولاً بصرف اختيارهم فيما سيأتي إلى الغي، وإيثارهم له على الهدى، فلو أريدت هي من تلك الحيثية لاستدرك بعدمها، وينط ذلك بما ذكر من المناط،

^٢ وفي هامش م: مقول لقوله: "حيث قلت".

^٤ السجدة، ١٥/٣٢.

^١ السجدة، ١٢/٣٢.

^٢ س: البرّة.

على منهاج قوله تعالى: ﴿وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ﴾ [الأنفال، ٢٣/٨]. فَمَنْ تَوَهُم^١ أَنْ المعنى: ولو شئنا لأعطينا كل نفس ما عندنا مِنَ اللطف الذي لو كان منهم اختياره لآهتدوا، ولكن لم نعظم لهم ما علمنا منهم اختيار الكفر وإيثاره، فقد اشتبه عليه الشئون.^٢

﴿فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿١٥﴾

و"الفاء" في قوله تعالى: ﴿فَذُوقُوا﴾ لترتيب الأمر بالذوق على ما يُعرب عنه ما قبله مِنْ نفي الرجوع إلى الدنيا، أو على الوعيد المحكي. و"الباء" في قوله تعالى: ﴿بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا﴾ للإيدان بأن تعذيبهم ليس لمجرد سبق الوعيد به فقط؛ بل هو وسبق الوعيد أيضًا بسبب موجب له مِنْ قبلهم، كأنه قيل: لا رَجْعَ لكم إلى الدنيا، أو حَقَّ وعيدي فذوقوا بسبب نسيانكم لقاء هذا اليوم الهائل، وترككم التفكير فيه والاستعداد له بالكلية. ﴿إِنَّا نَسِينَاكُمْ﴾ أي: تركناكم في العذاب ترك المنسي بالمرّة.

وقوله تعالى: ﴿وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ تكرير للتأكيد والتشديد، وتعيين المفعول المطوي للذوق، والإشعار / بأن سببه ليس مجرد ما ذُكر من النسيان؛ بل له أسباب أُخر من فنون الكفر والمعاصي التي كانوا مستمرين عليها في الدنيا. وعدم نظم الكل في سلك واحدٍ للتنبيه على استقلال كل منها في استيجاب العذاب. وفي إبهام المذوق أولاً وبيانه ثانياً بتكرير الأمر وتوسيط الاستئناف المنبئ عن كمال السخط بينهما من الدلالة على غاية التشديد في الانتقام منهم ما لا يخفى.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا﴾ استئناف مسوق لتقرير عدم استحقاقهم

[٣٣٢و]

^١ علمناها أهلاً للهدى لهديناها. «منه». | نقله الطيبي عن بعضهم في فتح الغيب، ٣٤٢/١٢.

^٢ يعني النسفي في مدارك التنزيل، ٨/٣. وفي هامش م: وكذا من قال: «المعنى: لو

لإيتاء الهدى والإشعار بعدم إيمانهم لو أوتوه بتعيين من يستحقه بطريق القصر، كأنه قيل: إنكم لا تؤمنون بآياتنا، ولا تعملون بموجبها عملاً صالحاً، ولو رجعناكم إلى الدنيا كما تدعون حسبما ينطق به قوله تعالى: ﴿وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوا لِمَآثُهُمْ أَعْتَهُ﴾ [الأنعام، ٢٨/٦]، وإنما يؤمن بها ﴿الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا﴾ أي: وعظوا ﴿خَرُّوا سُجَّدًا﴾ أثر ذي أثر من غير تردد ولا تلعث، فضلاً عن التسويف إلى معاناة ما نطقت به من الوعد والوعيد، أي: سقطوا على وجوههم، ﴿وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾ أي: ونزهوه عند ذلك عن كل ما لا يليق به من الأمور التي من جملتها العجز عن البعث ملتبسين بحمده تعالى على نعمائه التي أجلها الهداية بإيتاء الآيات والتوفيق للاهتداء بها.

والتعرض لعنوان الربوبية بطريق الالتفات مع الإضافة إلى ضميرهم للإشعار بعلّة التسبيح والتحميد، وبأنهم يفعلونها بملاحظة ربوبيته تعالى لهم. ﴿وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ أي: والحال أنهم خاضعون له تعالى، لا يستكبرون عما فعلوا من الخرور والتسبيح والتحميد.

﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾^١
 ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ﴾ أي: تنبو وتنحى ﴿عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾ أي: الفرش ومواقع المنام. والجملة مستأنفة لبيان بقية محاسنهم، وهم المتهجّدون بالليل.

قال أنس رضي الله عنه: «نزلت فينا معاشِر الأنصار، / كنّا نصلّي المغرب، فلا نرجع إلى رحالنا حتّى نصلّي العشاء مع النبيّ صلى الله عليه وسلّم».^١
 وعن أنس أيضاً أنه قال: «نزلت في أناس من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلّم، كانوا يصلّون من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، وهي صلاة الأوابين».^٢

^١ الكشف والبيان للثعلبي، ٣٣١/٧؛ التفسير

^٢ الكشف والبيان للثعلبي، ٣٣٠/٧؛ الكشاف للزمخشري، ٥١٢/٣. وأخرجه بنحوه أبو داود في سننه، ٤٨٧/٢.

الوسيط للواحدي، ٤٥٣/٣.

وهو قول أبي حازم،^١ ومحمد بن المنكدر،^٢ وهو مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.^٣

وقال عطاء: «هم الذين لا ينامون حتى يصلّوا العشاء الآخرة والفجر في جماعة».^٤

والمشهور أن المراد منه صلاة الليل،^٥ وهو قول الحسن ومجاهد ومالك والأوزاعي وجماعة،^٦ لقوله صلى الله عليه وسلم: «أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل».^٧ وعن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيرها: «قيام العبد من الليل».^٨

وعنه عليه الصلاة والسلام: «إذا جمع الله الأولين والآخرين جاء منادٍ ينادي بصوتٍ يُسمعُ الخلائق كلهم: "سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم"، ثم يرجع فينادي: "ليقم الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع"، فيقومون وهم قليل،

^١ هو سلمة بن دينار المدني المخزومي، أبو حازم (ت. ١٤٠هـ/٧٥٧م)، الإمام، القدوة، الواعظ، شيخ المدينة النبوية، القاص، الزاهد. وُلد في أيام ابن الزبير وابن عمر. وروى عن سهل بن سعد وأبي أمامة بن سهل وسعيد بن المسيب، بعث إليه سليمان بن عبد الملك ليأتيه، فقال: «إن كانت له حاجة فليأت، وأما أنا فما لي إليه حاجة». قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: «ما رأيت أحدًا الحكمة أقرب إلى فيه من أبي حازم» أخباره كثيرة. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي، ٩٦/٦ والأعلام للزركلي، ١١٣/٣.

^٢ التفسير الوسيط للواحي، ٤٥٣/٣؛ الباب لابن عادل، ٤٨٥/١٥. | هو محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير بن عبد العزى القرشي التيمي المدني، أبو عبد الله (ت. ١٣٠هـ/٧٤٨م)، الإمام، الحافظ، القدوة، شيخ الإسلام. روى عن عائشة وأبي هريرة وابن عمر وجابر وابن عباس وابن الزبير وغيرهم رضي الله عنهم. قال سفيان الثوري: «كان من معادن الصدق، ويجتمع إليه

الصالحون، ولم ندرك أحدًا أجدر أن يقبل الناس منه إذا قال: "قال رسول الله" منه». انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي، ٣٥٣/٥ والأعلام للزركلي، ١١٢/٧.

^٣ س - تعالى.

^٤ انظر: معالم التنزيل للبغوي، ٣٠٣/٦؛ والدر المثور للسيوطي، ٥٤٦/٦.

^٥ معالم التنزيل للبغوي، ٣٠٤/٦؛ الباب لابن عادل، ٤٨٥/١٥. وانظر: الكشف والبيان للثعلبي، ٣٣١/٧.

^٦ وفي هامش م: أي: التهجد. «منه».

^٧ انظر: جامع البيان للطبري، ٦١٢/١٨؛ ومعالم التنزيل للبغوي، ٣٠٤/٦.

^٨ س: عليه السلام.

^٩ صحيح مسلم، ٨٢١/٢ (١١٦٣)؛ سنن أبي داود، ٩٦/٤ (٢٤٢٩).

^{١٠} جامع البيان للطبري، ٦١٥/١٨؛ مسند أحمد، ٣٥٢/٣٦ (٢٢٠٢٢).

ثم يرجع فيقول: "ليقيم الذين يحمدون الله^١ في البأساء والضراء"، فيقومون وهم قليل، فيسرحون جميعاً إلى الجنة، ثم يحاسب سائر الناس^٢.

وقوله تعالى: ﴿يَدْعُونَ رَبَّهُمْ﴾ حال من ضمير ﴿جُنُوبُهُمْ﴾، أي: داعين له تعالى على الاستمرار ﴿خَوْفًا﴾ من سخطه وعذابه وعدم قبول عبادته، ﴿وَطَمَعًا﴾ في رحمته، ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ﴾ من المال ﴿يُنْفِقُونَ﴾ في وجوه البرّ والحسنات.

﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً لِّمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾^٣

﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ﴾ من النفوس، لا ملك مقرب، ولا نبي مرسل، فضلاً عما عداهم ﴿مَّا أُخْفِيَ لَهُم﴾ أي: لأولئك الذين عُدَّتْ نِعَتُهُم الجليلة ﴿مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ ممّا تَقَرُّ به أعينهم. وعنه عليه السلام: «يقول الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بله ما أطلعتم عليه، اقرءوا إن شئتم: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾»^٤.

/ وقرئ: "مَّا أُخْفِيَ لَهُم"،^٥ و"مَّا نُخْفِي لَهُم"،^٦ و"مَّا أَخْفَيْتُ لَهُم" على صيغة المتكلم، و"مَّا أَخْفَى لَهُم" على البناء^٧ للفاعل، وهو الله سبحانه. وقرئ: "قُرَاتٍ أَعْيُنٍ" لاختلاف أنواعها. و"العِلْم" بمعنى المعرفة، و﴿مَّا﴾ موصولة، أو استفهامية علّق عنها الفعل.

﴿جَزَاءً لِّمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ أي: جُزُوا جزاء، أو أخفي لهم للجزاء بما كانوا يعملونه في الدنيا من الأعمال الصالحة. قيل: هؤلاء القوم أخفوا أعمالهم، فأخفى الله تعالى ثوابهم.

^٦ قراءة شاذة، مروية عن الأعمش وابن مجيص.

شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٨١.

^٧ قراءة شاذة مروية عن محمد بن كعب. البحر المحيط لأبي حيان، ٤٣٧/٨.

^٨ س + على.

^٩ قراءة شاذة، مروية عن عبد الله بن مسعود وأبي

الدرداء وأبي هريرة رضي الله عنهم وعوف

العقيلي. البحر المحيط لأبي حيان، ٤٣٧/٨.

^١ س - الله.

^٢ الكشف والبيان للثعلبي، ٣٣٢/٧. وينحوه في شعب الإيمان للبيهقي، ٥٣٩/٤ (٢٩٧٥).

^٣ صحيح البخاري، ١١٨/٤ (٣٢٤٤) صحيح مسلم، ٢١٤١/٤ (٢٨٢٤).

^٤ أي: بإسكان "الياء". قرأ بها يعقوب وحزمة. النشر لابن الجزري، ٣٤٧/٢.

^٥ قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود رضي الله عنه. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٨١.

﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ﴾^(١٨)

﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا﴾ أي: أبعد ظهور ما بينهما من التباين البين يتوهم كون المؤمن الذي حُكِيت أوصافه الفاضلة كالفاسق الذي ذُكرت أحواله. ﴿لَا يَسْتَوُونَ﴾ التصريح به مع إفادة الإنكار لنفي المشابهة بالمرّة على أبلغ وجهٍ وآكده لبناء التفصيل الآتي عليه. والجمع باعتبار معنى ﴿مَنْ﴾، كما أن الأفراد فيما سبق باعتبار لفظها:

﴿أَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾^(١٩)

وقوله تعالى: ﴿أَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى﴾ تفصيل لمراتب الفريقين في الآخرة بعد ذكر أحوالهما في الدنيا. وأضيفت "الجنة" إلى "المأوى" لأنها المأوى الحقيقي، وإنما الدنيا منزل مرتحل عنه لا محالة. وقيل: ﴿الْمَأْوَى﴾ جنة من الجنات. وأيًا ما كان فلا يبعد أن يكون فيه رمز إلى ما ذكر من تجافهم عن مضاجعهم التي هي مأواهم في الدنيا.

﴿نُزُلًا﴾ أي: ثوابًا، وهو في الأصل ما يُعَدُّ للنازل من الطعام والشراب. وانتصابه على الحالية. ﴿بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ في الدنيا من الأعمال الصالحة، أو بأعمالهم.

﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ﴾^(٢٠)

﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا﴾ أي: خرجوا عن الطاعة ﴿فَمَأْوَاهُمُ﴾ أي: ملجأهم ومنزلهم ﴿النَّارُ﴾ مكان جنات المأوى للمؤمنين، ﴿كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا﴾ استئناف لبيان كيفية كون النار مأواهم.

يُروى أنه يضربهم لهب النار / فيرتفعون إلى طبقاتها حتى إذا قُرُبُوا مِنْ بَابِهَا وَأَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا يَضْرِبُهُمُ اللَّهَبُ فَيَهْوُونَ إِلَى قَعْرِهَا، وهكذا يُفَعَّلُ بِهِمْ أَبَدًا.^١

[٣٣٣ظ]

(الحج، ٢٢/٢٢).

^١ عن الحسن في الكشف للزمخشري، ١٥٠/٣

(الحج، ٢٢/٢٢) واللباب لابن عادل، ٥١/١٤

وكلمة ﴿فِي﴾ للدلالة على أنهم مستقرّون فيها، وإنما الإعادة من بعض طبقاتها إلى بعض.

﴿وَقِيلَ لَهُمْ﴾ تشديداً عليهم وزيادة في غيظهم: ﴿ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ﴾ أي: بعذاب النار ﴿تُكَذِّبُونَ﴾ على الاستمرار في الدنيا.

﴿وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَذْنَىٰ ذُوْنَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾^١ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ دُكِّرَ بَيِّنَاتٍ رَّبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ^٢﴾

﴿وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَذْنَىٰ﴾ أي: عذاب الدنيا، وهو ما مُجِنُوا به من السنة سبع سنين والقتل والأسر، ﴿ذُوْنَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ﴾ الذي هو عذاب الآخرة ﴿لَعَلَّهُمْ﴾ لعل الذين يشاهدونه وهم في الحياة ﴿يَرْجِعُونَ﴾ يتوبون عن الكفر. روي أن الوليد بن عتبة^١ فأخّر علياً رضي الله عنه يوم بدر، فنزلت هذه الآيات: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ دُكِّرَ بَيِّنَاتٍ رَّبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا﴾ بيان إجمالي لحال من قابل آيات الله تعالى بالإعراض بعد بيان حال من قابلها بالسجود والتسبيح والتحميد. وكلمة ﴿ثُمَّ﴾ لاستبعاد الإعراض عنها عقلاً مع غاية وضوحها وإرشادها إلى سعادة الدارين، كما في بيت الحماسة:^٢

والبيان للثعلبي، ٣٣٣/٧: «كان بينهما تنازع وكلام في شيء، فقال الوليد لعلّي: "اسكت، فإنك صبي، وأنا والله أبسط منك لساناً، وأحد منك سناناً، وأشجع جناً، وأملأ منك حشواً في الكتية"، فقال له علي: "اسكت، فإنك فاسق"، فأنزل الله عز وجل: ﴿أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا﴾ الآية». ^٢ لجعفر بن عتبة الحارثي الحماسي، أي: لا يكشف الشدة، ويزيلها إلا رجل كريم يرى قُحَم الموت، ويتحقّق غمرات الممارسة حتى كأنه يشاهدها، ثم يتوسطها، ولا يعدل عنها. و"الغماء": الغم والكربة. حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي، ١٦/٨. وانظر: شرح ديوان الحماسة للمرزوقي، ص ٣٩.

^١ وفي هامش م: هو ابن أبي مُعيط. | كذا في الأصول الخطيّة، والصواب: "ابن عتبة". وهو الوليد بن عتبة بن أبي مُعيط بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف الأموي (ت. بعد ١٠١هـ/٧٢٠م). هو أخو أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه لأُمّه، من مُسلمة الفتح؛ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدقات بني المصطلق، وبعثه عمر على صدقات بني تغلب، وولي الكوفة لعثمان رضي الله عنه، وجاهد بالشام، ثم اعتزل بالجزيرة بعد قتل أخيه عثمان، وكان سخياً، شاعراً. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي، ٤٤١٢/٣ والأعلام للزركلي، ١١٢/٦. ^٢ أنوار التنزيل للبيضاوي، ٢٢٢/٤. وفي الكشف

لا يكشفُ الغمَاءَ إِلَّا ابْنُ حُرَّةٍ يرى غَمَرَاتِ الموتِ ثمَّ يزورها^١
أي: هو أظلم من كل ظالم، وإن كان سبك التركيب على نفي الأظلم من
غير تعرّض لنفي المساوي، وقد مرّ مرارًا.

﴿إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ﴾ أي: من كل من اتّصف بالإجرام وإن هانت جريمته
﴿مُنْتَقِمُونَ﴾ فكيف ممن هو أظلم من كل ظالم، وأشدُّ جرمًا من كل مجرم.

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي
إِسْرَءِيلَ ۝﴾

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾ أي: التوراة، عُبر عنها باسم الجنس لتحقيق
المجانسة بينها وبين الفرقان، والتنبيه على أن إيتاءه لرسول الله صلى الله عليه
وسلم كإيتائها لموسى عليه السلام.

﴿فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ﴾ من لقاء الكتاب الذي هو الفرقان، كقوله:
﴿وَإِنَّكَ لَلْأَلْفُ الْقُرْآنِ﴾ [النمل، ٦/٢٧]، والمعنى: إنا آتينا موسى مثل ما آتيناك من
الكتاب، ولقيناك مثل ما لقيناك من الوحي، فلا تكن في شك من أنك لقيت
مثله ونظيره.

وقيل: من لقاء موسى الكتاب، أو من لقاءك موسى عليه السلام، / وعنه
عليه السلام: «رأيت ليلة أسري بي موسى عليه السلام رجلاً آدم طوالاً جعداً،
كانه من رجال شُوءة»^٢. [٣٣٤و]

﴿وَجَعَلْنَاهُ﴾ أي: الكتاب الذي آتينا موسى ﴿هُدًى لِبَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ قيل: لم
يتعبّد بما في التوراة ولّد إسماعيل.

^١ وفي هامش م: البصراع مخروم؛ أسقط عن أوله
"الواو"، كما في قول خبيب رضي الله عنه:
لست أبالي حين أقتل مسلماً
على أي شئ كان لله مصرعي
أي: ولست. «منه». | "الخزم" في الشعر: ذهاب
"الفاء" من "فَعُولُنْ"، أو "الميم" من "مُفَاعَلَتُنْ".
القاموس المحيط للفيروزبادي، «خرم». والبيت
في مسند أحمد، ٤٦١/١٣ (٨٠٩٦)؛ وصحيح
البخاري، ١٢٠/٩ (٧٤٠٢)، بلفظ: "ولست أبالي".
^٢ صحيح البخاري، ١١٦/٤ (٣٢٣٩)؛ صحيح
مسلم، ١٥١/١ (١٦٥). | شُوءة بطن من الأزد،
من القحطانية، وهم بنو نصر بن الأزد، وبنو
شُوءة هذا هم الذين يقال لهم: "أزد شُوءة".
نهاية الأرب للقلقشندي، ٣٠٨/١.

^١ وفي هامش م: البصراع مخروم؛ أسقط عن أوله
"الواو"، كما في قول خبيب رضي الله عنه:
لست أبالي حين أقتل مسلماً
على أي شئ كان لله مصرعي
أي: ولست. «منه». | "الخزم" في الشعر: ذهاب
"الفاء" من "فَعُولُنْ"، أو "الميم" من "مُفَاعَلَتُنْ".
القاموس المحيط للفيروزبادي، «خرم». والبيت

﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيْمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ١١﴾

﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيْمَةً يَهْدُونَ﴾ بقيتهم بما في تضاعيف الكتاب من الحكم والأحكام إلى طريق الحق، أو يهدونهم إلى ما فيه من دين الله وشرائعه، ﴿بِأَمْرِنَا﴾ إياهم بذلك، أو بتوفيقنا له، ﴿لَمَّا صَبَرُوا﴾ هي "لَمَّا" التي فيها معنى الجزاء، نحو: "أحسنْتُ إليك لَمَّا جئتني". والضمير للأئمة، تقديره: لَمَّا صَبَرُوا جعلناهم أئمة، أو هي ظرف بمعنى الحين، أي: جعلناهم أئمة حين صبروا، والمراد صبرهم على مشاق الطاعات، ومُقاساة الشدائد في نصره الدين، أو صبرهم عن الدنيا. وقرئ: "لَمَّا صَبَرُوا"،^١ أي: لصبرهم.

﴿وَكَانُوا بِآيَاتِنَا﴾ التي في تضاعيف الكتاب ﴿يُوقِنُونَ﴾ لإمعانهم فيها النظر، والمعنى: كذلك لنجعلن الكتاب الذي آتيناه هُدًى لأمّتك، ولنجعلن منهم أئمة يهدون مثل تلك الهداية.

﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١٢﴾

﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ﴾ أي: يقضي ﴿بَيْنَهُمْ﴾ قيل: بين الأنبياء وأممهم، وقيل: بين المؤمنين والمشرّكين. ﴿يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ فيميز بين المُحقّ والمُبطّل ﴿فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ من أمور الدين.

﴿أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً أَفَلَا يَسْمَعُونَ ١٣﴾

﴿أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ﴾ "الهمزة" للإنكار، و"الواو" للعطف على منوي يقتضيه المقام. وفعل الهداية إما من قبيل: "فلان يُعطي" في أنّ المراد إيقاع نفس الفعل بلا ملاحظة المفعول، وإما بمعنى التبيين، والمفعول محذوف، والفاعل ما دلّ عليه قوله تعالى: ﴿كَمْ أَهْلَكْنَا﴾ أي: أغفلوا ولم يفعل الهداية لهم - أو ولم يُبين لهم مآل أمرهم - كثرة إهلاكنا ﴿مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ﴾ مثل عاد وثمود وقوم لوط.

^١ قرأ بها حمزة والكسائي وزويس عن يعقوب. النشر لابن الجزري، ٣٤٧/٢.

وَقُرِئَ: "نَهْدِ لَهُمْ" بنونِ العظمة،^١ وقد جُوزَ أن يكون الفاعل على القراءة الأولى أيضًا ضميره تعالى، فيكون قوله تعالى: ﴿كَمْ أَهْلَكْنَا﴾... إلخ استئنافًا مُبَيِّنًا لكيفية هدايته تعالى.

﴿يَمْشُونَ فِي مَسْكِينِهِمْ﴾ أي: يَمْشُونَ فِي مَتَاجِرِهِمْ عَلَى دِيَارِهِمْ وَبِلَادِهِمْ، وَيَشَاهِدُونَ آثَارَ هَلَاكِهِمْ. والجملة حال من ضمير ﴿لَهُمْ﴾. وَقُرِئَ: "يَمْشُونَ"² للتكثير. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ أي: فيما ذكر من كثرة إهلاكنا للأمم الخالية العاتية، أو في مساكنهم ﴿لَا يَتَّيَّعُ﴾ عظيمة في أنفسها، كثيرة في عددها. / ﴿أَفَلَا يَسْمَعُونَ﴾ هذه الآيات سماع تدبر واتعاظ. [٣٣٤ظ]

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعُمُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ﴾³

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ﴾ أي: التي جُرَزَ نباتها، أي: قُطِعَ وَأُزِيلَ بِالْمَرْءَةِ. وقيل: هو اسم موضع باليمن. ﴿فَنُخْرِجُ بِهِ﴾ من تلك الأرض ﴿زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ﴾ أي: من ذلك الزرع ﴿أَنْعُمُهُمْ﴾ كالتين والفصيل وَالْوَرَقِ وبعض الحبوب المخصوصة بها. وَقُرِئَ: "يَأْكُلُ" بـ"الياء"⁴.

﴿وَأَنْفُسُهُمْ﴾ كالحبوب التي يَفْتَاتُهَا الْإِنْسَانُ وَالشَّامِرُ. ﴿أَفَلَا يُبْصِرُونَ﴾ أي: ألا ينظرون فلا يبصرون ذلك ليستدلوا به على كمال قدرته تعالى وفضله.

﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾⁵

﴿وَيَقُولُونَ﴾ كان المسلمون يقولون: إِنَّ اللَّهَ سَيَفْتَحُ لَنَا عَلَى الْمُشْرِكِينَ، أَوْ يَفْصِلُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ، وَكَانَ أَهْلُ مَكَّةَ إِذَا سَمِعُوهُ يَقُولُونَ بِطَرِيقِ الْاِسْتَعْجَالِ تَكْذِيبًا وَاسْتَهْزَاءً:

٢ قراءة شاذة، مروية عن ابن السميع. شواذ

القراءات للكرمانى، ص ٣٨٢.

٣ قراءة شاذة، مروية عن حمزة وابن مقسم. شواذ

القراءات للكرمانى، ص ٣٨٢.

١ قراءة شاذة، مروية عن ابن عباس رضي الله

عنهما وأبي عبد الرحمن السلمي. انظر: البحر

المحيط لأبي حنبل، ٣٩٦/٧ (طه)، ١٢٨/٢٠.

﴿مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ﴾ أي: النصر، أو الفصل بالحكومة ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ في أن الله تعالى ينصركم، أو يفصل بيننا وبينكم؟

﴿قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيْمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ﴾^١

﴿قُلْ﴾ تبكيًا لهم وتحقيقًا للحق: ﴿يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيْمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ﴾ "يومُ الفتح": يوم القيامة، وهو يوم الفصل بين المؤمنين وأعدائهم، ويوم نصرهم عليهم. وقيل: هو يوم بدر. وعن مجاهد والحسن رحمهما الله: «يوم فتح مكة»^١.

والعدول عن تطبيق الجواب على ظاهر سؤالهم للتنبيه على أنه ليس مما ينبغي أن يُسأل عنه، لكونه أمرًا بيننا غيبًا عن الإخبار به، وكذا إيمانهم واستنظارهم يومئذ، وإنما المحتاج إلى البيان عدم نفع ذلك الإيمان وعدم الإنظار، كأنه قيل: لا تستعجلوا، فكأنني بكم قد آمنتكم فلم ينفعكم، واستنظرتكم فلم تُنظَرُوا. وهذا على الوجه الأول ظاهر، وأما على الأخيرين فالموصول عبارة عن المقتولين يومئذ، لا عن كافة الكفرة كما في الوجه الأول، كيف لا وقد نفع الإيمان الطلقاء يوم الفتح، وناسًا آمنوا يوم بدر.

﴿فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظَرُونَ﴾^٢

﴿فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ ولا تبال بتكذيبهم، ﴿وَانْتَظِرْ﴾ النصر عليهم وهلاكهم، ﴿إِنَّهُمْ مُنْتَظَرُونَ﴾ قيل: أي: الغلبة عليكم، كقوله تعالى: ﴿فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ﴾ [التوبة، ٥٢/٩]. والأظهر أن يقال: إنهم منتظرون هلاكهم كما في قوله تعالى: ﴿هَلْ يَنْظَرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ﴾ الآية [البقرة، ٢١٠/٢]، ويقرب منه ما قيل: وانتظر عذابنا إنهم منتظروه، فإن استعجالهم المذكور وعكوفهم على ما هم عليه من الكفر والمعاصي في حكم انتظارهم العذاب المترتب عليه لا محالة.

^١ الكشف للزمخشري، ٣/١٥١٧ البحر المحيط لأبي حيان، ٨/٤٤٢.

وَقُرِئَ عَلَى صِغَةِ الْمَفْعُولِ^١ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُمْ أَحِقَّاءُ بِأَنْ يُنْتَظَرَ هَلَاكُهُمْ، أَوْ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَنْتَظِرُونَهُ.

عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَرَأَ: ﴿الْمَ تَنْزِيلُ﴾ [السجدة] و﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ﴾ [الملك] أُعْطِيَ مِنَ الْأَجْرِ كَأَنَّمَا أَحْيَى لَيْلَةَ الْقَدْرِ»^٢. وعنه عليه السلام: «مَنْ قَرَأَ: ﴿الْمَ تَنْزِيلُ﴾ [السجدة] فِي بَيْتِهِ لَمْ يَدْخُلِ الشَّيْطَانُ بَيْتَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ»^٣.

^١ أي: «مُنْتَظَرُونَ». قراءة شاذة، مروية عن ابن

السميع. شواذ القراءات للكرماني، ص ٣٨٢.

^٢ الكشف والبيان للعلبي، ٣٢٥/٧؛ الكشف

للزمخشري، ٥١٧/٣. وهو جزء من الحديث

المروي عن أبي بن كعب رضي الله عنه

في فضائل السور. انظر: الموضوعات لابن

الجوزي، ٢٤٠/١.

^٣ ط س + تم. | الكشف للزمخشري، ٥١٧/٣؛

أنوار التنزيل للبيضاوي، ٢٢٣/٤. قال الزيلعي:

«غريب جداً». تخريج أحاديث الكشف

للزيلعي، ٨٩/٣.

/ سورة الأحزاب

مدنية، وآيها ثلاث وسبعون.^١

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ٥﴾

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ﴾ في ندائه عليه السلام بعنوان النبوة تنوية بشأنه، وتنبيه على سمو مكانه. والمراد بالتقوى المأمور به الثبات عليه والازدياد منه، فإن له بابًا واسعًا وعرضًا عريضًا لا يُنال مداه.

﴿وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ﴾ أي: المجاهرين بالكفر، ﴿وَالْمُنَافِقِينَ﴾ المضميرين له،

أي: فيما يعود بوهن في الدين، وإعطاء دنية فيما بين المسلمين.

رُوي أن أبا سفيان بن حرب وعكرمة بن أبي جهل^٢ وأبا الأعور السلمي^٣ قدموا عليه عليه السلام في المواقعة التي كانت بينه عليه السلام وبينهم، وقام معهم عبد الله بن أبي ومُعْتَب بن قُشَيْر والجَدُّ بن قيس، فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: «ارفض ذكر آلهتنا، وقل: إنها تشفع وتنفع، ندعك وربك»،

^١ ط س: وهي ثلاث وسبعون آية.^٢ هو عكرمة بن أبي جهل عمرو بن هشام

المخزومي، القرشي، المكي، أبو عثمان (ت).

١٣٤/هـ ٦٣٤م)، الشريف، الرئيس، الشهيد. لما

قُتل أبوه تحولت رئاسة بني مخزوم إلى عكرمة،

ثم إنه أسلم، وحسن إسلامه بالمزة. قال أبو

إسحاق السبيعي: «نزل عكرمة يوم اليرموك،

فقاتل قتالًا شديدًا، ثم استشهد، فوجدوا به بضعة

وسبعين من طعنة، ورمية، وضربة». وقال عروة

وابن سعد وطائفة: «قُتل يوم أجنادين». انظر:

سير أعلام النبلاء للذهبي، ٣٢٤/١، والأعلام

للزركلي، ٢٤٤/٤.

^٣ هو عمرو بن سفيان بن عبد شمس، أبو الأعور

السلمي. مشهور بكُنْيته. قال مسلم والحاكم في

الكُنَى: «له صحبة». وقال ابن أبي حاتم، عن

أبيه: «أدرك الجاهلية، ولا صحبة له، وحديثه

مرسل». كان أمير جيش الشام في غزوة عمورية،

وغزا قبرص سنة ست وعشرين، وكانت له

مواقف بصفين مع معاوية. انظر: الإصابة لابن

حجر، ٥٢٩/٤.

فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وهموا بقتلهم، فنزلت.^١ أي: أتق الله في نقض العهد ونبذ المواذعة، ولا تساعد الكافرين من أهل مكة، والمنافقين من أهل المدينة فيما طلبوا إليك.

﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ مبالغاً في العلم والحكمة، فيعلم جميع الأشياء من المصالح والمفاسد، فلا يأمرك إلا بما فيه مصلحة، ولا ينهك إلا عما فيه مفسدة، ولا يحكم إلا بما يقتضيه الحكمة البالغة. فالجملة تعليل للأمر والنهي، مؤكداً لوجوب الامتثال بهما.

﴿وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾

﴿وَاتَّبِعْ﴾ أي: في كل ما تأتي وتذر من أمور الدين ﴿مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ﴾ من الآيات التي من جملتها هذه الآية الأمرة بتقوى الله، الناهية عن مساعدة الكفرة والمنافقين. والتعرض لعنوان الربوبية لتأكيد وجوب الامتثال بالأمر.

﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ قيل: الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، / والجمع للتعظيم. وقيل: له عليه السلام وللمؤمنين. وقيل: للغائبين بطريق الالتفات،^٢ ولا يخفى بعده. نعم، يجوز أن يكون للكل على ضرب من التغليب.

[٣٣٥هـ]

وأما ما كان فالجملة تعليل للأمر، وتأکید لموجبه، أما على الوجهين الأولين فبطريق الترغيب والترهيب، كأنه قيل: إن الله خير بما تعملونه من الامتثال وتركه، فيرتب على كل منهما جزاءه ثواباً وعقاباً، وأما على الوجه الأخير فبطريق الترغيب فقط، كأنه قيل: إن الله خير بما يعمل به كلا الفريقين، فيرشدك إلى ما فيه صلاح حالك، وانتظام أمرك، ويطلعك على ما يعملونه من المكائد والمفاسد، ويأمرك بما ينبغي لك أن تعمله في دفعها وردّها، فلا بد من اتباع الوحي والعمل بمقتضاه حتماً.

﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾^١

﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ أي: فوض جميع أمورك إليه، ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ حافظًا موكولًا إليه كل الأمور.

﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ﴾ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ الَّتِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۝ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ﴾ شروع في إلقاء الوحي الذي أمر عليه السلام باتباعه، وهذا مثل ضرب به الله تعالى تمهيدًا لما يعقبه من قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ الَّتِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ﴾، وتبيينها على أن كون المظاهر منها أمًا وكون الدعيي ابنًا - أي: بمنزلة الأم والابن في الآثار والأحكام المعهودة فيما بينهم - في الاستحالة بمنزلة اجتماع قلبين في جوف واحد.

وقيل: هو رد لما كانت العرب^١ تزعم من أن اللبيب الأريب له قلبان، ولذلك قيل لأبي معمر^٢ أو لجميل بن أسد الفهري^٣: "ذو القلبين".

^١ س + كانت.

^٢ هو جميل بن معمر بن حبيب بن وهب بن خذافة بن جُمح الجمحي، له صحبة. وهو الذي أخبر قريشًا بإسلام عمر، ثم أسلم، وشهد حنينًا، وقتل زهير بن الأبرج في قصة مشهورة، شهد جميل بن معمر فتح مصر، ومات في أيام عمر، وحزن عليه حزنًا شديدًا، قال ابن عبد البر: «وكان يسمى "ذو القلبين" فيما ذكره الزبير عن عمه مصعب، قال: وفيه نزلت: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ﴾ [الأحزاب، ٤/٣٣]». انظر: الاستيعاب لابن عبد

البر، ٢٤٧/١، والإصابة لابن حجر، ٦٠٥/١.

^٣ هو جميل بن أسيد - وقيل: أسد - الفهري، يُكنى أبا معمر، قال مقاتل في تفسيره، ٤٧١/٣، في قوله تعالى: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ﴾ [الأحزاب، ٤/٣٣]: «نزلت في أبي معمر الفهري». وقال الفراء في معاني القرآن، ٣٣٤/٢: «نزلت في أبي معمر جميل بن أسيد، كان أهل مكة يقولون: لأبي معمر قلبان وعقلان في صدره من قوة حفظه». انظر: غوامض الأسماء لابن بشكوال، ٧٠٥/٢، والإصابة لابن حجر، ٦٠٤/١.

أي: ما جمع الله قلبين في رجلٍ. وذكر الجوف لزيادة التقرير، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج، ٤٦/٢٢]، ولا زوجية وأمومة^١ في امرأة، ولا دعوة وبُنة في شخص، لكن لا بمعنى نفى الجمع بين حقيقة الزوجية والأمومة، ونفى الجمع بين حقيقة الدعوة والبُنة كما في القلب، ولا بمعنى نفى الجمع بين أحكام الزوجية وأحكام الأمومة، ونفى الجمع بين أحكام الدعوة / وأحكام البُنة على الإطلاق؛ بل بمعنى نفى الجمع بين حقيقة الزوجية وأحكام الأمومة، ونفى الجمع بين حقيقة الدعوة وأحكام البُنة، لإبطال ما كانوا عليه من إجراء أحكام الأمومة على المظاهر منها، وإجراء أحكام البُنة على الدعي.

ومعنى "الظهار" أن يقول لزوجته: "أنت عليّ كظهر أمي"، مأخوذ من "الظهار" باعتبار اللفظ، كـ"التلبية" من "لبيك". وتعديته بـ"من" لتضمنه معنى التجنب -لأنه كان طلاقاً في الجاهلية، وهو في الإسلام يقتضي الطلاق أو الحرمة إلى أداء الكفارة- كما عُدي "آلى" بها، وهو بمعنى "خلف".

وذكر الظهار للكناية عن البطن الذي هو عموده، فإن ذكره قريب من ذكر الفرج، أو للتغليظ في التحريم، فإنهم كانوا يحرمون إتيان الزوجة وظهرها إلى السماء.

وَقُرئ: "اللّائي".^٢ وَقُرئ: "اللّاء".^٣ وَقُرئ: "تَظَاهَرُونَ" بحذف إحدى "التاءين" من "تَظَاهَرُونَ"، و"تَظَاهَرُونَ" بإدغام "التاء" الثانية في "الطاء"،

^٢ قرأ بها يعقوب وقالون عن نافع وقُبل عن ابن كثير. وقرأ أبو جعفر وورش وصلًا كذلك لكن بتسهيل الهمزة بينَ بين، وهو الوجه الثاني عن أبي عمرو والبرّي في حالة الوصل. انظر: النشر لابن الجزري، ٤٠٤/١.

^٤ قرأ بها حمزة والكسائي وخلف. النشر لابن الجزري، ٣٤٧/٢.

^٥ قرأ بها ابن عامر الشامي. النشر لابن الجزري، ٣٤٧/٢.

^١ س: ولا أمومة.
^٢ م س: اللّاي. | ولم أجد القراءة بياء مكسورة؛ إلا إن أراد ما يشبه الباء؛ وهو الهمزة المسهلة المكسورة، فسيأتي الإشارة إليها. وقرأ بياء ساكنة وفقًا أبو عمرو وأبو جعفر وورش عن نافع والبرّي عن ابن كثير، وهو أحد الوجهين عن أبي عمرو والبرّي في حالة الوصل. انظر: النشر لابن الجزري، ٤٠٤/١.

و"تَظْهَرُونَ" ^١ مِنْ "اَظْهَر" بمعنى "تَظْهَر"، و"تُظْهَرُونَ" ^٢ مِنْ "ظَهَرَ" بمعنى "ظَاهَرَ"،
كـ"عَقَّدَ" بمعنى "عَاقَدَ"، و"تُظْهَرُونَ" ^٣ مِنْ "ظَهَرَ ظُهُورًا".

و"أَدْعِيَاءُ" جمع "دَعِيَ"، وهو الذي يُدْعَى ولدًا على الشذوذ، لاختصاص
"أَفْعِلَاءَ" بـ"فَعِيل" بمعنى "فَاعِل"، كـ"تَقِي" و"أَتَقِيَاءَ"، كأنه شُبِّهَ به في اللفظ،
فَجُمِعَ جَمْعَهُ، كـ"قُتَلَاءَ" و"أَسْرَاءَ".

﴿ذَٰلِكُمْ﴾ إشارة إلى ما يُفْهَمُ مِمَّا ذُكِرَ مِنَ الظَّهَارِ والدَّعَاءِ، أو إلى الأخير
الذي هو المقصود من مَسَاقِ الكلام، أي: دعاءكم بقولكم: "هذا ابني" ﴿قَوْلُكُمْ
بِأَفْوَاهِكُمْ﴾ فقط من غير أن يكون له مُصَدِّقٌ وحقيقة في الأعيان، فإذاً هو
بِمَعْرِزٍ مِنْ اسْتِبَاعِ أَحْكَامِ الْبِنُوَّةِ كما زعمتم.

﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ﴾ المطابق للواقع، ﴿وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ أي: سبيل الحق
/ لا غير، فَدَعُوا أَقْوَالَكُمْ، وخذوا بقوله عز وجل: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ﴾ أي: [٣٣٦ظ]
انسابوهم إليهم، وخُصُّوهم بهم.

وقوله تعالى: ﴿هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ تعليل له، والضمير لمصدر "ادعوا"،
كما في قوله تعالى: ﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [المائدة، ٨/٥]. و﴿أَقْسَطُ﴾ "أَفْعَلُ"
تفضيل، فُصِدَ به الزيادة مطلقاً من "القسط" بمعنى العدل، أي: الدعاء لآبائهم
بالغ في العدل والصدق في حكم الله تعالى وقضائه.

﴿فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ﴾ فتنسبواهم إليهم ﴿فَإِخْوَانُكُمْ﴾ فهم إخوانكم ﴿فِي
الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾ وأولياؤكم فيه، أي: فادعواهم بالأخوة الدينية والمولوية.
﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ﴾ أي: إثمٌ ﴿فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ﴾ أي: فيما فعلتموه من ذلك
مُخْطِئِينَ بالسُّهُو أو النسيان أو سَبَقِ اللِّسَانِ، ﴿وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾
أي: ولكن الجُنَاحَ فيما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ بعد النهي، أو ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ
فيه الجُنَاحَ.

^١ قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو
المحيط لأبي حيان، ٤٥٢/٨.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن هارون عن أبي عمرو.

انظر: البحر المحيط لأبي حيان، ٤٥٢/٨.

^٣ ويعقوب. النشر لابن الجزري، ٣٤٧/٢.

^٤ قراءة شاذة، مروية عن الحسن. انظر: البحر

﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ لعفوه عن المخطئ.

وحكم التبني بقوله: "هو ابني" إذا كان عبداً للقائل: العتق على كل حال، ولا يثبت نسبه منه إلا إذا كان مجهول النسب، وكان بحيث يولد مثله لمثل المتبني، ولم يُقرّ قبله بنسبه من غيره.

﴿الَّتِي أُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ٥١﴾

﴿الَّتِي أُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ أي: في كل أمر من أمور الدين والدنيا، كما يشهد به الإطلاق، فيجب عليهم أن يكون عليه السلام أحب إليهم من أنفسهم، وحكمه أنفذ عليهم من حكمها، وحقه أثر لديهم من حقوقها، وشفقتهم عليه أقدم من شفقتهم عليها.

رؤي أنه عليه السلام أراد غزوة تبوك، فأمر الناس بالخروج، فقال ناس: "نستأذن آبائنا وأمهاتنا"، فنزلت.^١

وَقُرئ: "وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ"،^٢ أي: في الدين، فإن كل نبي / أب لأُمَّته من حيث إنه أصل فيما به الحياة الأبدية، ولذلك صار المؤمنون إخوة.

﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ أي: منزلات منازلهن في التحريم واستحقاق التعظيم، وأما فيما عدا ذلك فهن كالأجنبيات، ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: «لسنا أمهات النساء».^٣

﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ﴾ أي: ذوو القربات ﴿بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ﴾ في التوارث. وهو نسخ لما كان في صدر الإسلام من التوارث بالهجرة والموالة في الدين.

١ القراءات للكرمانى، ص ٣٨٣.

١ أحكام القرآن لابن العربي، ٥٤١/٣، أنوار التنزيل

٢ الكشف للزمخشري، ١٥٢٣/٣، أنوار التنزيل للبيضاوي،

للبيضاوي، ٢٢٥/٤. لكن قال ابن العربي:

٢٢٥/٤. وأخرجه الدارقطني في المؤلف والمختلف،

«الحديث في غزوة تبوك موضوع».

٩٣٦/٢، بلفظ: «لست أم نساكم، إنما أنا أم الرجال».

٢ قراءة شاذة، مروية عن أبي بن كعب وابن

٤ م: ذووا.

عباس رضي الله عنهم وجعفر بن محمد. شواذ

﴿فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ في اللوح، أو فيما أنزله، وهو هذه الآية، أو آية المواريث، أو فيما فرض الله تعالى.

﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ﴾ بيان لـ"أولي الأرحام"، أو صلة لـ(أُولَى)، أي: أولوا الأرحام بحق القرابة أولى بالميراث من المؤمنين بحق الدين، ومن المهاجرين بحق الهجرة.

﴿إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أُولِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا﴾ استثناء من أعم ما يقدر الأولوية فيه من النفع، والمراد بفعل المعروف التوصية، أو منقطع.

﴿كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا﴾ أي: كان ما ذكر من الآيتين ثابتاً في اللوح أو القرآن. وقيل: في التوراة.

﴿وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَنُوحٌ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾

﴿وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ﴾ أي: اذكر وقت أخذنا من النبيين كافة عهودهم بتبليغ الرسالة والدعاء إلى الدين الحق، ﴿وَمِنْكَ وَنُوحٌ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ﴾ تخصيصهم بالذكر مع اندراجهم في النبيين اندراجاً بيتاً للإيدان بمزيد مزيتهم وفضلهم، وكونهم من مشاهير أرباب الشرائع وأساطين أولي العزم من الرسل. وتقديم نبينا عليهم الصلاة والسلام لإبانة خطره الجليل.

﴿وَإِذَا أَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ أي: عهداً عظيم الشأن، أو مؤكداً باليمين، وهذا هو الميثاق / الأول بعينه وأخذه هو أخذه. والعطف مبني على تنزيل التغيرات العنوانية منزلة التغيرات الذاتية تفخيماً لشأنه، كما في قوله تعالى: ﴿وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾ [هود، ٥٨/١١] إثر قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَاهُمْ وَآلَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا﴾ [هود، ٥٨/١١].

[٣٣٧ظ]

﴿لَيْسَ لِّلصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا﴾^١

وقوله تعالى: ﴿لَيْسَ لِّلصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ﴾ متعلق بمضمَر مستأنف مسوق لبيان ما هو داعٍ إلى ما ذكر من أخذ الميثاق وغاية له، لا بـ ﴿أَخَذْنَا﴾، فإنَّ المقصود تذكير نفس الميثاق، ثم بيان الغرض منه بياناً قصدياً، كما ينبى عنه تغيير الأسلوب بالالتفات إلى الغيبة، أي: فعل الله ذلك ليسأل يوم القيامة الأنبياء. ووضع الصادقين موضع ضميرهم للإيدان من أول الأمر بأنهم صادقون فيما سُئِلُوا عنه، وإنما السؤال لحكمة تقتضيه، أي: ليسأل الأنبياء الذين صدقوا عهدهم عما قالوه لقومهم، أو عن تصديقهم إياهم تبييناً لهم، كما في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ﴾ [المائدة، ١٠٩/٥]، أو المصدقين لهم عن تصديقهم، فإنَّ مُصَدِّق الصادق صادق، وتصديقُه صدق.

وأما ما قيل من أنَّ المعنى: ليسأل المؤمنين الذين صدقوا عهدهم حين أشهدهم على أنفسهم عن صدقهم عهدهم؛^٢ فيأباه مقام تذكير ميثاق النبيين. وقوله تعالى: ﴿وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ عطْفٌ على ما ذكر من المضمَر، لا على ﴿أَخَذْنَا﴾ كما قيل.^٣ والتوجيه بأنَّ بعثة الرسل وأخذ الميثاق منهم لإثابة المؤمنين، أو بأنَّ المعنى أنَّ الله تعالى أكد على الأنبياء الدعوة إلى دينه لأجل إثابة المؤمنين؛ تعسّف ظاهر، مع أنَّه مفضٍ إلى كون بيان إعداد العذاب الأليم للكافرين غير مقصود بالذات. نعم يجوز عطفه على ما دلَّ عليه / قوله تعالى: ﴿لَيْسَ لِّلصَّادِقِينَ﴾، كأنه قيل: فأثاب المؤمنين، وأعدَّ للكافرين... الآية.

[٣٣٨و]

﴿يَنَّايُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا﴾^٤

﴿يَنَّايُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ إنَّ جُعِلَ "النعمة" مصدرًا فالجاء متعلق بها، وإلا فهو متعلق بمحذوف هو حال منها، أي: كائنة عليكم،

^٢ قاله الزمخشري في الكشاف، ٥٢٥/٣، والبيضاوي في أنوار التنزيل، ٢٢٦/٤.

^١ انظر: الكشاف للزمخشري، ٥٢٤/٣، وأنوار التنزيل للبيضاوي، ٢٢٦/٤.

﴿إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ﴾ ظرف لنفس "النعمة"، أو لثبوتها لهم. وقيل: منصوب بـ ﴿أَذْكُرُوا﴾، على أنه بدل اشتمال من ﴿نِعْمَةً اللَّهُ﴾.

والمراد بـ "الجنود" الأحزاب، وهم قريش وغطفان ويهود قريظة والنضير، وكانوا زهاء اثني عشر ألفاً، فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقبالهم ضرب الخندق على المدينة بإشارة سلمان الفارسي، ثم خرج في ثلاثة آلاف من المسلمين، فضرب معسكره^١ والخندق بينه وبين القوم، وأمر بالذراري والنساء فرفعوا في الآطام، واشتدّ الخوف، وظنّ المؤمنون كلّ ظنّ، ونجم النفاق في المنافقين، حتّى قال معتب بن قشير: «كان محمّد يعدنا كنوز كسرى وقيصر، لا نقدر أن نذهب إلى الغائط»^٢.

ومضى على الفريقين قريب من شهر لا حرب بينهم إلّا أنّ فوارس من قريش -منهم عمرو بن عبد ودّ، وعكرمة ابن أبي جهل، وهبيرة بن أبي وهب، ونوفل بن عبد الله، وضرار بن الخطّاب^٣ ومرداس^٤ أخو بني محارب- قد ركبوا خيولهم وتيمّموا من الخندق مكاناً مضيقاً، فضربوا خيولهم فاقتحموا، فجالت بهم في السبخة بين الخندق وسلع، فخرج عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه في نفر من المسلمين حتّى أخذ عليهم الثّغرة التي اقتحموا منها، فأقبلت الفرسان نحوهم، وكان عمرو معلّمًا^٥ ليرى مكانه، فقال له عليّ رضي الله عنه: «يا عمرو، إني أدعوك إلى الله ورسوله والإسلام»، قال: «لا حاجة لي إليه»، قال: «فإني أدعوك إلى النزال»، قال: «يا ابن أخي، والله لا أحبّ أن أقتلك»، قال عليّ رضي الله عنه: «لكنني والله أحبّ أن أقتلك»، فحمي عمرو عند ذلك، وكان غيورًا مشهورًا بالشجاعة،

^١ س: معسكرة.

^٢ الكشف للزمخشري، ٥٢٦/٣. وانظر: جامع البيان للطبري، ٣٠/١٩.

^٣ هو ضرار بن الخطّاب بن مرداس بن كثير بن عمرو بن شيان بن محارب بن فهر الفهري

(ت. ١٣هـ/٦٣٤م). له صحبة، كان فارسًا شاعرًا، وكان أبوه رئيس بني فهر في زمانه، ولم يكن في قريش أشعر منه. قاتل المسلمين يوم أخذ

والخندق أشدّ قتال، وأسلم يوم فتح مكة.

له أخبار في فتح الشام، واستشهد في وقعة أجنادين. انظر: الإصابة لابن حجر، ٣٩٢/٣ والأعلام للزركلي، ٢١٥/٢.

^٤ لعلّ الصواب: "ابن مرداس". انظر: ترجمة ضرار بن الخطّاب السابقة.

^٥ أغلّم الفارس: جعل لنفسه علامة الشجعان، فهو مغلّم. الصحاح للجوهري، «علم».

واقترح من فرسه فعقره، أو ضرب وجهه، ثم أقبل على علي، فتناولا وتجاولا، فضربه علي رضي الله عنه ضربة فيها نفسه، فلما قتله انهزمت خيله حتى اقتحمت من الخندق هاربة، وقُتل مع عمرو وجلان؛ منبه بن عثمان بن عبد الدار، ونوفل بن عبد الله بن المغيرة المخزومي، قتله أيضا علي رضي الله عنه.^١

وقيل: لم يكن بينهم إلا الترامي بالنبل والحجارة، حتى أنزل الله تعالى النصر،^٢ وذلك قوله تعالى: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا﴾ عطف على ﴿جَاءَتْكُمْ﴾، مسوق لبيان النعمة إجمالاً، وسيأتي بقيتها في آخر القصة.

﴿وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا﴾ وهم الملائكة عليهم السلام، وكانوا ألفاً.

بعث الله عليهم صبا باردة في ليلة شاتية، فأخضرتهم^٣ وسفت التراب في وجوههم، وأمر الملائكة فقلعت الأوتاد، وقطعت الأطناب،^٤ وأطفأت النيران، وأكفأت القدور، وماجت الخيل بعضها في بعض، وقذف في قلوبهم الرعب، وكثرت الملائكة في جوانب عسكرهم، فقال طليحة بن خويلد الأسدي: «أما محمد فقد بدأكم بالسحر، / فالنجا النجا»، فانهزموا من غير قتال.^٥

[٣٣٨ظ]

﴿وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ من حفر الخندق وترتيب مبادي الحراب. وقيل: من التجائكم إليه، ورجائكم من فضله. وقرئ بـ"الياء"،^٦ أي: بما يعمل الكفار، أي: من التحرز والمحاربة، أو من الكفر والمعاصي. ﴿بَصِيرًا﴾ ولذلك فعل ما فعل من نصركم عليهم. والجملة اعتراض مقرّر لما قبله.

﴿إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظَّنُونَا﴾^٧

﴿إِذْ جَاءُوكُمْ﴾ بدل من ﴿إِذْ جَاءَتْكُمْ﴾^٨ ﴿مِن فَوْقِكُمْ﴾ من أعلى الوادي من

^١ الكشف والبيان للثعلبي، ١٥/٨، معالم التنزيل.

^٢ الطنب: جبل الجباء، والجمع "أطناب".

^٣ للفي، ٣٢٧/٦.

^٤ الكشف للزمخشري، ٥٢٦/٣.

^٥ "فأخضرتهم" ألتهم باليزد، من "أخضر" بالتحريك.

^٦ أي: اليزد. و"قد خصر الرجل"، إذا ألقه اليزد.

^٧ في أطرافه. انظر: الصحاح للجوهري، "أخضر".

^٨ قرأ بها أبو عمرو البصري. النشر لابن الجزي، ٣٤٧/٢.

^٩ في الآية السابقة.

جهة المشرق، وهم بنو غطفان ومن تابعهم من أهل نجد، قائدهم غيثة بن حصين وعامر بن الطفيل في هوازن، وضامتهم اليهود من قريظة والنضير. «وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ» أي: من أسفل الوادي من قبل المغرب، وهم قريش ومن شائعهم من الأحابيش^١ وبني كنانة وأهل تهامة، وقائدهم أبو سفيان، وكانوا عشرة آلاف.

«وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ» عطف على ما قبله، داخل معه في حكم التذكير، أي: حين مالت عن سننها، وانحرفت عن مستوى نظرها خيرةً وشخصاً. وقيل: عدلت عن كل شيء، فلم تلتفت إلا إلى عدوها لشدة الرُّوع.

«وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ» لأن الرِّئة تنتفخ من شدة الفزع، فيرتفع القلب بارتفاعها إلى رأس الحنجرة، وهي منتهى الخلقوم. وقيل: هو مثل في اضطراب القلوب ووجعها وإن لم تبلغ الحناجر حقيقة.

/ والخطاب في قوله تعالى: «وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظَّنُونَا» لمن يظهر الإيمان [٣٣٩و] على الإطلاق، أي: تظنون به تعالى أنواع الظنون المختلفة، حيث ظن المخلصون الثبوت القلوب أن الله تعالى يُنجز وعده في إعلاء دينه، كما يُعرب عنه ما سيُحكى عنهم من قولهم: «هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ» الآية [الأحزاب، ٢٢/٣٣]، أو يمتحنهم فخافوا الزلل وضعف الاحتمال، والضعاف القلوب والمنافقون ما حكي عنهم مما لا خير فيه.

والجملة معطوفة على «زَاغَتِ»، وصيغة المضارع لاستحضار الصورة، والدلالة على الاستمرار. وقرئ: «الظُّنُونُ» بغير «ألف»،^٢ وهو القياس، وزيادتها لمراعاة الفواصل، كما تُزاد في القوافي.

^١ الأحابيش: قال الجوهري: «هم بطن من قريش».

وقال المؤيد صاحب حماة في تاريخه: «هم من بطون كنانة بن خزيمه». قال الجوهري: «وسمي بذلك بجبل أسفل مكة اسمه حبشي، اجتمع عنده بنو المصطلق وبنو الهون بن خزيمه، فحالفوا قريشاً على أنهم يد واحدة على عدوهم ما سجا ليل ووضح

نهار، وما أرسى حبشي مكانه، فسماوا الأحابيش». قال صاحب حماة: «وليسوا من الحبشة كما يتوهمه بعضهم». نهاية الأرب للقلقشندي، ١/١٦٤.

^٢ قرأ بها أبو عمرو ويعقوب وحمزة. وقرأ ابن كثير والكسائي وخلف وحفص بـ«ألف» في الوقف دون الوصل. النشر لابن الجزري، ٢/٣٤٧.

﴿هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا﴾^١

﴿هُنَالِكَ﴾ ظرف زمان، أو ظرف مكان لما بعده، أي: في ذلك الزمان الهائل، أو المكان الدحض ﴿ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ أي: عوملوا معاملةً من يُختبر، فظهر المخلص من المنافق، والراسخ من المتزلزل، ﴿وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا﴾ من الهول والفرع. وقرأ بفتح "الزاء"¹.

﴿وَإِذْ يَقُولُ الْمُنْكَفُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا﴾^٢

﴿وَإِذْ يَقُولُ الْمُنْكَفُونَ﴾ عطف على ﴿إِذْ رَأَيْتَ﴾² وصيغة المضارع لما مر من الدلالة على استمرار القول، واستحضار صورته، ﴿وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ أي: ضعف اعتقاد: ﴿مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ من إعلاء الدين والظفر ﴿إِلَّا غُرُورًا﴾ أي: وعد غرور. وقيل: قولاً باطلاً. القائل مُعْتَب بن قُشَيْر، وأضرابه راضون به، قال: «يَعِدُنَا مُحَمَّدٌ بَفَتْحِ كَنُوزِ كَسْرَى وَقِصْرِ، وَأَحَدُنَا لَا يَقْدِرُ أَنْ يَتَبَرَّزَ فَرْقًا، مَا هَذَا إِلَّا وَعْدُ غُرُورٍ»³.

﴿وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَتَأَهَّلُ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا﴾^٤

﴿وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ﴾ هم أَوْس بن قِظِي⁴ وأتباعه. وقيل: عبد الله بن أَبِي وأشياعه: ﴿يَتَأَهَّلُ يَثْرِبَ﴾ هو اسم المدينة المطهرة. وقيل: اسم بقعة وقعت المدينة في ناحية منها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تُسَمَّى بها كراهةً لها، وقال: «هي طيبة» أو «طابة»⁵. كأنهم ذكروها بذلك الاسم

¹ قراءة شاذة، مروية عن عيسى والجحدري. انظر: البحر المحيط لأبي حيان، ٤٥٩/٨.

² الأحزاب، ١٠/٣٣.

³ الكشف للزمخشري، ٥٢٧/٣؛ أنوار التنزيل للبيضاوي، ٢٢٦/٤.

⁴ هو أَوْس بن قِظِي بن عمرو بن زيد بن جشم بن حارثة بن الحارث بن أوس الأنصاري الأوسي، شهيد

أخذوا هو وابناه؛ وعبد الله. ويقال: إن أوس بن قِظِي كان منافقاً، وإنه الذي قال: ﴿إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ﴾ [الأحزاب، ١٣/٣٣]. الإصابة لابن حجر، ٣٠٥/١.

⁵ أخرج أحمد في مسنده، ٤٨٣/٣٠ (١٨٥١٩)؛ وابن شبة في تاريخ المدينة، ١٦٥/١، عن البراء، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سَمَى الْمَدِينَةَ يَثْرِبَ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، هِيَ طَابَةٌ هِيَ طَابَةٌ».

مخالفة له صَلَّى الله عليه وسلّم. ونداؤهم إياهم بعنوان أهليّتهم لها ترشيح لما بعده من الأمر بالرجوع إليها.

﴿لَا مَقَامَ لَكُمْ﴾ لا موضع إقامة لكم، أو لا إقامة لكم ههنا، يريدون المعسكر. وقرئ بفتح "الميم"، أي: لا قيام، أو لا موضع قيام لكم، ﴿فَارْجِعُوا﴾ أي: إلى منازلكم بالمدينة. مرادهم الأمر بالفرار، لكنهم عبّروا عنه بالرجوع ترويحاً لمقالهم، وإيداناً بأنه ليس من قبيل الفرار المذموم.

وقيل: المعنى: لا قيام لكم في دين محمد عليه السلام، فارجعوا إلى ما كنتم عليه من الشرك، أو فارجعوا عما بايعتموه عليه، وأسلموه إلى أعدائه، أو لا مقام لكم في يثرب، فارجعوا كفّاراً ليتسنى لكم المقام بها، والأول هو الأنسب لما بعده، فإن قوله: / ﴿وَيَسْتَفِذْنَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ أَلْتَنَّى﴾ معطوف على ﴿قَالَتْ﴾. [٣٣٩ظ] وصيغة المضارع لما مرّ من استحضر الصورة، وهم بنو^٢ حارثة وبنو^٣ سلمة، استأذنوه عليه السلام في الرجوع ممثلين بأمرهم.

وقوله تعالى: ﴿يَقُولُونَ﴾ بدل من ﴿يَسْتَفِذْنَ﴾، أو حال من فاعله، أو استئناف مبني على السؤال عن كيفية الاستئذان. ﴿إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ﴾ أي: غير حصينة، معرضة للعدو والسراق، فأذن لنا حتى نحصنها ثم نرجع إلى المعسكر. و"العورة" في الأصل: الخلل، أُطلقت على المختلّ مبالغة. وقد جُوز أن تكون تخفيف "عورة" من "عورت الدار" إذا اختلّت، وقد قرئ بها.^٤ والأول هو الأنسب بمقام الاعتذار، كما يفصح عنه تصدير مقالهم بحرف التحقيق.

﴿وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ﴾ والحال أنها ليست كذلك. ﴿إِنْ يُرِيدُونَ﴾ ما يريدون بالاستئذان ﴿إِلَّا فِرَارًا﴾ من القتال.

^١ قرأ بها جميع القراء العشر غير رواية حفص عن

عاصم. النشر لابن الجزري، ٣٤٨/٢.

^٢ م س: بنوا.

^٣ م س: بنوا.

^٤ قراءة شاذة، مروية عن ابن عباس وابن عمر

وقتادة وأبي رجاء وأبي حيوه وابن أبي عبله

وأبي طالوت وابن مقسم وإسماعيل بن

سليمان عن ابن كثير. البحر المحيط لأبي

حيان، ٤٦٠/٨.

﴿وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوَّاهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا ۝﴾
 ﴿وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ﴾ أسند الدخول إلى "بيوتهم" وأوقع عليهم لما أن
 المراد فرض دخولها وهم فيها، لا فرض دخولها مطلقاً، كما هو المفهوم لو لم
 يذكر الجارَ والمجرور، ولا فرض الدخول عليهم مطلقاً، كما هو المفهوم لو
 أسند إلى الجارَ والمجرور.

﴿مِّنْ أَقْطَارِهَا﴾ أي: من جميع جوانبها، لا من بعضها دون بعض، فالمعنى:
 لو كانت بيوتهم مختلة بالكلية، ودخلها كل من أراد من أهل الدعارة والفساد
 ﴿ثُمَّ سُئِلُوا﴾ من جهة طائفة أخرى عند تلك النازلة والرجفة الهائلة ﴿الْفِتْنَةَ﴾
 أي: الردة والرجعة إلى الكفر مكان ما سُئِلُوا الآن من الإيمان والطاعة ﴿لَآتَوَّاهَا﴾
 لأعطوها غير مُبالين بما دهاهم من الداهية الدهياء، والغارة الشعواء. وقُري:
 "لَآتَوَّاهَا" بالقصر، أي: لفعلوها وجاءوها، ﴿وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا﴾ بالفتنة، أي: ما ألبثوها
 وما أخروها ﴿إِلَّا يَسِيرًا﴾ ريثما يسع السؤال والجواب من الزمان، فضلاً عن
 التعلل باختلال البيوت مع سلامتها كما فعلوا الآن.

وقيل: ما لبثوا بالمدينة بعد الارتداد إلا يسيراً. والأول هو اللائق بالمقام.
 هذا، وأما تخصيص فرض الدخول بتلك العساكر المتحزبة فمع منافاته
 للعموم المستفاد من تجريد الدخول عن الفاعل ففيه ضرب من فساد
 الوضع، لما عرفت من أن مساق النظم الكريم لبيان أنهم إذا دُعوا إلى الحق
 تعللوا بشيء يسير، وإن دُعوا إلى الباطل سارعوا إليه آثر ذي أثر من غير
 صارف يلويهم، ولا عاطف يثنيهم. وفرض الدخول عليهم من جهة العساكر
 المذكورة، وإسناد سؤال الفتنة والدعوة إلى الكفر إلى طائفة أخرى مع أن
 العساكر هم المعروفون بعداوة الدين، المباشرون لقتال المؤمنين، المصبرون
 على الإعراض عن الحق، المجدون في الدعاء إلى الكفر والضلال؛ بمَعزِل
 من التقريب.

١ قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن كثير وابن ذكوان بخلف عنه. النشر لابن الجزري، ٢/٣٤٨.

﴿وَلَقَدْ كَانُوا عَاهِدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُؤَلُّونَ الْأَدْبَرَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا ۝١٥﴾

[١٥٣٤٠] / ﴿وَلَقَدْ كَانُوا عَاهِدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُؤَلُّونَ الْأَدْبَرَ﴾ فإن بني حارثة عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أُحُد حين فُسلوا أن لا يعودوا لمثله. وقيل: هم قوم غابوا عن وقعة بدر، ورأوا ما أعطى الله أهل بدر من الكرامة والفضيلة، فقالوا: "لئن أشهدنا الله قتالاً لنقاتلن".^١

﴿وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا﴾ مطلوباً مقتضى حتى يوفى به. وقيل: مسئوفاً عن الوفاء به، ومجازى عليه.

﴿قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۝١٦﴾
﴿قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ﴾ فإنه لا بد لكل شخص من حتف أنف أو قتل سيف في وقت معين سبق به القضاء، وجرى عليه القلم.
﴿وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ أي: وإن نفعكم الفرار مثلاً فمُتَّعتم بالتأخير لم يكن ذلك التمتع إلا تمتعاً قليلاً، أو زماناً قليلاً.

﴿قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝١٧﴾
﴿قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً﴾ أي: أو يصيبكم بسوء إن أراد بكم رحمة، فاخُصِر الكلام، أو حُمل الثاني على الأول، لما في العصمة من معنى المنع.
﴿وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا﴾ ينفعهم ﴿وَلَا نَصِيرًا﴾ يدفع عنهم الضرر.

﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَاسَ إِلَّا قَلِيلًا ۝١٨﴾

﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ﴾ أي: المثبطين للناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم المنافقون، ﴿وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ﴾ من منافقي المدينة: ﴿هَلُمَّ إِلَيْنَا﴾

^١ جامع البيان للطبري، ١٩/٤٧، الكشف والبيان للثعلبي، ٨/٢٠.

وهو صوت سُيِّي به فعل متعَدٍّ، نحو: "أخْضِرْ" أو "قَرِّبْ"، ويستوي فيه الواحد والجماعة على لغة أهل الحجاز، وأما بنو تميم فيقولون: "هَلُمَّ يا رجل"، و"هَلُمُّوا يا رجالاً". أي: قَرِّبُوا / أنفُسكم إلينا، وهذا يدلُّ على أنهم عند هذا القول خارجون من المعسكر، متوجِّهون نحو المدينة.

﴿وَلَا يَأْتُونَ النَّاسَ﴾ أي: الجِراب والقتال ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ أي: إتيانًا، أو زمانًا، أو بأسًا قليلًا، فإنَّهم يعتذرون ويثبِّطون ما أمكن لهم، ويخرجون مع المؤمنين، يوهمونهم أنهم معهم، ولا تراهم يبارزون ويقاتلون إِلَّا شيئًا قليلًا إذا اضطرَّوا إليه، كقوله تعالى: ﴿مَا قَاتِلُوا إِلَّا قَلِيلًا﴾.^١ وقيل: إنه من تنمَّة كلامهم، معناه: ولا يأتي أصحاب محمد حرب الأحزاب ولا يقاومونهم إِلَّا قليلًا.

﴿أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ﴾ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِالسِّنَةِ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَلَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٥﴾

﴿أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ﴾ أي: بخلاء عليكم بالمعاونة، أو النفقة في سبيل الله، أو الظفر والغنيمة، جمع "شحيح"، ونصبه على الحالِّية من فاعل ﴿يَأْتُونَ﴾،^٢ أو من ﴿الْمُعَوِّقِينَ﴾،^٢ أو على الذم.

﴿فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ﴾ في أحداقهم ﴿كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ﴾ صفة لمصدر ﴿يَنْظُرُونَ﴾، أو حال من فاعله، أو لمصدر ﴿تَدُورُ﴾، أو حال من ﴿أَعْيُنُهُمْ﴾، أي: ينظرون نظرًا كائنًا كنظر المغشي عليه من معالجة سكرات الموت حذرًا وخورًا ولواذًا بك، أو ينظرون كائنين كالذي... إلخ، أو تدور أعينهم دورًا كائنًا كدوران عينه، أو تدور أعينهم كائنة كعينه.

﴿فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ﴾ وجيزت الغنائم ﴿سَلَقُوكُمْ﴾ ضربوكم ﴿بِالسِّنَةِ حِدَادٍ﴾ وقالوا: وفروا قِسمتنا، فإنَّا قد شاهدناكم وقاتلنا معكم، وبمكاننا غلبتم عدوكم،

^٢ في الآية السابقة.

^١ الأحزاب، ٢٠/٣٣.

^٢ في الآية السابقة.

وبنا نُصِرْتُمْ عليه. و"السُّلْق": البَسْطُ بقهرٍ باليد أو اللسان. وقرئ: "صَلَقُواكُمْ".^١
 ﴿أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ﴾ نصب على الحالية، أو الذم، ويؤيده القراءة بالرفع.^٢
 ﴿أُولَئِكَ﴾ الموصوفون بما ذكر من صفات السوء ﴿لَمْ يُؤْمِنُوا﴾ بالإخلاص،
 ﴿فَأَخْبَطَ اللَّهُ أَعْمَلَهُمْ﴾ أي: أظهر بطلانها، إذ لم يثبت لهم أعمال فتبطل، أو
 أبطل تصنعهم ونفاقهم، فلم يبق مستتبعا لمنفعة دنيوية أصلا.
 ﴿وَكَانَ ذَلِكَ﴾ الإحباط ﴿عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾ هينا. وتخصيص يُسرهِ بالذكر مع أن
 كل شيء عليه تعالى يسير لبيان أن أعمالهم حقيقة بأن يظهر حبوطها، لكمال
 تعاضد الدواعي، وعدم الصوارف بالكلية.

﴿يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوْا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ
 يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَاءِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا ۝﴾

/ ﴿يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا﴾ أي: هؤلاء لجبنهم يظنون أن الأحزاب
 لم ينهزموا، ففرّوا إلى داخل المدينة. ﴿وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ﴾ كَرَّةٌ ثانية ﴿يَوَدُّوْا لَوْ
 أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ﴾ تمنوا أنهم خارجون إلى البدو حاصلون بين الأعراب.
 وقرئ: "بُدَى" جمع "باد"، ك"غاز" و"غزى".

﴿يَسْأَلُونَ﴾ كل قادم من جانب المدينة. وقرئ: "يَسَاءَلُونَ"، أي: يتساءلون،
 ومعناه: يقول بعضهم لبعض: ماذا سمعت؟ ماذا بلغك؟ أو يتساءلون الأعراب،
 كما يقال: رأيت الهلال وتراءينا، فإن صيغة "التفاعل" قد تُجرّد عن معنى كون
 ما أُسندت إليه فاعلا من وجه، ومفعولا من وجه، ويكتفى بتعدّد الفاعل، كما
 في المثال المذكور ونظائره.

﴿عَنْ أَنْبَاءِكُمْ﴾ عما جرى عليكم. ﴿وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ﴾ هذه الكَرَّة ولم
 يرجعوا إلى المدينة، وكان قتال ﴿مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا﴾ رياء وخوفا من التعبير.

^١ قراءة شاذة، مروية عن ابن أبي عبله. انظر: شواذ

القراءات للكرمانى، ص ٣٨٤ والبحر المحيط

^٢ قراءة شاذة، مروية عن طلحة. شواذ القراءات

للكرمانى، ص ٣٨٤.

لأبي حيان، ٤٦٤/٨.

^٤ قرأ بها رويس عن يعقوب. النشر لابن الجزري، ٣٤٨/٢.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن ابن أبي عبله. شواذ

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ
وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۝﴾

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ خصلة حسنة حقها أن يؤتسى بها، كالثبات في الحرب، ومقاساة الشدائد، أو هو في نفسه قدوة يحقُّ التأسي به، كقولك: "في البيضة عشرون منا حديد"،^١ أي: هي نفسها هذا القدر من الحديد. وقُرى بكسر "الهمزة"،^٢ وهي لغة فيها.

﴿لَمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ﴾ أي: ثواب الله، أو لقاءه، أو أيام الله واليوم الآخر خصوصاً. وقيل: هو مثل قولك: "أرجو زيداً وفضله"، فإن اليوم الآخر من أيام الله تعالى. و﴿لَمَن كَانَ﴾ صلة لـ ﴿حَسَنَةٌ﴾، أو صفة لها، وقيل: بدل من ﴿لَكُمْ﴾، والأكثرون على أن ضمير المخاطب لا يُبدل منه.

﴿وَذَكَرَ اللَّهَ﴾ أي: وقَرَنَ الرجاءَ ذِكْرَ اللَّهِ ﴿كَثِيرًا﴾ أي: ذكراً كثيراً، أو زماناً كثيراً، فإن المثابرة على ذكره تعالى تؤدي إلى ملازمة الطاعة، وبها يتحقق الاتِّسَاء برسول الله صلى الله عليه وسلم.

﴿وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ۝﴾

﴿وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ﴾ بيان لما صدر عن خُلص المؤمنين عند اشتباه الشئون واختلاط الظنون بعد حكاية ما صدر عن غيرهم، أي: لما شاهدوهم حسبما وُصفوا لهم ﴿قَالُوا هَذَا﴾ مشيرين إلى ما شاهدوه من حيث هو، من غير أن يخطر ببالهم لفظ يدل عليه، فضلاً عن تذكيره وتأنينه، فإنهما من أحكام اللفظ، كما مرَّ في قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسُ بَارِعَةً قَالَ هَذَا رَبِّي﴾ [الأنعام، ٧٨/٦]. وجعله إشارة إلى الخطب أو البلاء من نتائج النظر الجليل، فتدبر.

^١ كذلك ضبطها المؤلف بالإضافة والتخفيف.

قال الشهاب الخفاجي: «المراد بـ "البيضة"

بيضة الحديد، وهي الكرة، أو ما يوضع على

الرأس، وهو المغفر. و"المن" بتشديد النون وزن

معروف، و"حديد" بدل منه، وفي نسخة: "منا"

بالقصر والتخفيف والإضافة، وهو لغة فيه.

حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي، ١٦٥/٧.

^٢ قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو

ويعقوب وابن عامر وحزمة والكسائي وخلف.

النشر لابن الجزري، ٣٤٨/٢.

نعم، يجوز التذكير باعتبار الخبر الذي هو ﴿مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ فَإِنَّ ذَلِكَ العنوان أَوَّلُ ما يخطر ببالهم عند المشاهدة، ومرادهم بذلك ما وَعَدوه بقوله تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَهْمُ الْبِاسَاءِ وَالضَّرَاءِ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾ [البقرة، ٢/٢١٤]، وقوله عليه السلام: «سيشتد الأمر باجتماع الأحزاب عليكم، والعاقبة لكم عليهم»^١، وقوله عليه السلام: «إِنَّ الأحزاب سائرون إليكم بعد تسع ليالٍ أو عشر»^٢.

وَقُرئ بِكسر "الراء" وفتح "الهمزة".^٣

﴿وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ أي: ظهر صدق خبر الله تعالى ورسوله، أو صدقا في النصرة والثواب كما صدقا في البلاء. وإظهار الاسم للتعظيم. ﴿وَمَا زَادَهُمْ﴾ أي: ما رآوه ﴿إِلَّا إِيْمَانًا﴾ بالله تعالى وبمواعيده، ﴿وَتَسْلِيمًا﴾ لأوامره ومقاديره.

﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا﴾^٤

﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي: المؤمنين بالإخلاص مطلقاً، لا الذين حُكِيت محاسنهم خاصة ﴿رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾ مِنَ الثبات مع الرسول عليه السلام، والمقاتلة لأعداء الدين، وهم رجال مِنَ الصحابة رضي الله عنهم نذروا أنهم إذا لَقُوا حرباً مع رسول الله صَلَّى الله عليه وسلَّم ثَبَتُوا وقَاتَلُوا حَتَّى يُسْتَشْهِدُوا، وهم عثمان بن عفان، وطلحة بن عبيد الله، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل،^٥

^١ أنوار التنزيل للبيضاوي، ٢٢٩/٤.

^٢ الكشف للزمخشري، ٥٣١/٣ أنوار التنزيل للبيضاوي، ٢٢٩/٤. قال الولي العراقي: لم أقف عليه، وقال الحافظ ابن حجر: لم أجده. الفتح السماوي للمناوي، ٩٢٨/٣.

^٣ "بكسر الراء" يعني بإمالة فتحها. قرأ بذلك حمزة وخلف وشعبة عن عاصم. النشر لابن الجزري، ٤٦/٢.

^٤ هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل القرشي

العدوي، أبو الأعور (ت. ٦٧١/٥٥١ م). أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، ومن السابقين الأولين البدرين، شهد المشاهد مع رسول الله صَلَّى الله عليه وسلَّم وشهد حصار دمشق وفتحها، فولاه عليها أبو عبيدة بن الجراح، فهو أول من عمل نيابة دمشق من هذه الأمة. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي، ١٢٤/١، والإصابة لابن حجر، ٨٧/٣ والأعلام للزركلي، ٩٤/٣.

وحمزة، ومصعب بن عمير، وأنس بن النضر، وغيرهم، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين.

ومعنى ﴿صَدَقُوا﴾: أتوا بالصدق، مِنْ "صَدَقَنِي" إذا قال الصدق. ومحل ﴿مَا عَلَهُدُوا﴾ النصب، إما بطرح الخافض عنه وإيصال الفعل إليه، كما في قولهم: «صَدَقَنِي سَنُّ بَكْرِهِ»،^١ أي: في سنِّه، وإما بجعل المعاهد عليه مصدوقاً على المجاز، كأنهم خاطبوه خطاب مَنْ قال لكومائه:^٢

نَحَرْتَنِي الأعداء إن لم تُنْخَرِي^٣

وقالوا له: سَنَفِي بك، وحيث وَقُوا به فقد صَدَقوه، ولو كانوا نكثوه لكَذَّبوه، ولكان مكذوباً.

﴿فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ﴾ تفصيل لحال الصادقين، وتقسيم لهم إلى قسمين. و"النَّحْبُ": النذر، وهو أن يلتزم الإنسان شيئاً مِنْ أعماله، ويوجبه على نفسه. و"قضاؤه": الفراغ منه والوفاء به. ومحل الجار والمجرور الرفع على الابتداء على أحد الوجهين المذكورين في قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ﴾ الآية [البقرة، ٨/٢]، أي: فبعضهم أو فبعض منهم مَنْ خرج عن العهدة، كحمزة، ومصعب بن عمير، وأنس بن النضر، عم أنس بن مالك، وغيرهم، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، فإنهم قد قَضَوْا نذورهم، سواء كان النذر على حقيقته بأن يكون ما نذروه أفعالهم الاختيارية التي هي المقاتلة المغيابة بما ليس منها ولا يدخل تحت النذر، وهو الموت شهيداً، أو كان مستعاراً لالتزامه على ما سيأتي.

^١ مثل يُضرب في الصدق، و"البكر": الفتي من الإبل، وأصله: أن رجلاً ساوَمَ رجلاً في بكر، فقال: "ما سنُّه؟" فقال صاحبه: "هَدَغٌ هَدَغٌ"، وهذه لفظة يُسَكَّن بها الصغار من الإبل، فلما سمع المشتري هذه الكلمة، قال: "صَدَقَنِي سَنُّ بَكْرِهِ"، ونُصب "سَنُّ" على معنى: "عَرَفَنِي سَنُّ".

انظر: مجمع الأمثال للميداني، ٣٩٢/١.

^٢ الكوماء: الناقة العظيمة السنام. الصحاح

للجوهرى، «كوم».

^٣ وفي هامش م: صدره:

أومى إلى الكوماء هذا طارق

نسبه أبو هلال العسكري إلى بعض الإسلاميين.

انظر: ديوان المعاني للعسكري، ٤٧/١. وقال

النويري: «يرى لحسان بن ثابت». نهاية الأرب

للنويري، ٢٠٣/٣.

^٤ س: النضير.

^٥ س - تعالى.

﴿وَمِنْهُمْ﴾ أي: وبعضهم أو وبعض منهنهم ﴿مَنْ يَنْتَظِرُ﴾ أي: قضاء نحيبه، لكونه موقناً، كعثمان وطلحة وغيرهما ممن استشهد بعد ذلك، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، فإنهم مستمرّون على نذورهم، قد قضوا بعضها، وهو الثبات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والقتال إلى حين نزول الآية الكريمة، ومنتظرون لقضاء بعضها الباقي، وهو القتال إلى الموت شهيداً.

هذا، ويجوز أن يكون "النَّحْبُ" مستعاراً لالتزام الموت شهيداً، إمّا بتنزيل التزام أسبابه التي هي أفعال اختيارية للناذر منزلة التزام نفسه، وإمّا بتنزيل نفسه منزلة أسبابه، وإيراد الالتزام عليه، وهو الأنسب بمقام المدح.

وأيّما ما كان ففي وصفهم بالانتظار المنبئ عن الرغبة في المنتظر / شهادة [٣٤٢و] حَقَّةً بكمال اشتياقهم إلى الشهادة. وأمّا ما قيل 'مَنْ أَنْ' "النَّحْبُ" استعير للموت؛ لأنّه كنذرٍ لازم في رقة كلّ حيوان؛ فَمَسَخٌ للاستعارة، وذهابٌ برونقها، وإخراجٌ للنظم الكريم عن مقتضى المقام بالكليّة.

﴿وَمَا بَدَّلُوا﴾ عطفٌ على ﴿صَدَقُوا﴾، وفاعله فاعله، أي: وما بدّلوا عهدهم وما غيروه ﴿تَبْدِيلًا﴾ أي: تبديلاً ما، لا أصلاً، ولا وصفاً؛ بل ثبتوا عليه راغبين فيه، مراعين لحقوقه على أحسن ما يكون، أمّا الذين قضوا فظاهراً، وأمّا الباقيون فيشهد به انتظارهم أصدق شهادة. وتعميم عدم التبديل للفريق الأول مع ظهور حالهم للإيدان بمساواة الفريق الثاني لهم في الحكم. ويجوز أن يكون ضمير ﴿بَدَّلُوا﴾ للمتظرين خاصّة بناءً على أنّ المحتاج إلى البيان حالهم.

وقد رُوي أنّ طلحة رضي الله عنه ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد حتّى أصيبت يده، فقال عليه السلام: «أَوْجَبَ طَلْحَةُ الْجَنَّةَ»، وفي رواية: «أَوْجَبَ طَلْحَةُ»،^٢ وعنه عليه السلام في رواية جابر: «مَنْ سَرَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى شَهِيدٍ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ»^٣.

١ قاله البيضاوي في أنوار التنزيل، ٢٢٩/٤.

٢ الكشف والبيان للثعلبي، ٢٤/٨، الكشف

للزمخشري، ٥٣٢/٣. وقوله عليه الصلاة

والسلام: «أَوْجَبَ طَلْحَةُ» أخرجه الترمذي في

السنن، ٦٤٣/٥ (٣٧٣٨).

٣ سنن الترمذي، ٦٤٤/٥ (٣٧٣٩)؛ المستدرک

للحاكم، ٤٢٤/٣ (٥٦١٢).

وفي رواية عائشة رضي الله عنها: «مَنْ سَرَّه أَنْ يَنْظُرَ إِلَى شَهِيدٍ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ وَقَدْ قُضِيَ نَحْبُهُ فَلْيَنْظُرْ إِلَى طَلْحَةَ»^١، وهذا يشير إلى أَنَّهُ مِنَ الْأَوَّلِينَ حُكْمًا.

﴿لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنْفِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنْ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ٥٥﴾

﴿لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ﴾ متعلق بمُضَمَّرٍ مستأنفٍ مَسْوقٍ بطريقِ الفَذْلَةِ لبيان ما هو دافع إلى وقوع ما حُكِيَ مِنَ الْأَحْوَالِ وَالْأَقْوَالِ عَلَى التَّفْصِيلِ وَغَايَةً لَهُ، كما مرَّ في قوله تعالى: ﴿لِيَسْئَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ﴾^٢، كَأَنَّهُ قِيلَ: وَقَعَ جَمِيعُ مَا وَقَعَ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِمَا صَدَرَ عَنْهُمْ مِنَ الصَّدَقِ وَالْوَفَاءِ قَوْلًا وَفِعْلًا. ﴿وَيُعَذِّبَ الْمُنْفِقِينَ﴾ بِمَا صَدَرَ عَنْهُمْ مِنَ الْأَعْمَالِ وَالْأَقْوَالِ الْمُحْكِيَةِ ﴿إِنْ شَاءَ﴾ تَعْذِيْبِهِمْ، ﴿أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ﴾ إِنْ تَابُوا.

وقيل: متعلق بما قبله مِنْ نَفْيِ التَّبْدِيلِ الْمُنْطَوِّقِ، وَإِثْبَاتِهِ الْمَعْرُضِ بِهِ، كَأَنَّ الْمُنَافِقِينَ قَصَدُوا بِالتَّبْدِيلِ عَاقِبَةَ السُّوءِ، كَمَا قَصَدَ الْمُخْلِصُونَ بِالثَّبَاتِ وَالْوَفَاءِ الْعَاقِبَةَ الْحَسَنَى.

وقيل: تعليل لـ ﴿صَدَقُوا﴾^٣، وقيل: لِمَا يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنًا وَتَسْلِيمًا﴾^٤، وقيل: لِمَا يَسْتَفَادُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: / ﴿وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ﴾^٥، كَأَنَّهُ قِيلَ: ابْتَلَاهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِرُؤْيَا ذَلِكَ الْخُطْبِ لِيَجْزِيَ... الْآيَةَ، فَتَأَمَّلْ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ. ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ أَي: لِمَنْ تَابَ، وَهُوَ اعْتَرَاضٌ فِيهِ بَعَثٌ إِلَى التَّوْبَةِ.

[٣٤٢ظ]

﴿وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ٥٦﴾

وقوله تعالى: ﴿وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ رجوع إلى حكاية بقية القصة، وتفصيل تتمّة النعمة المشار إليها إجمالاً بقوله تعالى: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُودًا

^٢ في الآية السابقة.

^٤ الأحزاب، ٢٢/٣٣.

^٥ الأحزاب، ٢٢/٣٣.

^١ المعجم الأوسط للطبراني، ١٤٩/٩ (٩٣٨٢).

مسند أبي يعلى، ٣٠١/٨ (٤٨٩٨).

^٢ الأحزاب، ٨/٣٣.

لَمْ تَرَوْهَا»،^١ معطوف إِمَّا على الْمُضْمَرِ المقْدَّرِ قبل قوله تعالى: ﴿لِيَجْزِيَ اللَّهُ﴾،^٢ كأنه قيل إثر حكاية الأمور المذكورة: وقع ما وقع من الحوادث وردَّ الله... إلخ. وإِمَّا على ﴿أَرْسَلْنَا﴾،^٣ وقد وَسَّطَ بينهما بيان كون ما نزل بهم واقعة طامة تحيرت بها العقول والأفهام، وداهية تامة تحاكت منها الرُّكْب، وزلت الأقدام، وتفصيل ما صدر عن فريقَي أهل الإيمان وأهل الكفر والنفاق من الأحوال والأقوال لإظهار عَظَمِ النعمة، وإبانة خَطَرِها الجليل ببيان وصولها إليهم عند غاية احتياجهم إليها، أي: فأرسلنا عليهم ريحًا وجنودًا لم تروها ورددنا بذلك الذين كفروا. والالتفات إلى الاسم الجليل لتربية المهابة وإدخال الرُّوعة.

وقوله تعالى: ﴿بِغَيْظِهِمْ﴾ حال من الموصول، أي: ملتبسين به، وكذا قوله تعالى: ﴿لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا﴾ بتداخل أو تعاقب، أي: غير ظافرين بخير، أو الثانية بيان للأولى، أو استئناف.

﴿وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ﴾ بما ذكر من إرسال الريح والجنود، ﴿وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا﴾ على إحداث كل ما يريد، ﴿عَزِيزًا﴾ غالبًا على كل شيء.

﴿وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا﴾^٤

﴿وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ﴾ أي: عاونوا الأحزاب المردودة ﴿مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ وهم بنو قريظة ﴿مِنْ صَيَاصِيهِمْ﴾ من حصونهم، جمع "صيصية"، وهي ما يتحصن به، ولذلك تُقال لِقَرْنِ الثَّورِ والظبي وشوك الديك.

﴿وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ﴾ الخوف الشديد بحيث أسلموا أنفسهم للقتل، وأهليتهم وأولادهم للأسر حسبما ينطق به قوله تعالى: ﴿فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ / فَرِيقًا﴾ من غير أن يكون من جهتهم خراك فضلًا عن المخالفة والاستعصاء.

[٣٤٣و]

^٢ الأحزاب، ٩/٣٣.^٤ م س: بنوا.^١ الأحزاب، ٩/٣٣.^٢ في الآية السابقة.

رُوي أَنَّ جبريل عليه السلام أتى رسولَ الله صَلَّى الله عليه وسلَّم صبيحةَ الليلة التي انهزم فيها الأحزاب، ورجع المسلمون إلى المدينة، ووضعوا السلاح، فقال: «أَتَنْزِعُ لَأَمْتِكَ والملائكة ما وضعوا السلاح؟ إِنَّ الله يَأْمُرُك أَنْ تَسِيرَ إِلَى بني قريظة، وأنا عامد إليهم»، فأَذَنَ في الناس أَنْ لَا يَصَلُّوا العصر إِلَّا ببني قريظة. فحاصروهم إحدى وعشرين -أو خمسًا وعشرين- ليلةً حَتَّى جَهَدَهُم الحصار، فقال لهم: «تَنْزِلُونَ عَلَى حَكَمِي»، فَأَبَوْا فقال: «على حَكَمِ سَعْدِ بْنِ معاذٍ»، فرضوا به، فحَكَمَ سَعْدٌ بِقَتْلِ مُقَاتِلَتِهِمْ، وَسَبَى ذُرَارِيَهُمْ ونسائهم، فكَبَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عليه وسلَّم فقال: «لقد حَكَمْتُ بِحُكْمِ الله مِنْ فَوْقِ سَبْعَةِ أَرْقَعَةٍ». فَقُتِلَ مِنْهُمْ سِتْمِائَةُ مُقَاتِلٍ -وقيل: مِنْ ثَمَانِمِائَةٍ إِلَى تِسْعِمِائَةٍ- وَأُسِرَ سَبْعِمِائَةٍ.^١ وَقُرِئَ: «تَأْسُرُونَ» بِضَمِّ «السَّيْنِ»،^٢ كَمَا قُرِئَ: «الرُّغْبُ» بِضَمِّ «الْعَيْنِ».^٣ وَلَعَلَّ تَأْخِيرَ الْمَفْعُولِ فِي الْجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ مَعَ أَنَّ مَسَاقَ الْكَلَامِ لِتَفْصِيلِهِ وَتَقْسِيمِهِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَقَرِيقًا كَذَبْتُمْ وَقَرِيقًا تَقْتُلُونَ﴾ [البقرة، ٨٧/٢]، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قَرِيقًا كَذَبُوا وَقَرِيقًا يَقْتُلُونَ﴾ [المائدة، ٧٠/٥] لِمُرَاعَاةِ الْفَوَاصِلِ.

﴿وَأَوْرَثَكُم أَرْضَهُمْ وَدِيَرَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَّوْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ۝﴾

﴿وَأَوْرَثَكُم أَرْضَهُمْ وَدِيَرَهُمْ﴾ أَي: حَصُونَهُمْ ﴿وَأَمْوَالَهُمْ﴾ نَقُودَهُمْ وَأَنْثَاهُمْ وَمَوَاشِيَهُمْ. رُوي أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وسلَّم جَعَلَ عَقَارَهُمْ لِلْمُهَاجِرِينَ دُونَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَتْ الْأَنْصَارُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «إِنَّكُمْ فِي مَنَازِلِكُمْ»، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «أَمَّا تُخَمِّسُ كَمَا خَمَسْتَ يَوْمَ بَدْرٍ؟» قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «لَا، إِنَّمَا جُعِلَتْ هَذِهِ لِي طَعْمَةً دُونَ النَّاسِ»، قَالُوا: «رَضِينَا بِمَا صَنَعَ اللهُ وَرَسُولُهُ».^٤

^٢ قرأ بها ابن عامر والكسائي وأبو جعفر ويعقوب.

النشر لابن الجزري، ٢١٦/٢.

^٤ الكشاف للزمخشري، ٤٣٩/٣. قال الزيلعي:

«رواه الواقدي في كتاب المغازي»، وذكر نحوه.

انظر: تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي، ١٠٤/٣.

^١ الكشاف والبيان للثعلبي، ٢٢٨/٨؛ الكشاف

للزمخشري، ٥٣٣/٣. وقصة حَكَمِ سَعْدِ فِي بَنِي

قريظة فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ، ٣٥/٥ (٣٨٠٤)

وصحیح مسلم، ١٣٨٨/٣ (١٧٦٨).

^٢ قراءة شاذة، مروية عن ابن أبي عتبة وأبي البرهم

وأبي حيوة. شواذ القراءات للكرمانی، ص ٣٨٤.

﴿وَأَرْضًا لَمْ تَطَّوُّهَا﴾ أي: أورثكم في علمه وتقديره أرضاً لم تقبضوها بعد كفارس والروم. وقيل: كل أرض تفتح إلى يوم القيامة. وقيل: خير.

﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا﴾ فقد شاهدتم بعض مقدوراته في إيراث الأراضي التي تسلمتموها، فقيسوا عليها ما عداها.

﴿يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلُوبًا لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۝٥﴾

[٣٤٣ظ] ﴿يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلُوبًا لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ / أي: السعة والتنعم فيها ﴿وَزِينَتَهَا﴾ وزخارفها ﴿فَتَعَالَيْنَ﴾ أي: أقبلن بإرادتكن واختياركن لإحدى الخصلتين، كما يقال: "أقبل يخاصمني"، و"ذهب يكلمني"، و"قام يهْدِني".

﴿أُمَتِّعْكُنَّ﴾ بالجزم جواباً للأمر، وكذا ﴿وَأُسَرِّحْكُنَّ﴾ أي: أعطيكُنَّ المتعة وأطلقكُنَّ ﴿سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ طلاقاً من غير ضرار. وقُرئ بالرفع^١ على الاستئناف.

رُوي أَنَّهُنَّ سَأَلْنَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثِيَابَ الزَّيْنَةِ وَزِيَادَةَ النِّفْقَةِ، فَنَزَلَتْ^٢. فبدأ بعائشة فخبرها فاخترت الله ورسوله والدار^٣ الآخرة، ثم اختارت الباقيات اختارها، فشكر لهنَّ الله ذلك فنزل: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ الْبَسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ [الأحزاب، ٥٢/٣٣].^٤

واختُلف في أَنَّ هذا التخيير هل كان تفويض الطلاق إليهنَّ حتَّى يقع الطلاق بنفس الاختيار أو لا؟ فذهب الحسن وقتادة وأكثر أهل العلم إلى أَنَّهُ لم يكن تفويض الطلاق، وإنَّما كان تخييراً لهنَّ بين الإرادتين على أَنَّهُنَّ إِنْ أَرَدْنَ الدُّنْيَا فَارْقِهْنَ عَلَيْهِ السَّلَامَ، كما ينبئ عنه قوله تعالى: ﴿فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ﴾. وذهب آخرون إلى أَنَّهُ كان تفويضاً للطلاق إليهنَّ، حتَّى لو أَنَّهُنَّ اخترن أنفسهنَّ كان ذلك طلاقاً.^٥

^١ قراءة شاذة، مروية عن حميد الخزاز. البحر المحيط لأبي حبان، ٤٧٣/٨.

^٢ وفي هامش م: "والدار" بيان.

^٣ الكشف والبيان للثعلبي، ٣٢/٨؛ الكشف للزمخشري، ٥٣٤/٣؛ أنوار التنزيل للبيضاوي، ٢٣٠/٤.

^٤ الكشف والبيان للثعلبي، ٣٢/٨؛ الكشف للزمخشري، ٥٣٤/٣؛ أنوار التنزيل للبيضاوي، ٢٣٠/٤.

^٥ انظر: معالم التنزيل للبغوي، ٣٤٧/٦؛ واللباب لابن عادل، ٥٣٦/١٥.

وكذا اختلف في حكم التخيير، فقال عمر وابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهم^١: إذا خيّر رجل امرأته فاختارت زوجها لا يقع شيء أصلاً، ولو اختارت نفسها وقعت طلاقاً بائناً عندنا، ورجعية عند الشافعي، وهو قول عمر بن عبد العزيز وابن أبي ليلى وسفيان رحمهم الله^٢.

وروي عن زيد بن ثابت أنها إن اختارت زوجها / يقع طلاقاً واحدة، وإن اختارت نفسها يقع ثلاث طلاقات، وهو قول الحسن ورواية عن مالك^٣. [٣٤٤و]

وروي عن علي رضي الله عنه أنها إذا اختارت زوجها فواحدة رجعية، وإن اختارت نفسها فواحدة بائنة. وروي عنه أيضاً أنها إن اختارت زوجها لا يقع شيء أصلاً، وعليه إجماع فقهاء الأمصار^٤. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها: «خيّرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارناه، ولم يعدّه طلاقاً»^٥.

وتقديم التمتع على التسريح من باب الكرم، وفيه قطع لمعاذيرهن من أول الأمر.

والمتمتع في المطلقة التي لم يدخل بها ولم يفرض لها صداق عند العقد واجبة عندنا، وفيما عداهن مستحبة، وهي درع وخمار وملحفة بحسب السعة والإقتار، إلا أن يكون نصف مهرها أقل من ذلك، فحينئذ يجب لها الأقل منهما، ولا ينقص من خمسة دراهم^٦.

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ تُرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالذَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ٥٨﴾

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ تُرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ أي: تُرِيدْنَ رسولَه. وذكر الله عز وجل للإيذان بجلالة محله عليه السلام عنده تعالى. ﴿وَالذَّارَ الْآخِرَةَ﴾ أي: نعيمها الذي

^١ س - تعالى. انظر: معالم التنزيل للبغوي، ٣٤٧/٦، واللباب

لابن عادل، ٥٣٦/١٥.

^٥ صحيح البخاري، ٤٣/٧ (٥٢٦٢) صحيح مسلم،

١١٠٤/٢ (١٤٧٧).

^٦ انظر: الهداية للمرغيناني، ١٩٩/١.

^٢ انظر: معالم التنزيل للبغوي، ٣٤٧/٦، واللباب

لابن عادل، ٥٣٦/١٥.

^٣ انظر: معالم التنزيل للبغوي، ٣٤٧/٦، واللباب

لابن عادل، ٥٣٦/١٥.

لا قدرَ عنده للدنيا وما فيها جميعاً، ﴿فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ بِمُقَابِلَةِ إِحْسَانِهِنَّ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ لا يُقَادَرُ قدرُهُ، ولا يُبْلَغُ غايَتُهُ.

و"من" للتبيين؛ لأنَّ كلَّهنَّ مُحْسِنَات. وتجريد الشرطيَّة الأولى عن الوعيد للمبالغة في تحقيق معنى التخيير، والاحتراز عن شائبة الإكراه، وهو السرُّ فيما ذُكر من تقديم التمتع على التسريح، وفي وصف السراح بالجميل.

﴿يَنْسَاءَ النَّبِيُّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ يُضَعِّفُ لَهَا الْعَذَابَ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ٣٠﴾

﴿يَنْسَاءَ النَّبِيُّ﴾ تلوين للخطاب، وتوجيه له إليهنَّ، لإظهار الاعتناء بَنُصَحِهِنَّ. ونداؤهنَّ ههنا وفيما بعده بالإضافة إليه عليه السلام لانتها التي يدور عليها ما يرد عليهنَّ من الأحكام.

﴿مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَحِشَةٍ﴾ بكبيرة ﴿مُبَيَّنَةٍ﴾ ظاهرة القبح، من "بَيَّنَ" بمعنى "تَبَيَّنَ"، وقُرئ بفتح "الياء"،^١ والمراد بها كلُّ ما اقترَفَ من الكبائر. وقيل: هي عصيانهنَّ لرسول الله صَلَّى الله عليه وسلَّم ونشوزهنَّ، وطلبهنَّ منه ما يشقُّ عليه، أو ما يضيق به ذرعه، ويغتم لأجله. وقُرئ: "تَأْتِ" بالفوقانية.^٢

﴿يُضَعِّفُ لَهَا الْعَذَابَ ضِعْفَيْنِ﴾ أي: يُعَذِّبُنَّ ضعفي عذاب غيرهنَّ، أي: مثليه لأنَّ الذنب منهنَّ أقبح، فإنَّ زيادة قبحه / تابعة لزيادة فضل المذنب والنعمة عليه، ولذلك جُعِلَ حَدُّ الْحُرِّ ضَعْفَ حَدِّ الرَّقِيقِ، وعوتب الأنبياء صلوات الله تعالى عليهم^٣ بما لا يعاتب به الأمم.

وقُرئ: "يُضَعِّفُ" على البناء للمفعول، و"يُضَاعِفُ"،^٤ و"يُضَعِّفُ" بـ"نون" العظمة على البناء للفاعل ونصب ﴿الْعَذَابُ﴾.

^١ قرأ بها ابن كثير وشعبة عن عاصم. النشر لابن الجزري، ٢٤٨/٢.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن الجحدري وابن عمير وزيد بن عليّ وزوح ويزيد. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٨٤.

^٣ س: عليهم السلام.

^٤ قرأ بها أبو جعفر وأبو عمرو ويعقوب. النشر لابن الجزري، ٢٤٨/٢.

^٥ قراءة شاذة، غير منسوبة. انظر: البحر المحيط لأبي حنّان، ٤٧٣/٨.

^٦ قرأ بها ابن كثير وابن عامر. النشر لابن الجزري، ٢٤٨/٢.

﴿وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾ لا يمنعه عن التضعيف كونهن نساء النبي صلى الله عليه وسلم؛ بل يدعو إليه لمراعاة حقه.

﴿وَمَنْ يَفْعَلْ مِنْكُمْ لِحَاقًا نَّوْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا﴾^(٣١)

﴿وَمَنْ يَفْعَلْ مِنْكُمْ لِحَاقًا﴾ وقرأ: بـ"التاء"،^١ أي: ومن يدم على الطاعة لله ورَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ مَرَّةً على الطاعة والتقوى، وأخرى على طلبهن رضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقناعة، وحسن المعاشرة. وقرأ: "يَعْمَلْ" بـ"الياء"،^٢ حملاً على لفظ ﴿مَنْ﴾، و"يُؤْتِهَا"^٣ على أن فيه ضمير اسم الله تعالى.

﴿وَأَعْتَدْنَا لَهَا﴾ في الجنة زيادة على أجرها المضاعف ﴿رِزْقًا كَرِيمًا﴾ مرضياً.

﴿يَنْبِسَاءُ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾^(٣٢)

﴿يَنْبِسَاءُ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ﴾ أصل ﴿أَحَدٍ﴾ "وَاحِدٌ" بمعنى الواحد، ثم وُضِعَ في النفي مستويًا فيه المذكر والمؤنث، والواحد والكثير. والمعنى: لستُنَّ كجماعة واحدة من جماعات النساء في الفضل والشرف ﴿إِنِ اتَّقَيْتُنَّ﴾ مخالفة حكم الله تعالى ورضا رسوله، أو إن اتصفتن بالتقوى كما هو اللائق بحالكن.

﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ﴾ عند مخاطبة الناس، أي: لا تجئن بقولكن خاضعاً لينا على سنن قول المريبات والمومسات ﴿فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾ أي: فجور وريبة. وقرأ بالجزم^٤ عطفاً على محل فعل النهي، على أنه نهى لمرضى القلب

^٣ قرأ بها حمزة والكسائي وخلف. النشر لابن الجزري، ٣٤٨/٢.

^٤ أي: "فَيَطْمَعَ". قراءة شاذة، مروية عن الأعرج وأبان بن عثمان. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٨٥.

^١ قراءة شاذة، مروية عن الجحدري وابن عمير وزيد بن علي وزوح ويزيد. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٨٤.

^٢ قرأ بها حمزة والكسائي وخلف. النشر لابن الجزري، ٣٤٨/٢.

عن الطمع عقيب نهيهن عن الإطماع بالقول الخاضع، كأنه قيل: فلا تخضعن بالقول، فلا يطمع مريض القلب.

﴿وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾ بعيداً عن الريبة والإطماع بحديث وخشونة من غير تخنيت،^١ أو قولاً حسناً مع كونه خشناً.

﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ (٣٣)

/ ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ أمر من "قَرَّ يَقَرُّ" من باب "عَلِمَ"، وأصله "أَفَرَزْنَ"، فحذفت "الراء" الأولى، وألقيت فتحها على ما قبلها، كما في قولك: "ظَلَنَ"، أو من "قَارَ يَقَارُ" إذا اجتمع. وقرئ بكسر "القاف"،^٢ من "وَقَرَّ يَقَرُّ وَقَارًا" إذا ثبت واستقر، وأصله "أَوْقِرْنَ"، ففعل به ما فعل بـ "عَدَنَ" من "وَعَدَ"، أو من "قَرَّ يَقَرُّ" حذفت إحدى راءي "أَفَرَزْنَ"، ونقلت كسرتها إلى "القاف"، كما تقول: "ظَلَنَ".
﴿وَلَا تَبَرَّجْنَ﴾ أي: لا تتبخرن في مشيكن ﴿تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ أي: تبرجاً مثل تبرج النساء في الجاهلية القديمة، وهي ما بين آدم ونوح. وقيل: ما بين إدريس ونوح عليهم السلام. وقيل: الزمان الذي ولد فيه إبراهيم عليه السلام، كانت المرأة تلبس درعاً من اللؤلؤ فتمشي وسط الطريق تعرض نفسها على الرجال. وقيل: زمن داود وسليمان عليهما السلام. والجاهلية الأخرى ما بين عيسى ومحمد عليهما السلام.
وقيل: الجاهلية الأولى جاهلية الكفر، والجاهلية الأخرى الفسوق في الإسلام، ويؤيده قوله عليه السلام لأبي الدرداء: «إِنَّ فِيكَ جَاهِلِيَّةً»، قال: «جَاهِلِيَّةٌ كُفْرٌ أَوْ جَاهِلِيَّةٌ إِسْلَامٌ؟» قال: «بَلْ جَاهِلِيَّةٌ كُفْرٌ».^٤

١ ط: تحث؛ س: تحيس.

٢ قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وابن عامر وحزمة والكسائي وخلف. النشر لابن الجزري، ٣٤٨/٢.

٣ م: عليهم.

٤ جامع البيان للطبري، ١٩/١٩٩، الكشف

للمخشي، ٥٣٧/٣. وفي الصحيحين أنه قاله لأبي ذر رضي الله عنه، دون قوله: «جَاهِلِيَّةٌ كُفْرٌ أَوْ جَاهِلِيَّةٌ إِسْلَامٌ؟»... إلخ. صحيح البخاري، ١٥/١ (٣٠) صحيح مسلم، ١٢٨٢/٣ (١٦٦١).

﴿وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنِ الزَّكَاةَ﴾ أمرن بهما لإنافتهما على غيرهما، وكونهما أصلي الطاعات البدنية والمالية، ﴿وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ أي: في كل ما تأتئن وما تذرُن، لا سيما فيما أمرتُن به ونهيئتُن عنه.

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ﴾ أي: الذنب المدنس لعرضكم، وهو تعليل لأمرهن ونهيهن على الاستئناف، ولذلك غُتم الحكم بتعميم الخطاب لغيرهن، وضُرِح بالمقصود حيث قيل بطريق النداء أو المدح: ﴿أَهْلَ الْبَيْتِ﴾ مرادًا بهم مَنْ حوَاهم بيت النبوة، ﴿وَيُطَهِّرَكُمُ﴾ مِنْ أَوْضَارِ الْأَوْزَارِ وَالْمَعَاصِي ﴿تَطْهِيرًا﴾ بليغًا.

واستعارة الرجس للمعصية والترشيح بالتطهير لمزيد التنفير عنها. وهذه كما ترى آية بيّنة / وحجة نيرة على كون نساء النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته، قاضية ببطلان رأي الشيعة في تخصيصهم أهلية البيت بفاطمة رضي الله عنها وعلي وابنيه رضوان الله تعالى عليهم^١. وأمّا ما تمسكوا به من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات غدوة وعليه مِرط مرجل^٢ من شعر أسود، وجلس، فأنت فاطمة فأدخلها فيه، ثم جاء علي فأدخله فيه، ثم جاء الحسن والحسين فأدخلهما فيه، ثم قال: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾^٣. فإنما يدل على كونهم من أهل البيت، لا على أن مَنْ عداهم ليسوا كذلك، ولو فُرِضَتْ دلالة على ذلك لما اعتدُّ بها، لكونها في مقابلة النص.

[٣٤٥ظ]

﴿وَأَذْكُرَنَّ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا﴾^(٣٦)

﴿وَأَذْكُرَنَّ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ أي: اذكرن للناس بطريق العظة والتذكير ما يتلى

^١ س - تعالى.

ورؤي بجيم؛ وهو ما عليه صورة المراحل،

بمعنى: القدور». مرقاة المفاتيح للقاري،

٣٩٦٢/٩.

^٢ في صحيح مسلم، ١٨٨٣/٤ (٢٤٢٤): "مرجل"

بالحاء. قال ملا علي القاري: "مرجل" - بفتح

الحاء المهملة المشددة - ضرب من بُرود اليمن،

لما عليه من تصاوير الرُّخْل، كذا ذكره شارح،

^٣ صحيح مسلم، ١٨٨٣/٤ (٢٤٢٤) السنن الكبرى

للبيهقي، ٢١٢/٢ - ٢١٣ (٢٨٥٨).

في بيوتكن ﴿مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ﴾ من الكتاب الجامع بين كونه آيات الله البينة الدالة على صدق النبوة بنظمه المعجز، وكونه حكمة منظوية على فنون العلوم والشرائع. وهو تذكير بما أنعم عليهن، حيث جعلهن أهل بيت النبوة، ومهبط الوحي، وما شاهدن من بُرحاء الوحي^١ مما يوجب قوة الإيمان، والحرص على الطاعة، حثاً على الانتهاء والائتمار فيما كُلِّفَته.

والتعرض للتلاوة في البيوت دون النزول فيها - مع أنه الأنسب لكونها مهبط الوحي - لعمومها لجميع الآيات، ووقوعها في كل البيوت، وتكررها الموجب لتمكّنهن من الذكر والتذكير، بخلاف النزول. وعدم تعيين التالي لتعم تلاوة جبريل، وتلاوة النبي عليهما السلام، وتلاوتهن، وتلاوة غيرهن تعليماً وتعلّماً.

﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا﴾ يعلم ويدبر ما يصلح في الدين، ولذلك فعل ما فعل من الأمر والنهي، أو يعلم من يصلح للنبوة، ومن يستأهل أن يكون من أهل بيته.

﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنِينَ وَالْقَنِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّابِغِينَ وَالصَّابِغَاتِ وَالْحَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ٢٥﴾

﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ﴾ أي: الداخلين في السلم المنقادين لحكم الله تعالى من الذكور والإناث، ﴿وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ المصدقين بما يجب أن يصدق به من الفريقين، ﴿وَالْقَنِينَ وَالْقَنِينَ﴾ المداومين على الطاعات القائم بها، ﴿وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ﴾ في القول والعمل، ﴿وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ﴾ على الطاعات، وعن المعاصي، ﴿وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ﴾ المتواضعين لله بقلوبهم وجوارحهم، ﴿وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ﴾ بما وجب في مالهم،

^١ بُرحاء الوحي: شدته. انظر: الصحاح للجوهري، «برح».

[٣٤٦] / «وَالصَّامِتِينَ وَالصَّامِتَاتِ» الصوم المفروض، «وَالْحَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَفِظَاتِ»
عن الحرام، «وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ» بقلوبهم وألسنتهم، «أَعَدَّ اللَّهُ
لَهُمْ» بسبب ما عملوا من الحسنات المذكورة «مَغْفِرَةً» لما اقترفوا من
الصغائر؛ لأنهن مكفرات بما عملوا من الأعمال الصالحة، «وَأَجْرًا عَظِيمًا»
على ما صدر عنهم من الطاعات.

والآية وعدّ لهنّ ولأمثالهنّ على الطاعة، والتدرّع بهذه الخصال الحميدة.
رُوي أنّ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهنّ قلن: «يا رسول
الله، ذكرَ الله الرجال في القرآن بخير، أفما فينا خيرٌ نُذكرُ به؟ إنا نخاف أن لا
تُقبل منا طاعة»، فنزلت. ^١ وقيل: السائلة أم سلمة. ^٢
ورُوي أنّه لما نزل في نساء النبي عليه السلام ما نزل قال نساء المؤمنين:
«فما نزل فينا شيء»، فنزلت. ^٣

وعطفُ الإناث على الذكور لاختلاف الجنسين، وهو ضروري. وأما
عطف الزوجين على الزوجين فلتغاير الوصفين، فلا يكون ضروريًا، ولذلك
ترك في قوله تعالى: «مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ» [التحریم، ٥/٦٦]. وفائدته الدلالة على
أنّ مدارَ إعداد ما أُعدّ لهم جمعهم بين هذه النعوت الجميلة.

«وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ
أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴿٦٧﴾»

«وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ» أي: ما صحّ وما استقام لرجل ولا امرأة من
المؤمنين «إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا» أي: إذا قضى رسول الله، وذكرَ الله تعالى
لتعظيم أمره، أو للإشعار بأنّ قضاءه عليه السلام قضاء الله عزّ وجلّ؛ لأنّه نزل

^٢ الكشف والبيان للثعلبي، ٤٥/٨، التفسير الوسيط

للزمخشري، ٥٣٨/٣.

٥٣٩/٣.

^١ الكشف والبيان للثعلبي، ٤٥/٨، الكشف

^٢ انظر: الكشف والبيان للثعلبي، ٤٥/٨، والكشاف

للزمخشري، ٥٣٨/٣.

في زينب بنت جحش^١ بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب^٢ خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة، فأبّت هي وأخوها عبد الله^٣.

وقيل: في أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط^٤ / وهبت نفسها للنبي عليه السلام، فتزوجها من زيد، فسخطت هي وأخوها، وقالوا: «إنما أردنا رسول الله، فتزوجنا عبده»^٥.

﴿أَنْ يَكُونُ لَهُمُ الْخَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ أي: أن يختاروا من أمرهم ما شاءوا؛ بل يجب عليهم أن يجعلوا رأيهم تبعاً لرأيه عليه السلام، واختيارهم تلوا لاختياره. وجمع الضميرين لعموم ﴿مُؤْمِنٍ﴾ و﴿مُؤْمِنَةٍ﴾، لوقوعهما في سياق النفي. وقيل: الضمير الثاني للرسول عليه السلام، والجمع للتعظيم. وقرئ: «تَكُونُ» بـ «التاء»^٦.

^٢ جامع البيان للطبري، ١١٤/١٩ أنوار التنزيل للبيضاوي، ٢٣٢/٤.

^٤ هي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط الأموية (ت. نحو ٦٥٣/٨٣٣ م). أول من هاجر إلى المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لما علمت بهجرته صلى الله عليه وسلم خرجت ماشية من مكة إلى المدينة تتبعه، ولحقها أخوها لإعادتها، فلم ترجع. فتزوجها في المدينة زيد بن حارثة، واستشهد في غزوة مؤتة، فتزوجها الزبير بن العوام، فولدت له زينب، وفارقها، فتزوجها عبد الرحمن بن عوف، فولدت له إبراهيم وحميداً، ومات عنها، قال ابن سعد: «ولا نعلم قرشية خرجت من بيت أبيها مسلمة مهاجرة إلا أم كلثوم». انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي، ٢٧٦/٢ والإصابة لابن حجر، ٤٦٢/٨ والأعلام للزركلي، ٢٣١/٥.

^٥ جامع البيان للطبري، ١١٤/١٩ الكشف والبيان للثعلبي، ٤٧/٨.

^٦ قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وابن ذكوان عن ابن عامر. النشر لابن الجزري، ٣٤٨/٢.

^١ هي زينب بنت جحش الأسدية (ت. ٦٤١/٨٢٠ م)، أم المؤمنين، زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أميمة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة ثلاث، وقيل: سنة خمس، ونزلت بسببها آية الحجاب، وكانت قبله عند مولاة زيد بن حارثة، وقد وصفت عائشة زينب بالوصف الجميل في قصّة الإفك، وأن الله عصمها بالورع. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي، ٢١١/٢ والإصابة لابن حجر، ١٥٣/٨ والأعلام للزركلي، ٦٦/٣.

^٢ هي أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الهاشمية، عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختلف في إسلامها، فنفاه محمد بن إسحاق، وقال ابن سعد: «أما فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن محزوم، وتزوجها في الجاهلية حُجير بن رثاب الأسدي، فولدت له عبد الله، وعبيد الله، وأبا أحمد، وزينب، وحنمة. وأطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين وسقاً من تمر خبير». قال ابن حجر: «فعلّى هذا كانت لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنتها زينب موجودة». انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي، ٢٧٤/٢ والإصابة لابن حجر، ٣٤-٣٣/٨.

﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ في أمر من الأمور، ويعمل فيه براهيه ﴿فَقَدْ ضَلَّ﴾ طريق الحق ﴿ضَلَلًا مُبِينًا﴾ أي: بين الانحراف عن سنن الصواب.

﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَ لِلْكِ لَا يَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾﴾

﴿وَإِذْ تَقُولُ﴾ أي: واذكر وقت قولك ﴿لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ﴾ بتوفيقه للإسلام، وتوفيقك لحسن تربيته ومراعاته، ﴿وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ﴾ بالعمل بما وفقك الله له من فنون الإحسان التي من جملتها تحريره، وهو زيد بن حارثة. وإيراده بالعنوان المذكور لبيان منافاة حاله لما صدر عنه عليه السلام من إظهار خلاف ما في ضميره؛ إذ هو إنما يقع عند الاستحياء أو الاحتشام، وكلاهما مما لا يتصور في حق زيد.

﴿أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ﴾ أي: زينب، وذلك أنه عليه السلام أبصرها بعد ما أنكحها إياه، ف وقعت في نفسه حالة جبلية لا يكاد يسلم عنها البشر، فقال: «سبحان الله مقلب القلوب»، وسمعت زينب بالسيحة، فذكرتها لزيد، ففطن لذلك، فوقع في نفسه كراهة صحبتها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: «أريد أن أفارق صاحبتي»، فقال: «ما لك، أَرَأَيْتَ منها شيء؟» قال: «لا والله ما رأيت منها إلا خيرا، ولكنها لشرفها تتعظم علي»، / فقال: «أمسك عليك زوجك»،^٢ ﴿وَاتَّقِ اللَّهَ﴾ في أمرها، فلا تطلقها إضرارا وتعللا بتكبرها، ﴿وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ﴾ وهو نكاحها إن طلقها، أو إرادة طلاقها، ﴿وَتَخْشَى النَّاسَ﴾ تعييرهم إياك به، ﴿وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَهُ﴾ إن كان فيه ما يخشى، و"الواو" للحال.

[٣٤٧]

٢ جامع البيان للطبري، ١٩/١١٦، الكشف والبيان للثعلبي، ٤٧/٨.

١ س: منافاه.

وليسست المعاتبة على الإخفاء وحده؛ بل على الإخفاء مخافة قاله الناس، وإظهار ما ينافي إضماره، فإن الأولى في أمثال ذلك أن يصمت، أو يفوض الأمر إلى رأيه.^١

﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا﴾ بحيث لم يبقَ له فيها حاجة، وطلقها، وانقضت عدتها، وقيل: "قضاء الوطر" كناية عن الطلاق، مثل: "لا حاجة لي فيك". ﴿زَوَّجْتُكَهَا﴾ وقرئ: "زَوَّجْتُكَهَا"،^٢ والمراد الأمر بتزويجها منه عليه السلام. وقيل: جعلها زوجته بلا واسطة عقد، ويؤيده أنها كانت تقول لسائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَوَلَّى نِكَاحِي، وَأَنْتَنَ زَوَّجَكُنْ أَوْلِيَاؤَكُنَّ».^٣ وقيل: كان زيد السفير في خطبتها، وذلك ابتلاء عظيم، وشاهد عدل بقوة إيمانه.

﴿لَكِنْ لَا يَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ﴾ ضيق ومشقة ﴿فِي أَزْوَاجٍ أَذْعِيَابِهِمْ﴾ أي: في حق تزويجهن ﴿إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا﴾ فإن لهم في رسول الله أسوة حسنة، وفيه دلالة على أن حكمه عليه السلام وحكم الأمة سواء، إلا ما خصه الدليل. ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ﴾ أي: ما يريد تكوينه من الأمور، أو مأموره الحاصل بـ "كُنْ" ﴿مَفْعُولًا﴾ مكوّنًا لا محالة. اعتراض تذييلي مقرر لما قبله.

﴿مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ﴾
﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا﴾ ﴿٣٨﴾

﴿مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ﴾ أي: ما صح وما استقام في الحكمة أن يكون له ضيق ﴿فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ﴾ أي: قَسَمَ له وقدر، من قولهم: "فَرَضَ له في الديوان كذا"، ومنه فروض العساكر لأعطياتهم.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن علي والحسن والحسين رضي الله عنهم وابن الحنفية وجعفر بن محمد. البحر المحيط لأبي حيان، ٤٨٣/٨.

^٣ أنوار التنزيل للبيضاوي، ٢٣٣/٤. وهو بنحوه في صحيح البخاري، ١٢٤/٩ (٧٤٢٠).

^١ أي: إلى رأي زيد رضي الله عنه كما صرح به الألوسي في روح المعاني، ٢٠٤/١١. والعبارة في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٢٣٣/٤: "أو يفوض الأمر إلى ربه".

﴿سُنَّةَ اللَّهِ﴾ اسم موضوع موضع المصدر، كقولهم: "تُزْنَا وَجَنَدَلَا"،^١ مؤكِّد لما قبله من نفي الحرج، أي: سَنَّ الله ذلك سنة ﴿فِي الَّذِينَ / خَلَوْا﴾ مضوا ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ من الأنبياء عليهم السلام حيث وسَّع عليهم في باب النكاح وغيره، ولقد كانت لداود عليه السلام مائة امرأة، وثلاثمائة سُرِّيَّة، ولسليمان عليه السلام ثلاثمائة امرأة، وسبعمائة سُرِّيَّة.

وقوله تعالى: ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا﴾ أي: قضاء مقضيًا، وحكمًا مَبْتُوتًا. اعتراض وَسَط بين الموصولين الجارين مجرى الواحد، للمسارعة إلى تقرير نفي الحرج وتحقيقه.

﴿الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾^٢ ﴿الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ﴾ صفة لـ ﴿الَّذِينَ خَلَوْا﴾،^٣ أو مدح لهم، بالنصب أو بالرفع. وقرئ: "رِسَالَةَ اللَّهِ".^٤ ﴿وَيَخْشَوْنَهُ﴾ في كل ما يأتون ويذرون، لا سيما في أمر تبليغ الرسالة، حيث لا يَخْرِمُونَ منها حرفًا، ولا تأخذهم في ذلك لومة لائم. ﴿وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ﴾ في وصفهم بقصرهم الخشية على الله تعالى تعريض بما صدر عنه عليه السلام من الاحتراز عن لائمة الخلق بعد التصريح في قوله تعالى: ﴿وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ﴾.^٥

﴿وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ كافيًا للمخاوف، فينبغي أن لا يُخْشَى غيره، أو محاسبًا على الصغيرة والكبيرة، فيجب أن يكون حق الخشية منه تعالى.

﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾^٦

﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ﴾ أي: على الحقيقة حتى يثبت بينه وبينه ما يثبت بين الوالد وولده من حرمة المصاهرة وغيرها. ولا ينتقض عموم

^١ "تُزْنَا وَجَنَدَلَا"، أي: رغما وهوانا وخيبة. فتوح الغيب للطيبي، ٤٣٧/١٢. وانظر: الكتاب لسيويه، ٣١٤/١.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن أبي رضي الله عنه. البحر المحيط لأبي حيان، ٤٨٤/٨.

^٣ الأحزاب، ٣٧/٣٣.

^٤ في الآية السابقة.

بكونه عليه السلام أبًا للطاهر والقاسم وإبراهيم؛ لأنهم لم يبلغوا الحلم، ولو بلغوا لكانوا رجالًا له عليه السلام، لا لهم.

﴿وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ﴾ أي: كان رسول الله، وكلُّ رسول أبو أمته، لكن لا حقيقة؛ بل بمعنى أنه شفيق ناصح لهم، وسبب لحياتهم الأبدية، وما زيد إلا واحد من رجالكم الذين لا ولاد بينهم وبينه عليه السلام، فحكمه حكمهم، وليس للتبني والادعاء حكم سوى التقريب والاختصاص.

﴿وَحَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ أي: كان آخرهم الذين خُتِموا به. وقرئ بكسر "التاء"، أي: كان خاتمهم، ويؤيده قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: "وَلَكِنْ نَبِيًّا خَتَمَ النَّبِيِّينَ".^٢

وأيًا ما كان فلو كان له ابن بالغ لكان نبيًا، ولم يكن هو عليه السلام خاتم النبيين، / كما يُروى أنه قال في إبراهيم حين توفي: «لو عاش لكان نبيًا».^٣

[٣٤٨و]

ولا يقدح فيه نزول عيسى بعده عليهما السلام؛ لأن معنى كونه خاتم النبيين أنه لا ينبت أحد بعده، وعيسى ممتن نبي قبله، وحين ينزل إنما ينزل عاملًا على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، مصليًا إلى قبلته، كأنه بعض أمته.

﴿وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ ومن جملة هذه الأحكام والحكم التي بينها لكم، وكنتم منها في شك مريب.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۖ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝٤٧﴾

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ﴾ بما هو أهله من التهليل والتحميد والتمجيد والتقدیس ﴿ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ يعم الأوقات والأحوال، ﴿وَسَبِّحُوهُ﴾ ونزهوه عما لا يليق به ﴿بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ أي: أول النهار وآخره، على أن تخصيصهما بالذكر

للبيضاوي، ٢٣٣/٤. وفي صحيح البخاري، ٤٣/٨ (٦١٩٤)، عن إسماعيل: قلت لابن أبي أوفى: رأيت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: «مات صغيرًا، ولو قُضي أن يكون بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبي عاش ابنه، ولكن لا نبي بعده».

١ قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وابن عامر وحزمة والكسائي وخلف. النشر لابن الجزري، ٣٤٨/٢.

٢ قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود رضي الله عنه. انظر: جامع البيان للطبري، ١٢٢/١٩.

٣ الكشف للزمخشري، ٥٤٤/٣ أنوار التنزيل

ليس لقصر التسبيح عليهما دون سائر الأوقات؛ بل لإبانة فضلها على سائر الأوقات؛ لكونهما مشهودين، كإفراد التسبيح به من بين الأذكار مع اندراجها فيها لكونه العمدة فيها. وقيل: كلا الفعلين متوجه إليهما، كقولك: "صُم وصل يوم الجمعة". وقيل: المراد بالتسبيح الصلاة.

﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ١٢﴾

﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ﴾... إلخ استئناف جارٍ مجرى التعليل لما قبله من الأمرين، فإنَّ صلاته تعالى عليهم مع عدم استحقاقهم لها وغناه عن العالمين مما يوجب عليهم المداومة على ما يستوجه تعالى عليهم من ذكره تعالى وتسبيحه. وقوله تعالى: ﴿وَمَلَائِكَتُهُ﴾ عطْفٌ على المستكن في ﴿يُصَلِّي﴾، لمكان الفصل المغني عن التأكيد بالمنفصل، لكن لا على أن يراد بالصلاة الرحمة أولاً، والاستغفار ثانياً، فإنَّ استعمال اللفظ الواحد في معنيين متغايرين ممَّا لا مساغ له؛ بل على أن يراد بها معنى مجازي عام، يكون كلا المعنيين فرداً حقيقياً له، وهو الاعتناء بما فيه خيرهم وصلاح أمرهم، فإنَّ كلاً من الرحمة والاستغفار فردٌ حقيقي له، أو الترخُّم والانعطاف المعنوي المأخوذ من الصلاة المشتملة على الانعطاف الصوري الذي هو الركوع والسجود. / ولا ريب في أنَّ استغفار الملائكة ودعاءهم للمؤمنين ترخُّم عليهم. وأمَّا أنَّ ذلك سبب للرحمة لكونهم مُجَابِي الدعوة كما قيل^١، فاعتباره يَنزِعُ إلى الجمع بين المعنيين المتغايرين، فتدبَّر. ﴿لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ متعلِّق بـ﴿يُصَلِّي﴾، أي: يعتني بأموركم هو وملائكته ليُخْرِجَكُم بذلك من ظلمات المعصية إلى نور الطاعة.

[٣٤٨ظ]

وقوله تعالى: ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ اعتراض مقرَّر لمضمون ما قبله، أي: كان بكافة المؤمنين -الذين أنتم من زمرتهم- رحيمًا، ولذلك يفعل بكم ما يفعل من الاعتناء بإصلاحكم بالذات وبالواسطة، ويهديكم إلى الإيمان والطاعة،

^١ قاله البيضاوي في أنوار التنزيل، ٢٣٤/٤.

أو كان بكم رحيمًا، على أن ﴿الْمُؤْمِنِينَ﴾ مظهرٌ وُضِعَ موضعَ المضمر مدخًا لهم وإشعارًا بعلّة الرحمة.

﴿حَيِّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ وَسَلَّمَ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ۝١١﴾

وقوله تعالى: ﴿حَيِّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ وَسَلَّمَ﴾ بيان للأحكام الآجلة لرحمته تعالى بهم بعد بيان آثارها العاجلة التي هي العناية بأمرهم، وهدايتهم إلى الطاعة، أي: ما يُحْيَوْنَ به، على أنه مصدر أضيف إلى مفعوله يوم لقائه عند الموت، أو عند البعث من القبور، أو عند دخول الجنة، تسليم عليهم من الله عز وجل تعظيمًا لهم، أو من الملائكة بشارة لهم بالجنة، أو تكرمة لهم، كما في قوله تعالى: ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ۖ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ﴾ [الرعد، ٢٣/١٣-٢٤]، أو إخبار بالسلامة عن كل مكروه وآفة.

وقوله تعالى: ﴿وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا﴾ بيان لآثار رحمته الفائضة عليهم بعد دخول الجنة عقيب بيان آثار رحمته الواصلة إليهم قبل ذلك. ولعلّ إشارَ الجملة / الفعلية على الاسميّة المناسبة لما قبلها بأن يقال مثلاً: "وأجرهم أجرٌ كريم" أو "ولهم أجرٌ كريم" للمبالغة في الترغيب والتشويق إلى الموعود ببيان أن الأجر الذي هو المقصد الأقصى من بين سائر آثار الرحمة موجودٌ بالفعل، مُهيَّؤٌ لهم، مع ما فيه من مراعاة الفواصل.

﴿يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِنْ أَرْسَلْنَاكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝١٢﴾

﴿يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِنْ أَرْسَلْنَاكَ شَهِدًا﴾ على مَنْ بُعِثَ إليهم، تراقب أحوالهم، وتشاهد أعمالهم، وتحمل منهم الشهادة بما صدر عنهم من التصديق والتكذيب وسائر ما هم عليه من الهدى والضلال، وتؤدّيها يوم القيامة أداءً مقبولاً فيما لهم وما عليهم. وهو حال مقدرة.

﴿وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ تبشّر المؤمنين بالجنة، وتنذر الكفار بالنار.

﴿وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا﴾^(٥١)

﴿وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ﴾ أي: إلى الإقرار به وبوحدانيته وبسائر ما يجب الإيمان به من صفاته وأفعاله ﴿بِإِذْنِهِ﴾ أي: بتيسيره، أطلق عليه مجازًا لما أنه من أسبابه، وقيد به الدعوة إيدانًا بأنها أمر صعب المنال، وخطب في غاية الإعضال، لا يتأتى إلا بإمداد من جناب قدسه، كيف لا وهو صرف للوجوه عن القبل المعبودة، وإدخال للأعناق في قلادة غير معهودة.

﴿وَسِرَاجًا مُنِيرًا﴾ يستضاء به في ظلمات الجهل والغواية، ويهتدى بأنواره إلى مناهج الرشد والهداية.

﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا﴾^(٥٢)

﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ عطف على مقدر يقتضيه المقام، ويستدعيه النظام، كأنه قيل: فراقب أحوال الناس، وبشر المؤمنين منهم ﴿بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا﴾ أي: على مؤمني سائر الأمم في الرتبة والشرف، أو زيادة على أجور أعمالهم بطريق التفضل والإحسان.

﴿وَلَا تُطِيعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذُنَهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾^(٥٣)

﴿وَلَا تُطِيعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾ نهي عن مداراتهم في أمر الدعوة، واستعمال لين الجانب في التبليغ، والمسامحة في الإنذار، كُني عن ذلك بالنهي عن طاعتهم مبالغة في الزجر والتنفير عن المنهي عنه بنظمه في سلكها، / وتصويره بصورتها. ومن حمل النهي على التهيج والإلهاب^١ فقد أبعد عن التحقيق بمراحل.

[٣٤٩ظ]

﴿وَدَعْ أَذُنَهُمْ﴾ أي: لا تُبال بأذيتهم لك بسبب تصلبك في الدعوة والإنذار. ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ في كل ما تأتي وما تذر من الشئون التي من جملتها هذا الشأن، فإنه تعالى يكفيهم.

^١ انظر: فتوح الغيب للطبي، ٣٧٦/١٢.

﴿وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ موكولاً إليه الأمور في كل الأحوال. وإظهار الاسم الجليل في موضع الإضمار لتعليل الحكم وتأکید استقلال الاعتراض التذييلي. ولَمَّا وُصِفَ عليه السلام بنعوت خمسة قُوبِلَ كُلٌّ منها بخطاب يناسبه، خلا أَنَّهُ لم يُذَكَّرْ مقابل "الشاهد" صريحاً - وهو الأمر بالمراقبة - ثِقَةً بظهور دلالة مقابل المَبَشِّرِ عليه، وهو الأمر بالتبشير حسبما ذُكِرَ آنفاً. وقوبل "النذير" بالنهي عن مداراة الكفار والمنافقين، والمسامحة في إنذارهم كما تَحَقَّقَتْه. وقوبل "الداعي" إليه تعالى بإذنه" بالأمر بالتوكل عليه من حيث إنه عبارة عن الاستمداد منه تعالى والاستعانة به. وقوبل "السراج المنير" بالاكْتِفَاءَ به تعالى، فإنَّ مَنْ أَيْدَهُ اللهُ تعالى بالقُوَّةِ القدسيَّةِ، ورشَّحه للنبوَّةِ، وجعله برهاناً نَبَرًا يَهْدِي الخلق من ظلمات الغي إلى نور الرشاد؛ حَقِيقٌ بأن يكتفي به عن كلِّ ما سواه.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمِنْ غَوْهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۝١٩﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ﴾
 أي: تُجامِعُوهُنَّ، وُقُرئ: "تَمَاشُوهُنَّ" بضم "التاء".^١

﴿فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ﴾ بأيام يتربصن فيها بأنفسهنَّ ﴿تَعْتَدُونَهَا﴾ تستوفون عددها، مِنْ "عَدَدْتُ الدراهم فاعتدها"، وحقيقته عَدُّها لنفسه، وكذلك "كَلَّتْه فَاكْتَالَه". والإسناد إلى الرجال للدلالة على أَنَّ العِدَّةَ حَقُّ الأزواج كما أَسْعَرَ به قوله تعالى: ﴿فَمَا لَكُمْ﴾.^٢

وُقُرئ: "تَعْتَدُونَهَا"^٣ على إبدال إحدى "الدالين" بـ "الياء"، أو على أَنَّهُ مِنْ "الاعتداء" بمعنى: تَعْتَدُونَ فيها.

والخُلُوةُ الصحيحة في حكم المسّ، وتخصيصُ المؤمنات مع عموم الحكم للكتابات / للتنبيه على أَنَّ المؤمن من شأنه أن يتخير لنطفته، ولا ينكح إلا مؤمنة. [٣٥٠و]

^٢ قراءة شاذة، مروية عن ابن كثير. البحر المحيط لأبي حيان، ٤٩٠/٨.

^١ قرأ بها حمزة والكسائي وخلف. النشر لابن الجزري، ٢٢٨/٢.

^٣ س + عليهن.

وفائدة «ثُمَّ» إزاحة ما عسى يُتوهم أن تراخي الطلاق ريثما يمكن الإصابة يؤثر في العدة كما يؤثر في النسب.

«فَمَتَّعُوهُنَّ» أي: إن لم يكن مفروضاً لها في العقد، فإن الواجب للمفروض لها نصف المفروض دون المتعة، فإنها مستحبة عندنا في رواية، وفي أخرى غير مستحبة.^١ «وَسَرَّحُوهُنَّ» أي: أخرجوهن من منازلكن؛ إذ ليس لكن عليهن عدة، «سَرَّاحًا جَمِيلًا» من غير ضرار ولا منع حق، ولا مساعٍ لتفسيره بالطلاق السنّي؛ لأنه إنما يتسنّى في المدخول بهن.

«يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥﴾»

«يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَّ» أي: مهورهن، فإنها أجور الأبضاع، وإيتاؤها إما إعطاؤها معجلة، أو تسميتها في العقد، وأيًا ما كان فتقييد الإحلال له عليه السلام به ليس لتوقف الحل عليه ضرورة أنه يصح العقد بلا تسمية، ويجب مهر المثل أو المتعة على تقدير الدخول وعدمه؛ بل لإيثار الأفضل والأولى له عليه السلام، كتقييد إحلال المملوكة بكونها مسيبة في قوله تعالى: «وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ» فإن المشتراة لا يتحقق بدء أمرها وما جرى عليها، وكتقييد القرائب بكونهن مهاجرات معه في قوله تعالى: «وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ» ويحتمل تقييد الحل بذلك في حقه عليه السلام خاصة، ويعضده قول أم هانئ بنت أبي طالب: «خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعتذرت إليه، فعذرني، ثم أنزل الله هذه الآية، فلم أجل له؛ لأنني لم أهاجر معه، كنت من الطلقاء».^٢

١ انظر: البناية للنعيني، ١٥٤/٥.

٢ سنن الترمذي، ٣٥٥/٥ (٣٢١٤) المستدرک

للحاكم، ٢٠٢/٢ (٢٧٥٤).

٢ م - صلى الله عليه وسلم.

﴿وَأَمْرًا مُؤَمِّنَةً﴾ بالنصب عطفاً على مفعول ﴿أَخْلَلْنَا﴾؛ إذ ليس معناه إنشاء الإحلال الناجز؛ بل إعلام مطلق الإحلال المنتظم لما سبق ولحق. وقرئ بالرفع^١ على أنه مبتدأ خبره محذوف، أي: أحللناها لك أيضاً.

/ ﴿إِنْ وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾ أي: ملكته بضعها بأي عبارة كانت بلا مهر إن اتفق ذلك، كما ينبى عنه تنكيرها، لكن لا مطلقاً؛ بل عند إرادته عليه السلام استنكاحها، كما نطق به قوله تعالى: ﴿إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا﴾ أي: أن يتملك بضعها كذلك، أي: بلا مهر، فإن ذلك جارٍ منه عليه السلام مجرى القبول.

وحيث لم يكن هذا نصاً في كون تملكها بلفظ الهبة لم يصلح أن يكون منوطاً للخلاف في انعقاد النكاح بلفظ الهبة إيجاباً أو سلباً.

واختلف في اتفاق هذا العقد، فعن ابن عباس رضي الله عنهما: «لم يكن عنده عليه السلام أحدٌ منهنّ بالهبة».^٢ وقيل: الموهوبات أربع: ميمونة بنت الحارث،^٣ وزينب بنت خزيمة الأنصارية،^٤ وأم شريك بنت جابر،^٥ وخولة بنت حكيم.^٦

أم المساكين، تزوجها عبيدة بن الحارث، وقتل عنها بيدر، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة ٣هـ، ولبت عنده ثمانية أشهر أو أقل، وماتت بالمدينة، وعمرها نحو ثلاثين سنة. انظر: الإصابة لابن حجر، ١٥٧/٨ والأعلام للزركلي، ٦٦/٣.

^٥ هي أم شريك بنت جابر الغفارية. ذكرها أحمد بن صالح في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي لم يدخل بهن. وقال ابن الأثير: ذكرها ابن حبيب في المبايعات. انظر: الاستيعاب لابن عبد البر، ١٩٤٢/٤ والإصابة لابن حجر، ٤١٥/٨.

^٦ هي خولة بنت حكيم بن أمية بن حارثة السلمية، امرأة عثمان بن مظعون، ومات عنها. يقال: كنتها أم شريك، ويقال لها: خويلة بالتصغير، وكانت صالحة فاضلة، قال هشام بن عروة عن أبيه: كانت خولة بنت حكيم من اللاتي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم. انظر: الاستيعاب لابن عبد البر، ١٨٣٢/٤ والإصابة لابن حجر، ١١٦/٨.

^١ قراءة شاذة، مروية عن أبي حيو. البحر المحيط لأبي حيان، ٤٩٢/٨.

^٢ جامع البيان للطبري، ١٣٤/١٩؛ الكشف للزمخشري، ٥٥٠/٣.

^٣ هي ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية (ت.

٥١/٦٧١م)، أم المؤمنين، آخر امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخر من مات من زوجاته. كان اسمها "بزة"، فسماها "ميمونة"، بايعت بمكة قبل الهجرة، وكانت زوجة أبي

زهم بن عبد العزى العامري، ومات عنها، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة ٧هـ، عاشت ٨٠ سنة. وتوفيت في سرف، وهو الموضع الذي كان فيه زواجه بالنبي صلى الله عليه وسلم قرب مكة، ودفنت به. وكانت صالحة فاضلة. انظر:

سير أعلام النبلاء للذهبي، ٢٣٨/٢؛ الإصابة لابن حجر، ٣٢٢/٨ والأعلام للزركلي، ٣٤٢/٧.

^٤ هي زينب بنت خزيمة بن الحارث الهلالية (ت. ٥٤/٦٢٥م). أم المؤمنين، كانت تدعى في الجاهلية

وإيراده عليه السلام في الموضوعين بعنوان النبوة بطريق الالتفات للكرامة والإيذان بأنها المناط لثبوت الحكم، فيختص به عليه السلام حسب اختصاصها به، كما ينطق به قوله تعالى: ﴿خَالِصَةً لَّكَ﴾ أي: خلص لك إحلالها خالصة، أي: خلوصاً، فإنّ "الفاعلة" في المصادر غير عزيز، كـ "العافية" و "الكاذبة"، أو خلص إحلال^١ ما أحللنا لك من المذكورات على القيود المذكورة خالصة.

ومعنى قوله تعالى: ﴿مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ على الأول أنّ الإحلال المذكور في المادة المعهودة غير متحقق في حقهم، وإنّما المتحقق هناك الإحلال بمهر المثل، وعلى الثاني أنّ إحلال الجميع على القيود المذكورة غير متحقق في حقهم؛ بل المتحقق فيه إحلال البعض المعدود على الوجه المعهود.

وقرئ: "خَالِصَةً" بالرفع^٢ على أنّه خبر مبتدأ محذوف، أي: ذاك خلوص لك وخصوص، أو هي -أي: تلك المرأة أو الهبة- خالصة لك، لا تتجاوز المؤمنين، حيث لا تحلّ لهم بغير مهر المثل، ولا تصحّ الهبة؛ بل يجب مهر المثل.

وقوله تعالى: ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ﴾ أي: على المؤمنين ﴿فِي أَزْوَاجِهِمْ﴾ أي: في حقهم. اعتراض مقرر لما قبله من خلوص الإحلال المذكور لرسول الله / صلى الله عليه وسلم وعدم تجاوزه للمؤمنين ببيان أنّه قد فرض عليهم من شرائط العقد وحقوقه ما لم يفرض عليه عليه السلام تكملة له وتوسعة عليه، أي: قد علمنا ما ينبغي أن يفرض عليهم في حق أزواجهم ﴿وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ وعلى أيّ حدّ وأيّ صفة يحقّ أن يفرض عليهم، ففرضنا ما فرضنا على ذلك الوجه، وخصصناك ببعض الخصائص؛ ﴿لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ﴾ أي: ضيق. و"اللام" متعلقة بـ ﴿خَالِصَةً﴾ باعتبار ما فيها من معنى ثبوت الإحلال وحصوله له عليه السلام، لا باعتبار اختصاصه به عليه السلام؛ لأنّ مدار انتفاء الحرج هو الأول، لا الثاني الذي هو عبارة عن عدم ثبوته لغيره.

﴿وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا﴾ لما يعسر التحرز عنه، ﴿رَحِيمًا﴾ ولذلك وسع الأمر في

مواقع الحرج.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن ابن أبي عتبة. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٨٦.

^١ س: حلال.

﴿تُرْجَىٰ مَن نَّشَاءُ مِنْهُمْ وَتُقْوَىٰ إِلَيْكَ مَن نَّشَاءُ وَمَن ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّأَعِيْنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْنَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ٥١﴾

﴿تُرْجَىٰ مَن نَّشَاءُ مِنْهُمْ﴾ أي: تؤخرها وتترك مضاجعتها، ﴿وَتُقْوَىٰ إِلَيْكَ مَن نَّشَاءُ﴾ وتضم إليك من تشاء منهم وتضاجعها، أو تطلق من تشاء منهم، وتمسك من تشاء. وقُرى: "تُرْجَىٰ" بـ"الهمزة"،^١ والمعنى واحد. ﴿وَمَن ابْتَغَيْتَ﴾ أي: طلبت ﴿مِمَّنْ عَزَلْتَ﴾ طَلَقْتَ بالرجعة ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ﴾ في شيء مما ذكر. وهذه قسمة جامعة لما هو الغرض؛ لأنه إما أن يطلق أو يمسك، فإذا أمسك ضاجع أو ترك، وقسم أو لم يقسم، وإذا طلق فإما أن يخلي المعزولة أو يبتغيها. وزوي أنه أرجى منهم سودة وجويرية^٢ وصفية^٣ وميمونة وأم حبيبة،^٤

^١ قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب وشعبة عن عاصم. النشر لابن الجزري، ٤٠٦/١.

^٢ هي جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار، من خزاعة (ت. ٦٧٦هـ/٥٦م)، أم المؤمنين. كانت تحت مسافع بن صفوان المصطلق، فقتل يوم المريسيع، وكان أبوها سيد قومه في الجاهلية، فسببت مع بني المصطلق، فافتداها أبوها، ثم زوجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان اسمها برة، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم وسماها جويرية، وكانت من فضليات النساء أدبا وفصاحة. توفيت في المدينة وعمرها ٦٥ سنة. انظر: الإصابة لابن حجر، ٧٢/٨ والأعلام للزركلي، ١٤٨/٢.

^٣ هي صفية بنت حني بن أخطب (ت. ٦٧٠هـ/٥٠م)، أم المؤمنين، من بني النضير، من سبط لاوي بن يعقوب، ثم من ذرية هارون بن عمران أخي موسى عليهما السلام. كانت تحت سلام بن مشكم، ثم خلف عليها كنانة بن أبي الحقيق، فقتل يوم خيبر، فصارت صفية

مع السبي، فأخذها دحية ثم استعادها النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقها وتزوجها. انظر: الإصابة لابن حجر، ٢١٠/٨ والأعلام للزركلي، ٢٠٦/٣.

^٤ هي زملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية، أم حبيبة (ت. ٦٦٤هـ/٤٤م)، أم المؤمنين. كانت من فصيحات قريش، ومن ذوات الرأي والخصافة. تزوجها أولا عبيد الله بن جحش، وهاجرت معه إلى أرض الحبشة، ثم ارتد عبيد الله، فأعرضت عنه إلى أن مات، فأرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها وعهد للنجاشي بعقد نكاحه عليها، ووكلت هي خالد بن سعيد بن العاص، فأصدقها النجاشي من عنده أربع مائة دينار، وذلك سنة ٨هـ، ولها من العمر بضع وثلاثون سنة. وكان أبوها لا يزال على الجاهلية، فلما بلغه ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم عجب له، وقال: «ذلك الفعل لا يُقرع أنفه». توفيت بالمدينة. انظر: الإصابة لابن حجر، ١٤٠/٨ والأعلام للزركلي، ٣٣/٣.

فكان يقسم لهنّ ما شاء كما شاء، وكانت ممّا آوى إليه عائشة وحفصة^١ وأُم سلمة وزينب^٢. وأرجى خمسا وآوى أربعا. ورُوي أنّه كان يسوّي بينهنّ مع ما أطلّق له وخير، إلّا سودة، فإنّها وهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنهنّ^٣، وقالت: «لا تطلّقني حتّى أحسّر في زمرة نسائك»^٤.

﴿ذَلِكَ﴾ أي: ما ذكر من تفويض الأمر إلى مشيئتكَ ﴿أَذِنَ أَنْ تَقْرَأَ عَيْنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْنَهُنَّ كُلُّهُنَّ﴾ أي: أقرب إلى قرة عيونهنّ ورضاهنّ جميعا؛ لأنّه حكم كلهنّ فيه سواء، ثم إن سويت بينهنّ وجدنّ ذلك تفضّلا منك، وإن رجحت بعضهنّ علمنّ أنّه بحكم الله، فتطمئنّ به نفوسهنّ.

وقرئ: "تَقْرَأُ" بضمّ "التاء" ونصب ﴿أَعْيُنُهُنَّ﴾^٥ و"تَقْرَأُ" على البناء للمفعول. و﴿كُلُّهُنَّ﴾ تأكيد لـ "نُون" ﴿يَرْضَيْنَ﴾، / وقرئ بالنصب^٦ على أنّه تأكيد لـ "هَنْ". [٣٥١ظ]

﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ﴾ من الضمائر والخواطر، فاجتهدوا في إحسانها. ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا﴾ مبالغا في العلم، فيعلم كلّ ما تدونه وتخفونه، ﴿حَلِيمًا﴾ لا يعاجل بالعقوبة، فلا تغتروا بتأخيرها فإنّه إمهال، لا إهمال.

﴿لَا يَحِلُّ لَكَ الْنِسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا ۝٥٢﴾

^٢ جامع البيان للطبري، ١٣٩/١٩، الكشف والبيان للثعلبي، ٥٥/٨.

^٣ س: عنها.

^٤ الكشف للزمخشري، ٥٥٢/٣. وهو في مسند

الشافعي، ٢٧/٢-٢٨ (٨٣)، عن ابن عباس.

^٥ قراءة شاذة، مروية عن ابن محيصن. شواذ

القراءات للكرمانى، ص ٣٨٦.

^٦ قراءة شاذة، مروية عن ابن محيصن. شواذ

القراءات للكرمانى، ص ٣٨٦.

^٧ قراءة شاذة، مروية عن أبي إياس جوية. شواذ

القراءات للكرمانى، ص ٣٨٦.

^١ هي حفصة بنت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (ت. ٦٦٥/هـ)، أم المؤمنين. ولدت بمكة،

وتزوجها خنيس بن حذافة السهمي، فكانت

عنده إلى أن ظهر الإسلام، فأسلما، وهاجرت

معه إلى المدينة فمات عنها، فخطبها رسول

الله صلى الله عليه وسلم من أبيها، فزوجه إناها

سنة اثنتين أو ثلاث للهجرة. روي أنّ رسول الله

صلى الله عليه وسلم طلقها تطليقة ثم ارتجعها،

وذلك أنّ جبريل قال له: «أرجع حفصة، فإنّها

صوّامة قوّامة، وإنّها زوجتك في الجنة». انظر:

الإصابة لابن حجر، ٨٦/٨، والأعلام للزركلي،

٢٦٤/٢.

﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ﴾ بـ"الياء" لأن تأنيث الجمع غير حقيقي، ولوجود الفصل. وقرئ بـ"التاء".^١ ﴿مِنْ بَعْدُ﴾ أي: من بعد التسع، وهو في حقّه كالأربع في حقنا. وقال ابن عباس وقتادة: «من بعد هؤلاء التسع اللاتي خيّرتهنّ فاخترتك». وقيل: من بعد اختيارهنّ الله ورسوله، ورضاهنّ بما تُؤتيهنّ من الوصل والهجران.

﴿وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ﴾ أي: تبدّل، بحذف إحدى "التاءين" ﴿بِهِنَّ﴾ أي: بهؤلاء التسع ﴿مِنْ أَزْوَاجٍ﴾ بأن تطلق واحدة منها، وتنكح مكانها أخرى. و﴿مِنْ﴾ مزيدة لتأكيد الاستغراق.

أراد الله تعالى لهنّ كرامةً وجزاءً على ما اخترنّ ورضينّ، فقصر رسولهنّ عليهنّ، وهنّ التسع اللاتي توفّي عليه السلام عنهنّ، وهنّ: عائشة بنت أبي بكر، وحفصة بنت عمر، وأمّ حبيبة بنت أبي سفيان، وسودة بنت زمعة، وأمّ سلمة بنت أبي أمية، وصفية بنت حيي الخيرية، وميمونة بنت الحارث الهلالية، وزينب بنت جحش الأسدية، وجويرية بنت الحارث المصطلقية.

وقال عكرمة: «المعنى: لا يحلّ لك النساء من بعد الأجناس الأربعة اللاتي أحللناهنّ لك بالصفة التي تقدّم ذكرها من الأعرابيات والغرائب، أو من الكتابيات، أو من الإماء بالنكاح».^٢ ويأباه قوله تعالى: ﴿وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ﴾، فإنّ معنى إحلال الأجناس المذكورة إحلال نكاحهنّ، فلا بدّ أن يكون معنى التبدّل بهنّ إحلال نكاح غيرهنّ بدل إحلال نكاحهنّ، وذلك إنّما يتصوّر بالنسخ الذي ليس من الوظائف البشرية.

﴿وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ﴾ أي: حُسْنُ الأزواج المستبدلة، وهو حال من فاعل ﴿تَبَدَّلَ﴾، لا من مفعوله، / وهو ﴿مِنْ أَزْوَاجٍ﴾، لتوغّله في التنكير، قيل: تقديره: [٣٥٢] مفروضاً إعجابك بهنّ، وقد مرّ تحقيقه في قوله تعالى: ﴿وَلَأَمَّةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾^٣ [البقرة، ٢٢١/٢].

^١ أي: «لَا تَحُلْ». قرأ بها أبو عمرو ويعقوب.

^٢ انظر: جامع البيان للطبري، ١٤٩/١٩، والكشف

والبيان للثعلبي، ٥٥/٨.

النشر لابن الجزري، ٣٤٩/٢.

^٣ م ط س: أعجبتك.

وقيل: هي أسماء بنت عميس الخثعمية^١ امرأة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه،^٢ أي: هي ممن أعجبه عليه السلام حسنها.

واختلف في أن الآية محكمة أو منسوخة، قيل: بقوله تعالى: ﴿تَرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُفَوِّضَ إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ﴾.^٣ وقيل: بقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَخْلَلْنَا لَكَ﴾،^٤ وترتيب النزول ليس على ترتيب المصحف. وقيل: بالسنة. وعن عائشة رضي الله عنها: «ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أُجِلَّ له النساء».^٥ وقال أنس رضي الله عنه: «مات عليه السلام على التحريم».^٦

﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾ استثناء من ﴿النِّسَاءِ﴾؛ لأنه يتناول الأزواج والإماء. وقيل: منقطع.

﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا﴾ حافظًا مهممًا، فاحذروا مجاوزة حدوده، وتخطي حلاله إلى حرامه.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ نَظِيرِ بْنِ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَنْسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿٣٣﴾ إِن تَبَدُّوا شَيْئًا أَوْ خُفِّفُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٤﴾﴾

^١ هي أسماء بنت عميس بن معد بن تميم بن الحارث الخثعمي (ت. نحو ٦٦١/٥٤٠ م). أسلمت قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم بمكة، وهاجرت إلى أرض الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب، فولدت له عبد الله ومحمدًا وعوفًا، ثم قُتل عنها جعفر شهيدًا في وقعة مؤتة، فتزوجها أبو بكر الصديق فولدت له محمدًا، وتوفي عنها أبو بكر فتزوجها علي بن أبي طالب، فولدت له يحيى وعونًا. وماتت بعد علي. وصفها أبو نعيم بمهاجرة الهجرتين ومصلحة القبلتين. انظر: الإصابة لابن حجر، ١٤/٨ والأعلام للزركلي، ٣٠٦/١.

^٢ الكشف والبيان للثعلبي، ٥٧/٨؛ الكشف للزمخشري، ٥٥٤/٣.

^٣ في الآية السابقة.

^٤ الأحزاب، ٥٠/٣٣.

^٥ مسند أحمد، ١٦٥/٤٠ (٢٤١٣٧)؛ سنن الترمذي، ٣٥٦/٥ (٣٢١٦).

^٦ معالم التنزيل للبغوي، ٣٦٧/٦؛ اللباب لابن عادل، ٥٧٥/١٥. وأخرج البيهقي في السنن الكبرى، ٨٦/٧ (١٣٣٤٧)، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما خیرهن الله اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، فقصره عليهن، فانزل الله عليه: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدِ﴾.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ﴾ شروع في بيان ما يجب مراعاته على الناس من حقوق نساء النبي صلى الله عليه وسلم إثر بيان ما يجب مراعاته عليه عليه السلام من الحقوق المتعلقة بهن.

وقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ﴾ استثناء مفرغ من أعم الأحوال، أي: لا تدخلوها في حال من الأحوال إلا حال كونكم مأذوناً لكم. وقيل: من أعم الأوقات، أي: لا تدخلوها في وقت من الأوقات إلا وقت أن يؤذن لكم.^١ ورد عليه بأن النحاة نصوا على أن الوقوع موقع الظرف مختص بالمصدر الصريح دون المأول، لا يقال: "آتيك أن يصيح الديك"، وإنما يقال: "آتيك صياح الديك".

وقوله تعالى: ﴿إِلَى طَعَامٍ﴾ متعلق بـ﴿يُؤْذَنَ﴾ بتضمين معنى الدعاء للإشعار بأنه لا ينبغي أن يدخلوا على الطعام بغير دعوة وإن تحقق الإذن، كما يشعر به قوله تعالى: ﴿غَيْرَ نَظِيرِينَ إِنَّهُ﴾ أي: غير منتظرين وقته، أو إدراكه. وهو حال من فاعل ﴿لَا تَدْخُلُوا﴾ على أن الاستثناء واقع على الوقت والحال معاً عند من يجوزه، أو من المجرور في ﴿لَكُمْ﴾.

وُقرئ بالجزء^٢ صفة لـ﴿طَعَامٍ﴾، فيكون جاريًا على غير من هو له بلا إبراز الضمير، ولا مساع له عند البصريين. وُقرئ بالإمالة^٣ لأنه مصدر "أنى الطعام" أي: أدرك.

﴿وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا﴾ استدراك من النهي عن الدخول بغير إذن، وفيه دلالة بيّنة على أن المراد بالإذن إلى الطعام هو الدعوة إليه.

﴿فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا﴾ فتفرقوا ولا تلبثوا؛ لأنه خطاب لقوم كانوا يتحجّون / طعام النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخلون ويقعدون منتظرين لإدراكه،

[٣٥٢ظ]

^٢ أي: بإمالة ألف ﴿إنه﴾. قرأ بها حمزة والكسائي وخلف وهشام بخلف عنه. النشر لابن الجزري، ٤٣/٢.

^١ انظر: الكشف للزمخشري، ٥٥٤/٣، وأنوار التنزيل للبيضاوي، ٢٣٧/٤.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن ابن أبي عبله. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٨٦.

مخصوصة بهم وبأمثالهم، وإلا لما جاز لأحد أن يدخل بيوته عليه السلام بإذنٍ لغير الطعام، ولا اللبث بعد الطعام لأمرٍ مهم.

﴿وَلَا مُسْتَنْسِينَ لِحَدِيثٍ﴾ أي: لحديث بعضكم بعضاً، أو لحديث أهل البيت بالتسمع له. عطف على ﴿تَنْظِرِينَ﴾، أو مقدّر بفعل، أي: ولا تدخلوا، أو لا تمكثوا مستأنسين... إلخ.

﴿إِنْ دَلِكُمْ﴾ أي: الاستئناس الذي كنتم تفعلونه من قبل ﴿كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ﴾ لتضييق المنزل عليه وعلى أهله، وإيجابه للاشتغال بما لا يعنيه، وصده عن الاشتغال بما يعنيه. ﴿فَيَسْتَجِيءُ مِنْكُمْ﴾ أي: من إخراجكم؛ لقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ لَا يَسْتَجِيءُ مِنَ الْحَقِّ﴾ فإنه يستدعي أن يكون المستجى منه أمراً حقاً متعلقاً بهم، لا أنفسهم، وما ذلك إلا إخراجهم، فينبغي أن لا يترك حياءً، ولذلك لم يتركه تعالى، وأمرهم بالخروج. والتعبير عنه بـ"عدم الاستحياء" للمشكلة. وقرئ: "لَا يَسْتَجِيءُ" بحذف "الياء" الأولى وإلقاء حركتها إلى ما قبلها.^١

﴿وَإِذَا سَأَلَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ الضمير لنساء النبي المدلول عليهن بذكر بيوته عليه السلام ﴿مَتَاعًا﴾ أي: شيئاً يتمتع به من الماعون وغيره، ﴿فَسَأَلُوهُنَّ﴾ أي: المتاع ﴿مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ أي: ستر.

رُوي أن عمر رضي الله عنه قال: «يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب»، فنزلت.^٢ وقيل: إنه عليه السلام كان يطعم ومعه بعض أصحابه، فأصاب يد رجل منهم يد عائشة رضي الله عنها، فكره النبي عليه السلام ذلك، فنزلت.^٣

﴿دَلِكُمْ﴾ أي: ما ذكر من عدم الدخول بغير إذن، وعدم الاستئناس للحديث عند الدخول، وسؤال المتاع من وراء حجاب ﴿أَظْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾ أي: أكثر تطهيراً من الخواطر الشيطانية.

^١ قراءة شاذة، مروية عن ابن محيصن. شواذ

^٢ م - عليه السلام.

القراءات للكرمانى، ص ٣٧٦.

^٣ جامع البيان للطبري، ١٩/١٦٧، الكشف والبيان

للعلبي، ٦٠/٨

^٤ مسند أحمد، ١/٢٩٩ (١٦٠)، صحيح البخاري،

١١٨/٦ (٤٧٩٠).

﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ﴾ أي: وما صح وما استقام لكم ﴿أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ﴾ أي: أن تفعلوا في حياته فعلاً يكرهه ويتأذى به، ﴿وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا﴾ أي: من بعد وفاته، أو فراقه.

﴿إِنَّ ذَلِكَ﴾ إشارة إلى ما ذكر من إيذائه عليه السلام ونكاح أزواجه من بعده، وما فيه من / معنى البعد للإيذان ببعد منزلته في الشر والفساد. [٣٥٣] ﴿كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا﴾ أي: أمراً عظيماً وخطباً هائلاً لا يقادر قدره. وفيه من تعظيمه تعالى لشأن رسوله صلى الله عليه وسلم وإيجاب حرمة حيًا وميتًا ما لا يخفى، ولذلك بالغ تعالى في الوعيد حيث قال: ﴿إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا﴾ ممّا لا خير فيه - كنكاحهن - على ألسنتكم ﴿أَوْ تُخْفَوْهُ﴾ في صدوركم ﴿فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ فيجازيكم بما صدر عنكم من المعاصي البادية والخافية لا محالة، وفي هذا التعميم مع البرهان على المقصود مزيد تهويل وتشديد ومبالغة في الوعيد.

﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءَ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَآتَيْنَ اللَّهُ أَنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا﴾ ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءَ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَخَوَاتِهِنَّ﴾ استئناف لبيان من لا يجب الاحتجاب عنهم.

رُوي أنه لما نزلت آية الحجاب قال الآباء والأبناء والأقارب: "يا رسول الله، أونكلمهم أيضًا من وراء الحجاب"، فنزلت^١.

وإنما لم يذكر العم والخال لأتهما بمنزلة الوالدين، ولذلك سمي العم أبًا في قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ آبَاؤُكُمْ بِرَبِّهِمْ وَأَسْمَاعِيلُ وَإِسْحَاقُ﴾ [البقرة، ١٣٣/٢]، أو لأنه اكتفي عن ذكرهما بذكر أبناء الإخوة وأبناء الأخوات، فإن مناط عدم لزوم الاحتجاب بينهما وبين الفريقين عين ما بينهما وبين العم والخال من العمومة والخثولة، لما أنهن عمات لأبناء الإخوة، وخالات لأبناء الأخوات. وقيل: لأنه كره ترك الاحتجاب منهما مخافة أن يصفاهن لأبنائهما.

١ التفسير الوجيز للواحد، ص ٨٧٢، الكشف للزمخشري، ٥٥٧/٣.

﴿وَلَا نَسَآبِيَهُنَّ﴾ أي: نساء المؤمنات ﴿وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ من العبيد والإماء. وقيل: من الإماء خاصة، وقد مر في سورة النور.^١

﴿وَأَتَقِينَ اللَّهَ﴾ في كل ما تأتَيْن وما تذرْن، لا سيما فيما أمرتْن به ونهيْتْن عنه. [٣٥٣ظ] ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا﴾ لا يخفى عليه خافية، / ولا يتفاوت في علمه الأحوال.

﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾^٢

﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ﴾ وقرأ: "وَمَلَائِكَتُهُ" بالرفع^٣ عطفًا على محل ﴿إِنَّ﴾ واسمها عند الكوفيين، وحملاً على حذف الخبر ثقةً بدلالة ما بعده عليه على رأي البصريين.

﴿يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ قيل: الصلاة من الله تعالى الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «أراد أن الله يرحمه، والملائكة يدعون له».^٤ وعنه أيضًا: «﴿يُصَلُّونَ﴾ يُبَرِّكُونَ».^٥ وقال أبو العالية: «صلاة الله تعالى^٥ عليه ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاتهم دعاؤهم له».^٦ فينبغي أن يراد بها في ﴿يُصَلُّونَ﴾ معنى مجازي عام يكون كل واحد من المعاني المذكورة فردًا حقيقياً له، أي: يعتنون بما فيه خيره وصلاح أمره، ويهتمون بإظهار شرفه وتعظيم شأنه، وذلك من الله سبحانه بالرحمة، ومن الملائكة بالدعاء^٧ والاستغفار^٨.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ﴾ اعتنوا أنتم أيضًا بذلك، فإنكم أولى به. ﴿وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ قائلين: "اللهم صل على محمد وسلم"، أو نحو ذلك. وقيل: المراد بـ"التسليم" انقياد أمره.

^٤ جامع البيان للطبري، ١٧٤/١٩. وذكره البخاري

في صحيحه، ١٢٠/٦، معلقاً.

^٥ س - تعالى.

^٦ تفسير مجاهد، ص ٥٥٢. وذكره البخاري في

صحيحه، ١٢٠/٦، معلقاً.

^٧ س - بالدعاء.

^٨ س: بالاستغفار.

^١ النور، ٣١/٢٤.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن ابن عباس رضي الله

عنهما وعبد الوارث عن أبي عمرو. البحر

المحيط لأبي حيان، ٥٠٢/٨.

^٣ التفسير الوسيط للواحد، ٤٨١/٣، الباب لابن

عادل، ٥٨٥/١٥.

والآية دليل على وجوب الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام^١ مطلقاً من غير تعريض لوجوب التكرار وعدمه. قيل: يجب ذلك كلما جرى ذكره، لقوله صلى الله عليه وسلم: «رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عنده فلم يصلِّ عليَّ»^٢، وقوله عليه السلام: «مَنْ ذُكِرْتُ عنده فلم يصلِّ عليَّ دخل النار، فأبعده الله»^٣. ويروى أنه عليه السلام قال: «وَكَلَّ اللَّهُ تَعَالَى بِي مَلَكَينَ، فَلَا أُذَكِّرُ عِنْدَ مُسْلِمٍ فَيُصَلِّيَ عَلَيَّ إِلَّا قَالَ ذَانِكَ الْمَلَكَانِ: "غَفَرَ اللَّهُ لَكَ"، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَلَائِكَتُهُ جَوَابًا لَذَيْنِكَ الْمَلَكَينَ: "آمِينَ"، / وَلَا أُذَكِّرُ عِنْدَ مُسْلِمٍ فَلَا يُصَلِّيَ عَلَيَّ إِلَّا قَالَ ذَانِكَ الْمَلَكَانِ: "لَا غَفَرَ اللَّهُ لَكَ"، وَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى وَمَلَائِكَتُهُ جَوَابًا لَذَيْنِكَ الْمَلَكَينَ: "آمِينَ"»^٤.

[٣٥٤و]

ومنهم مَنْ قال: يجب في كلِّ مجلس مرّة، وإن تكرر ذكره عليه السلام، كما قيل في آية السجدة وتشميت العاطس، وكذلك في كلِّ دعاء، في أوله وآخره. ومنهم مَنْ قال بالوجوب في العمر مرّة، وكذا قال في إظهار الشهادتين. والذي يقتضيه الاحتياط ويستدعيه معرفة علو شأنه صلى الله عليه وسلم أن يصلّي عليه كلما جرى ذكره الرفيع.

وأما الصلاة عليه في الصلاة بأن يقال: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ»، فليس^٥ بشرط في جواز الصلاة عندنا^٦. وعن إبراهيم النخعي رحمه الله أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكتفون عن ذلك بما في التشهد، وهو «السلام عليك أيها النبي»^٧. وأما الشافعي رحمه الله فقد جعلها شرطاً^٨.

^٥ س: فليست.

^٦ انظر: رد المحتار لابن عابدين، ٤٧٧/١.

^٧ المبسوط للسرخسي، ٢٩/١، الكشف

للمخشي، ٥٥٨/٣.

^٨ أي: قوله: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ»، وأما

الزيادة على ذلك باللفظ الوارد فمستحب عنده.

انظر: المجموع للنووي، ٤٦٣/٣.

^١ م - عليه الصلاة والسلام.

^٢ سنن الترمذي، ٥٥٠/٥ (٣٥٤٥)؛ المستدرک

للحاكم، ٧٣٤/١ (٢٠١٦).

^٣ المعجم الكبير للطبراني، ٨٣/١٢ (١٢٥٥١).

وهو في صحيح ابن حبان، ١٨٨/٣ (٩٠٧)،

بلفظ: «فَدَخَلَ» بالفاء.

^٤ المعجم الكبير للطبراني، ٨٩/٣ (٢٧٥٣)؛

الكشف والبيان للثعلبي، ٦٣/٨.

وأما الصلاة على غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فتجوز تبعا، ويكره استقلالاً؛ لأنه في العرف شعار ذكر الرسل، ولذلك كره أن يقال: "محمد عز وجل" مع كونه عزيزاً جليلاً.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ٥٧﴾
 ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ أريد بالإيذاء إما فعل ما يكرهانه من الكفر والمعاصي مجازاً، لاستحالة حقيقة التأذي في حقّه تعالى، وقيل في إيذائه تعالى: هو قول اليهود والنصارى والمشركين: "يد الله مغلولة"، و"ثالث ثلاثة"، و"المسيح ابن الله"، و"الملائكة بنات الله"، و"الأصنام شركاؤه"، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. وقيل: قول الذين يلحدون في آياته، وفي إيذاء الرسول عليه السلام هو قولهم: شاعر، ساحر، كاهن، مجنون. وقيل: هو كسر رباعيته وشج وجهه الكريم يوم أحد. وقيل: طعنهم في نكاح صفية، والحق هو العموم فيهما.

وإما إيذاؤه عليه السلام خاصة بطريق الحقيقة، وذكر الله عز وجل لتعظيمه والإيذان بجلالة مقداره عنده تعالى، وأن إيذاؤه عليه السلام إيذاء له سبحانه.

/ ﴿لَعَنَهُمُ اللَّهُ﴾ طردهم وأبعدهم من رحمته ﴿فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ بحيث لا يكادون ينالون فيهما شيئاً منها، ﴿وَأَعَدَّ لَهُمْ﴾ مع ذلك ﴿عَذَابًا مُهِينًا﴾ يصيبهم في الآخرة خاصة.

[٣٥٤ظ]

﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا كُتِبَُوا فَقَدْ أَحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ٥٨﴾
 ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ يفعلون بهم ما يتأذون به من قول أو فعل. وتقييده بقوله تعالى: ﴿بَغَيْرِ مَا كُتِبَُوا﴾ -أي: بغير جنابة يستحقون بها الأذية- بعد إطلاقه فيما قبله للإيذان بأن أذى الله ورسوله لا يكون إلا غير حق، وأما أذى هؤلاء فممنه ومنه. ﴿فَقَدْ أَحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ أي: ظاهراً بيناً.

قيل: إنها نزلت في منافقين كانوا يؤذون عليًا رضي الله عنه ويسمعونه ما لا خير فيه.^١ وقيل: في أهل الإفك. وقال الضحّاك والكلبي: «في زناة يتبعون النساء إذا برزن بالليل لقضاء حوائجهن».^٢ وكانوا لا يتعرّضون إلا للإماء، ولكن ربما كان يقع منهم التعرّض للحرائر أيضًا جهلاً أو تجاهلاً لاتحاد الكلّ في الزّي واللباس. والظاهر عمومهم لكلّ ما ذكر ولما سيأتي من أراجيف المرجفين.

﴿يَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلٌّ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ٥١﴾

﴿يَأْتِيهَا النَّبِيُّ﴾ بعد ما يُبين سوء حال المؤذنين زجرًا لهم عن الإيذاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأمر بعض المتأذنين منهم بما يدفع إيذاءهم في الجملة من التستر والتميز عن مواقع الإيذاء، فقيل: ﴿قُلٌّ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَبِيبِهِنَّ﴾ «الجلباب»: ثوب أوسع من الخمار، ودون الرداء، تلوّيه المرأة على رأسها، وتُبقي منه ما تُرسله على صدرها. وقيل: هي الملحفة وكلّ ما يُستتر به، أي: يُغطين بها وجوههن وأبدانهن إذا برزن لداعية من الدواعي. و﴿من﴾ للتبعض، لما مرّ من أنّ المعهود التلقّع ببعضها وإرخاء بعضها. وعن السدي: «تغطي إحدى عينيها وجبهتها، والشق الآخر إلا العين».^٣

﴿ذَلِكَ﴾ أي: ما ذكر من التغطي ﴿أَدْنَى﴾ أقرب / ﴿أَنْ يُعْرَفْنَ﴾ ويُميزن عن [٣٥٥] الإماء والقينات اللاتي هنّ مواقع تعرّضهم وإيذائهم، ﴿فَلَا يُؤْذَيْنَ﴾ من جهة أهل الرية بالتعرّض لهنّ.

﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا﴾ لما سلف منهنّ من التفريط، ﴿رَحِيمًا﴾ بعباده حيث يراعي من مصالحهم أمثال هاتيك الجزئيات.

للبنوي، ٣٨٦/٦.

١ الكشاف للزمخشري، ١٥٥٩/٣ أنوار التنزيل

٢ الكشاف للزمخشري، ١٥٦٠/٣ البحر المحيط

لليضاوي، ٢٣٨/٤.

لأبي حيان، ٥٠٤/٨.

٢ الكشف والبيان للثعلبي، ١٦٣/٨ معالم التنزيل

﴿لَيْنَ لَمْ يَنْتَهِ الْمُتَنَفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَتُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ۖ﴾

﴿لَيْنَ لَمْ يَنْتَهِ الْمُتَنَفِقُونَ﴾ عما هم عليه من النفاق وأحكامه الموجبة للإيذاء،
 ﴿وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ عما هم عليه من التزلزل وما يستتبعه مما لا خير فيه،
 ﴿وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ﴾ من الفريقين عما هم عليه من نشر أخبار السوء عن سرايا المسلمين وغير ذلك من الأراجيف الملققة المستتبعة للأذية. وأصل
 "الإرجاف" التحريك، من "الرجفة" التي هي الزلزلة، وصفت به الأخبار الكاذبة لكونها متزلزلة غير ثابتة.

﴿لَتُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ﴾ لنأمرنك بقتالهم وإجلائهم، أو بما يضطرهم إلى الجلاء،
 ونُحَرِّضَنَّكَ على ذلك، ﴿ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ﴾ عطف على جواب القسم. و﴿ثُمَّ﴾ للدلالة
 على أن الجلاء ومفارقة جوار الرسول عليه السلام أعظم ما يصيبهم ﴿فِيهَا﴾ أي:
 في المدينة ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ زماناً أو جواراً قليلاً، ريثما يتبين حالهم من الانتهاء وعدمه.

﴿مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِلُوا نَفْتِيلًا ۖ﴾

﴿مَلْعُونِينَ﴾ نصب على الشتم، أو الحال، على أن الاستثناء وارد عليه أيضاً
 على رأي من يجوزونه كما مر في قوله تعالى: ﴿غَيْرَ نَظِيرٍ إِنَّهُ﴾^١ ولا سبيل
 إلى انتصابه عن قوله تعالى: ﴿أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِلُوا نَفْتِيلًا﴾ لأن ما بعد كلمة
 الشرط لا يعمل فيما قبلها.

﴿سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۖ﴾

﴿سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ﴾ أي: سن الله ذلك في الأمم الماضية سنةً،
 وهي أن يقتل الذين نافقوا الأنبياء عليهم السلام وسعوا في توهين أمرهم
 بالإرجاف ونحوه أينما ثُقِفُوا. ﴿وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ أصلاً لا بتناؤها على
 أساس الحكمة التي عليها يدور فلك التشريع.

﴿يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ۝١٣﴾

﴿يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ﴾ أي: عن ' / وقت قيامها، كان المشركون يسألونه عليه السلام عن ذلك استعجالاً بطريق الاستهزاء، واليهود امتحاناً، لما أن الله تعالى عمى وقتها في التوراة وسائر الكتب.

﴿قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ لا يُطْلِعُ عَلَيْهِ مَلَكًا مَقْرَبًا، ولا نبيًا مرسلًا. وقوله تعالى: ﴿وَمَا يُدْرِيكَ﴾ خطاب مستقل له عليه السلام غير داخل تحت الأمر، مسوق لبيان أنها مع كونها غير معلومة للخلق مرجوة المجيء عن قريب، أي: أي شيء يُعلمك بوقت قيامها؟ أي: لا يُعلمك به شيء أصلاً.

﴿لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا﴾ أي: شيئاً قريباً، أو تكون الساعة في وقت قريب. وانتصابه على الظرفية، ويجوز أن يكون التذكير باعتبار أن ﴿السَّاعَةَ﴾ في معنى اليوم أو الوقت. وفيه تهديد للمستعجلين، وتبكيك للمتعتئين. والإظهار في حيز الإضمار للتهويل وزيادة التقرير وتأكيد استقلال الجملة كما أشير إليه.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ۝١٤﴾ خَلِيدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝١٥﴾

﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ﴾ على الإطلاق، أي: طردهم وأبعدهم من رحمته العاجلة والآجلة، ﴿وَأَعَدَّ لَهُمْ﴾ مع ذلك ﴿سَعِيرًا﴾ نارا شديدة الاتقاد، يقاسونها في الآخرة. ﴿خَلِيدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا﴾ يحفظهم ﴿وَلَا نَصِيرًا﴾ يخلصهم منها.

﴿يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَلَيِّنَتْنَا أَطْعَمَنَا اللَّهُ وَأَطْعَمَنَا الرَّسُولُ ۝١٦﴾

﴿يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ﴾ ظرف لعدم الوجدان. وقيل: لـ ﴿خَلِيدِينَ﴾. ^٢ وقيل: لـ ﴿نَصِيرًا﴾. ^٢ وقيل: مفعول لـ "اذكُر"، أي: يوم تُصَرَّفُ وُجُوهُهُمْ فِيهَا مِنْ جِهَةٍ إِلَى جِهَةٍ،

^٢ في الآية السابقة.

^١ س + أي.

^٢ في الآية السابقة.

كاللحم يُشَوَّى في النار، أو يُطَبَّخ في القدر، فيدور به الغليان من جهة إلى جهة، أو من حال إلى حال، أو يُطَرَّخُون فيها مقلوبين منكوسين.

وُثِرِي: "تَقَلَّبُ"^١ بحذف إحدى "التاءين" من "تَقَلَّبَ"، و"تَقَلَّبُ" بإسناد الفعل إلى "نون" العظمة، ونصب ﴿وُجُوهُهُمْ﴾^٢، و"تَقَلَّبُ"^٣ بإسناده إلى "السعير".

وتخصيص "الوجه" بالذكر لما أتت أكرم الأعضاء، ففيه مزيد تفضيع للأمر، وتهويل للخطب، ويجوز أن تكون عبارة عن كل الجسد، فقوله تعالى: ﴿يَقُولُونَ﴾ استئناف مبني على سؤال نشأ من حكاية حالهم الفظيعة، كأنه قيل: فماذا / يصنعون عند ذلك؟ ف قيل: يقولون متحسرين على ما فاتهم: ﴿يَلَيْتَنَّا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ﴾ فلا نبُتلى بهذا العذاب، أو حال من ضمير ﴿وُجُوهُهُمْ﴾، أو من نفسها، أو هو العامل في ﴿يَوْمَ﴾.

[٣٥٦]

﴿وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلًا﴾^(٧)

﴿وَقَالُوا﴾ عطف على ﴿يَقُولُونَ﴾^٥، والعدول إلى صيغة الماضي للإشعار بأن قولهم هذا ليس مستمرًا كقولهم السابق؛ بل هو ضرب اعتذار، أرادوا به ضربًا من التشفي بمضاعفة عذاب الذين ألَقَوْهم في تلك الورطة، وإن علموا عدم قبوله في حق خلاصهم منها.

﴿رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا﴾ يعنون قاداتهم الذين لقنهم الكفر. وُثِرِي: "سَادَاتِنَا"^٦ للدلالة على الكثرة. والتعبير عنهم بعنوان السيادة والكبر لتقوية الاعتذار، وإلا فهم في مقام التحقير والإهانة. ﴿فَأَضَلُّونَا السَّبِيلًا﴾ بما زينتوا لنا الأباطيل، و"الألف" للإطلاق، كما في ﴿وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ﴾^٧.

١ القراءات للكرماني، ص ٣٨٧.

٢ م - تعالى.

٣ في الآية السابقة.

٤ قرأ بها ابن عامر ويعقوب. النشر لابن الجزري،

٣٤٩/٢.

٥ في الآية السابقة.

١ قراءة شاذة، مروية عن الحسن وعيسى وأبي

جعفر الرواسي. البحر المحيط لأبي حيان،

٥٠٧/٨.

٢ قراءة شاذة، مروية عن كرداب. شواذ القراءات

للكرماني، ص ٣٨٧.

٣ قراءة شاذة، مروية عن عيسى البصرة. شواذ

﴿رَبَّنَا آتِنَاهُمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَاهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا﴾^١

﴿رَبَّنَا آتِنَاهُمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ أي: مثلي العذاب الذي آتَيْنَاهُ؛ لأنهم ضلّوا وأضلّوا، ﴿وَالْعَنَاهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا﴾ أي: شديدًا عظيمًا. وقُرئ: "كثِيرًا".^١ وتصدير الدعاء بالنداء مكشّرًا للمبالغة في الجوّار واستدعاء الإجابة.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَادَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا﴾^٢

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَادَوْا مُوسَىٰ﴾ قيل: نزلت في شأن زيد وزينب، وما سمع فيه من قالة الناس.^٢

﴿فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا﴾ أي: فأظهر براءته عليه السلام ممّا قالوا في حقّه، أي: من مضمونه ومؤداه الذي هو الأمر المَعِيْب، وذلك أنّ قارون أغرى مُوسَىٰ على قذفه عليه السلام بنفسها، بأن دفع إليها مالا عظيما، فأظهر الله تعالى نزاهته عليه السلام عن ذلك بأن أقرّت المُوسَىٰ بالمصانعة الجارية بينها وبين قارون، وفعل بقارون ما فعل / كما فصل في سورة القصص.^٣

[٣٥٦ظ]

وقيل: اتهمه ناس بقتل هارون عند خروجه معه إلى الطور، فمات هناك، فحملته الملائكة، ومروا به حتّى رأوه غير مقتول.^٤

وقيل: أحياء الله تعالى فأخبرهم ببراءته. وقيل: قرّوه^٥ بعيب في بدنه من برص أو أدرة^٦ لفرط تسرّره حياء، فأطلعهم الله^٧ تعالى على براءته بأن فرّ الحجر بثوبه حين وضعه عليه عند اغتساله، والقصة مشهورة.^٨

١ للبيضاوي، ٢٣٩/٤.

٥ وفي هامش م: اتهموه..

٦ الأذرة: مرض ينتفخ منه الخصيتان ويكبران.

حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي، ١٨٥/٧.

٧ س - الله.

٨ جامع البيان للطبري، ١٩٢/١٩، الكشف والبيان

للثعلبي، ٦٦/٨.

١ قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو

ويعقوب وحزمة والكسائي وخلف وابن عامر

بخلف عن هشام. النشر لابن الجزري، ٣٤٩/٢.

٢ التفسير البسيط للواحدي، ٢٩٩/١٨، الكشف

للزمخشري، ٥٦٣/٣.

٣ القصص، ٧٦/٢٨.

٤ الكشف للزمخشري، ٥٦٣/٣، أنوار التنزيل

﴿وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا﴾ ذا قرْبة ووجاهة. وقرئ: "وَكَانَ عَبْدًا لِلَّهِ وَجِيهًا".^١

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾^(٧٥)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ﴾ أي: في كل ما تأتون وما تذرّون، لا سيما في ارتكاب ما يكرهه فضلاً عما يؤذي رسوله عليه السلام، ﴿وَقُولُوا﴾ في كل شأن من الشئون ﴿قَوْلًا سَدِيدًا﴾ قاصداً إلى الحق، من "سَدَّ يَسُدُّ سَدَادًا"، يقال: "سَدَّدَ السَّهْمَ نحو الرميّة" إذا لم يعدل به عن سَمَتِها، والمراد نهيمهم عما خاضوا فيه من حديث زينب الجائر عن العدل والقصد.

﴿يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾^(٧٦)

﴿يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ﴾ يوفّقكم للأعمال الصالحة، أو يصلحها بالقبول والإثابة عليها، ﴿وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ ويجعلها مكفّرة باستقامتكم في القول والعمل. ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ في الأوامر والنواهي التي من جملتها هذه التكليفات ﴿فَقَدْ فَازَ﴾ في الدارين ﴿فَوْزًا عَظِيمًا﴾ لا يقادر قدره، ولا يبلغ غايته.

﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾^(٧٧) لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾^(٧٨)

﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا﴾ لما بين عظم شأن طاعة الله ورسوله ببيان مآل الخارجين عنها من العذاب الأليم ومنال المراعين لها من الفوز العظيم عُقِبَ ذلك ببيان عظم شأن ما يوجبها من التكليف الشرعيّة، وصعوبة أمرها بطريق التمثيل، مع الإيذان بأن ما صدر عنهم من الطاعة وتركها صدر عنهم بعد القبول والالتزام، / وعبر عنها بالأمانة تنبيهاً على أنها حقوق مرعية أودعها الله تعالى المكلفين، واثمّنهم عليها،

[٣٥٧]

^١ قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود رضي الله عنه وأبي حنيفة. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٨٧.

وأوجب عليهم تَلَقِّيَهَا بحسن الطاعة والانقياد، وأمرهم بمراعاتها، والمحافظة عليها وأدائها من غير إخلال بشيء من حقوقها، وعُتِبَ عن اعتبارها بالنسبة إلى استعداد ما ذُكِرَ من السماوات وغيرها بالعَرَضَ عليهن لإظهار مزيد الاعتناء بأمرها، والرغبة في قبولهن، وعن عدم استعدادهن لقبولها بالإباء والإشفاق منها لتحويل أمرها وتربية فخامتها، وعن قبولها بالحمل لتحقيق معنى الصعوبة المعتبرة فيها، بجعلها من قبيل الأجسام الثقيلة التي يُستعمل فيها القوى الجسمانية التي أشدّها وأعظمها ما فيهن من القوة والشدة.

والمعنى: أن تلك الأمانة في عِظَمِ الشَّانِ بحيث لو كُلفَتْ هاتيك الأجرام العظام التي هي مَثَلٌ في القوة والشدة مراعاتها، وكانت ذات شعور وإدراك، لأَبَيْنَ قَبُولَهَا، وَأَشْفَقْنَ منها، ولكن صُرِفَ الكلام عن سَنَنِه بتصوير المفروض بصورة المحقق رَوِّماً لزيادة تحقيق المعنى المقصود بالتمثيل وتوضيحه.

﴿وَحَمَلَهَا الْإِنْسَنُ﴾ أي: عند عرضها عليه، إمّا باعتبارها بالإضافة إلى استعدادها، أو بتكليفه إياها يوم الميثاق، أي: تكلفها والتزمها مع ما فيه من ضعف البنية ورخاوة القوة، وهو إمّا عبارة عن قبوله لها بموجب استعدادها الفطري، أو عن اعترافه بقوله: "بلى".

وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ اعتراض وُسط بين الحمل وغايته للإيدان من أول الأمر بعدم وفائه بما عهدته وتحمّله، أي: إنه كان مفرطاً في الظلم، مبالغاً في الجهل، أي: بحسب غالب أفراد الذين لم يعملوا بموجب فطرتهم السليمة. أو اعترافهم السابق دون من عداهم من الذين لم يُبدلوا فطرة الله / تبديلاً.

[٣٥٧ظ]

وإلى الفريق الأول أشير بقوله عز وجل: ﴿لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ﴾ أي: حمّلها الإنسان ليعذب الله بعض أفراد الذين لم يُراعوها ولم يقابلوها بالطاعة، على أن "اللام" للعاقبة، فإن التعذيب وإن لم يكن غرضاً له من الحمل لكن لما ترتب عليه بالنسبة إلى بعض أفراد

تَرْتَبُ الأغراض على الأفعال المعلّلة بها أبرز في مَعْرِض الغرض، أي: كان عاقبة حَمْل الإنسان لها أن يعذّب الله تعالى هؤلاء من أفرادهم لخيانتهم الأمانة، وخروجهم عن الطاعة بالكلّية.

والى الفريق الثاني أشير بقوله تعالى: ﴿وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ أي: كان عاقبة حمله لها أن يتوب الله تعالى على هؤلاء من أفرادهم، أي: يقبل توبتهم لعدم ربقّة الطاعة عن رقابهم بالمرّة، وتلافيهم لما فرط منهم من فرطات قلما يخلو عنها الإنسان بحكم جبلّته، وتداركهم لها بالتوبة والإنابة. والالتفات إلى الاسم الجليل أولاً لتحويل الخطب وتربية المهابة. والإظهار في موقع الإضمار ثانياً لإبراز مزيد الاعتناء بأمر المؤمنين توفية لكل من مقامى الوعيد والوعد حقّه، والله تعالى أعلم.

وجعل ﴿الْأَمَانَةَ﴾ التي شأنها أن تكون من جهته تعالى عبارة عن الطاعة التي هي من أفعال المكلفين التابعة للتكليف^١ بمَعَزِل من التقريب. وحمل الكلام على تقرير الوعد الكريم الذي يُنبئ عنه قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾^٢ بجعل تعظيم شأن الطاعة ذريعة إلى ذلك بأن من قام بحقوق مثل هذا الأمر العظيم الشأن وراعاها فهو جدير بأن يفوز / بخير الدارين^٣، يأباه وصفه بالظلم والجهل أولاً، وتعليل الحمل بتعذيب فريق، والتوبة على فريق ثانياً.

[٣٥٨و]

وقيل: المراد بـ﴿الْأَمَانَةَ﴾ مطلق الانقياد الشامل الطبيعي والاختياري، وبـ"عرضها" استدعاؤها الذي يعم طلب الفعل من المختار، وإرادة صدوره من غيره، وبـ"حملها" الخيانة فيها، والامتناع عن أدائها، فيكون "الإباء" امتناعاً عن الخيانة، وإتياناً بالمراد، فالمعنى: أن هذه الأجرام مع عظمها وقوتها أثبتت الخيانة لأمانتنا، وأثبتت بما أمرناهنّ به، كقوله تعالى: ﴿أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ [فصلت، ١١/٤١]، وخانها الإنسان حيث لم يأت بما أمرناه به، إنّه كان ظلوماً جهولاً.

٢ الأحزاب، ٣٣/٧١.

١ انظر: الكشف للزمخشري، ٣/٥٦٤ وأنوار

٣ انظر: أنوار التنزيل للبيضاوي، ٤/٢٤٠.

التنزيل للبيضاوي، ٤/٢٤٠.

وقيل: إنه تعالى لما خلق هذه الأجرام خلق فيها فهمًا، وقال لها: إني فرضت فريضةً، وخلقت جنةً لمن أطاعني فيها، ونارًا لمن عصاني، فقلن: "نحن مسخّرات لما خلقتنا، لا نحتمل فريضة، ولا نبغي ثوابًا ولا عقابًا"، ولما خلق آدم عليه السلام عرض عليه مثل ذلك، فحمّله، وكان ظلومًا لنفسه بتحمله ما يشقّ عليها، جهولًا بوخامة عاقبته.

وقيل: المراد بـ﴿الْأَمَانَةَ﴾ العقل أو التكليف، وبـ"عَرْضُهَا عَلَيْهِنَّ" اعتبارها بالإضافة إلى استعدادهنّ، وبـ"إِبَائِهِنَّ" الإباء الطبعي الذي هو عدم اللياقة والاستعداد لها، وبـ"حَمَلِ الْإِنْسَانِ" قابليته واستعداده لها، و"كُونُهُ ظَلُومًا" جهولًا لما غلب عليه من القوة الغضبية والشهوية، وهذا قريب من التحقيق، فتأمل، والله الموفق.

وَقُرئ: "وَيَتُوبُ اللَّهُ" على الاستئناف.

﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ مبالغًا في المغفرة والرحمة حيث تاب عليهم، وغفر لهم فرطاتهم، وأثاب بالفوز على طاعاتهم.

قال عليه الصلاة والسلام: ^٢ «مَنْ قرأ سورة الأحزاب، وعلمها أهله وما ملكت يمينه؛ أعطي الأمان من عذاب القبر».^٣

^١ قراءة شاذة، مروية عن أنس والحسين بن علي رضي الله عنهما والأعمش. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٨٨.

^٢ م: عليه السلام.

^٣ ط س + تم. | الكشف والبيان للثعلبي، ٥/٨، التفسير الوسيط للواحدي، ٤٥٧/٣. وهو جزء من الحديث المروي عن أبي بن كعب رضي الله عنه في فضائل السور. انظر: الموضوعات لابن الجوزي، ٢٤٠/١.

/ سورة سبأ^١

مَكِّيَّة، وقيل: إِلَّا قوله تعالى:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ الآية [سبأ، ٦/٣٤]^٢، وهي أربع وخمسون آية.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ
الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾^٣

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ أي: له تعالى خلقاً ومُلْكاً
وتصرّفاً، بالإيجاد والإعدام، والإحياء والإماتة؛ جميع ما وُجد فيهما داخلاً في
حقيقتيهما، أو خارجاً عنهما متمكناً فيهما، فكأنه قيل: له جميع المخلوقات،
كما مرّ في آية الكرسي^٤. ووصفه تعالى بذلك لتقرير ما أفاده تعليق "الحمد"
المعرّف بـ "لام" الحقيقة بالاسم الجليل من اختصاص جميع أفراد به تعالى
على ما بيّن في فاتحة الفاتحة ببيان تفرّده تعالى واستقلاله بما يوجب ذلك،
وكون كلّ ما سواه من الموجودات التي من جملتها الإنسان تحت ملكوته
تعالى ليس لها في حدّ ذاتها استحقاق الوجود فضلاً عمّا عداه من صفاتها؛
بل كلّ ذلك نعم فائضة عليها من جهته عزّ وجلّ^٥، فما هذا شأنه فهو بمَعزِل
من استحقاق الحمد الذي مداره الجميل الصادر عن القادر بالاختيار، فظهر
اختصاص جميع أفراد به تعالى.

وقوله تعالى: ﴿وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ﴾ بيان لاختصاص الحمد الأخروي به
تعالى إثر بيان اختصاص الدنيوي به، على أنّ الجارّ متعلّق إمّا بنفس الحمد،

^١ س: السبأ.^٢ البقرة، ٢/٢٥٥.^٣ ط س - وقيل: إِلَّا قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا﴾ س: تعالى.^٤ الآية [سبأ، ٦/٣٤].

أو بما تعلّق به الخبر من الاستقرار. وإطلاقه عن ذكر ما يُشعر بالمحمود عليه ليس للاكتفاء بذكر كونه في الآخرة عن التعيين كما اكتفي فيما سبق بذكر كون المحمود عليه في الدنيا عن ذكر كون الحمد أيضًا فيها؛ بل ليعمّ النعم الأخرى، كما في قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ﴾ [الزمر، ٧٤/٣٩]، وقوله تعالى: ﴿الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمَقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ﴾ الآية [فاطر، ٣٥/٣٥]، وما يكون ذريعة إلى نيلها من النعم الدنيوية كما في قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا﴾ [الأعراف، ٤٣/٧]، أي: لما جزاؤه هذا من الإيمان والعمل الصالح. والفرق بين الحمدین مع كون نعمتي الدنيا والآخرة بطريق التفضّل أنّ الأول على نهج العبادة، والثاني على وجه التلذّذ والاعتباط. وقد ورد في الخبر: «أنهم يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس».^٢

﴿وَهُوَ الْحَكِيمُ﴾ الذي أحكم أمور الدين والدنيا ودبرها حسبما يقتضيه الحكمة، ﴿الْخَبِيرُ﴾ ببواطن الأشياء / ومكنوناتها. [٣٥٩و]

﴿يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ﴾^٣

وقوله تعالى: ﴿يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ﴾... إلخ تفصيل لبعض ما يُحيط به علمه من الأمور التي نيطت بها^٤ مصالحهم الدنيوية والدينية، أي: يعلم ما يدخل فيها من الغيث والكنوز والدفائن والأموات ونحوها، ﴿وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا﴾ كالحيوان والنبات وماء العيون ونحوها، ﴿وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ﴾ كالملائكة والكتب والمقادير ونحوها. وقرئ: «وَمَا تُنْزِلُ» بالتشديد و«نون» العظمة.^٥ ﴿وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا﴾ كالملائكة وأعمال العباد والأبخرة والأدخنة. ﴿وَهُوَ الرَّحِيمُ﴾ للحامدين على ما ذكر من نعمه، ﴿الْغَفُورُ﴾ للمفترطين في ذلك بلطفه وكرمه.

^١ م ط س - الْأَرْضُ نَتَبَوَّأُ مِنْ.

^٢ س: به.

^٣ الكشف والبيان للعلبي، ١٧١/١. وهو في

^٤ ط: وما يُنْزِلُ؛ س: وما تُنْزِلُ.

^٥ قراءة شاذة، مروية عن السلمي. شواذ القراءات

صحيح مسلم، ٢١٨٠/٤ (٢٧٣٥)، بلفظ: «كما

للكرماني، ص ٣٨٨.

تلهمون».

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغُرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ٥﴾
 ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ﴾ أرادوا بضمير المتكلم جنس البشر قاطبة، لا أنفسهم أو معاصريهم فقط، كما أرادوا بنفي إتيانها نفي وجودها بالكلية، لا عدم حضورها مع تحققها في نفس الأمر. وإنما عبروا عنه بذلك لأنهم كانوا يوعدون بإتيانها، ولأن وجود الأمور الزمانية المستقبلية - لا سيما أجزاء الزمان - لا يكون إلا بالإتيان والحضور.

وقيل: هو استبطاء لإتيانها الموعود بطريق الهزء والسخرية كقولهم: ﴿مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ﴾ [يونس، ٤٨/١٠].

﴿قُلْ بَلَىٰ﴾ ردٌ لكلامهم وإثبات لما نفوه، على معنى: ليس الأمر إلا إتيانها. وقوله تعالى: ﴿وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ﴾ تأكيد له على أتم الوجوه وأكملها. وقرئ: "لَيَأْتِيَنَّكُمْ"،^١ على تأويل ﴿السَّاعَةُ﴾ باليوم أو الوقت.

وقوله تعالى: ﴿عَالِمِ الْغَيْبِ﴾... إلخ إمداد للتأكيد، وتسديد له إثر تسديد، وكسر لسورة نكيرهم واستبعادهم، فإن تعقيب القسم بجلال نعوت المقسم به على الإطلاق يؤذن بفخامة شأن المقسم عليه، وقوة ثباته، وصحته لما أن ذلك في حكم الاستشهاد على الأمر. ولا ريب في أن المستشهد به كلما كان أجلاً وأعلى كانت الشهادة أكد وأقوى، والمستشهد عليه أحق بالثبوت وأولى، لا سيما إذا خُص بالذكر من الثعوت / ما له تعلق خاص بالمقسم عليه كما نحن فيه، فإن وصفه بـ ﴿عَالِمِ الْغَيْبِ﴾ الذي أشهر أفرادَه وأدخلها في الخفاء هو المقسم عليه تنبيه لهم على علة الحكم، وكونه ممّا لا يحوم حوله شائبة ريب ما.

وفائدة الأمر بهذه المرتبة من اليمين أن لا يبقى للمعاندين عذر ما أصلاً، فإنهم كانوا يعرفون أمانته ونزاهته عن وصمة الكذب فضلاً عن اليمين الفاجرة، وإنما لم يصدّقه مكابرة.

١ قراءة شاذة، مروية عن اليماني. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٨٨.

وَقُرئ: «عَلَامُ الْغَيْبِ»،^١ و«عَالِمُ الْغَيْبِ»^٢ و«عَالِمُ الْغُيُوبِ» بالرفع^٣ على المدح.
 ﴿لَا يَعْزُبُ عَنْهُ﴾ أي: لا يبعد. وَقُرئ بكسر «الراء»^٤: ﴿مِثْقَالُ ذَرَّةٍ﴾ مقدار
 أصغر نملة ﴿فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ﴾ أي: كائنة فيهما، ﴿وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ﴾
 أي: من مِثْقَالِ ذَرَّةٍ ﴿وَلَا أَكْبَرُ﴾ أي: منه، ورفعهما على الابتداء، والخبر قوله
 تعالى: ﴿إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ هو اللوح المحفوظ. والجملة مؤكدة لنفي العزوب.
 وَقُرئ: «وَلَا أَصْغَرَ» «وَلَا أَكْبَرَ» بفتح «الراء»^٥ على نفي الجنس. ولا يجوز
 أن يعطف المرفوع على ﴿مِثْقَالُ﴾، ولا المفتوح على ﴿ذَرَّةٍ﴾ بأنه فتح في حيز
 الجر لا متناع الصرف، لما أن الاستثناء يمنع، إلا أن يجعل الضمير في ﴿عَنْهُ﴾
 للغيب، ويُجعل المثبت في اللوح خارجاً عنه لبروزه للمطالعين له، فيكون
 المعنى: لا يفصل عن الغيب شيء إلا مسطوراً في اللوح.

﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾^٦
 ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ علة لقوله تعالى: ﴿لَتَأْتِيََنَّكُمْ﴾^٧
 وبيان لما يقتضي إتيانها. ﴿أُولَئِكَ﴾ إشارة إلى الموصول من حيث اتصافه بما في
 حيز الصلة، وما فيه من معنى البعد للإيدان ببعد منزلتهم في الفضل والشرف، أي:
 أولئك الموصوفون بالصفات الجليلة ﴿لَهُمْ﴾ بسبب ذلك ﴿مَغْفِرَةٌ﴾ لما فرط منهم
 من بعض فُرطات / قلما يخلو عنها البشر، ﴿وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ لا تعب فيه ولا من عليه. [٣٦٠]

﴿وَالَّذِينَ سَعَوْا ءَايَتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزٍ أَلِيمٌ﴾^٨
 ﴿وَالَّذِينَ سَعَوْا ءَايَتِنَا﴾ بالقُذْح فيها وصدّ الناس عن التصديق بها ﴿مُعْجِزِينَ﴾
 أي: مسابقين كي يفوتونا. وَقُرئ: «مُعْجِزِينَ»^٩ أي: مثبطين عن الإيمان من أرادّه.

^١ قرأ بها حمزة والكسائي. النشر لابن الجزري، ٣٤٩/٢.
^٢ قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن عامر وزويس عن يعقوب. النشر لابن الجزري، ٣٤٩/٢.
^٣ قراءة شاذة، غير منسوبة. انظر: الكشف للزمخشري، ٥٦٨/٣.
^٤ قرأ بها الكسائي. النشر لابن الجزري، ٢٨٥/٢.
^٥ قراءة شاذة، مروية عن الأعمش وقتادة والحسين عن أبي عمرو. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٨٨.
^٦ في الآية السابقة.
^٧ قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو. النشر لابن الجزري، ٣٢٧/٢.
^٨ قرأ بها حمزة والكسائي. النشر لابن الجزري، ٣٤٩/٢.
^٩ قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن عامر وزويس عن يعقوب. النشر لابن الجزري، ٣٤٩/٢.

﴿أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ﴾ الكلام فيه كالذي مرّ آنفاً. و﴿مِنْ﴾ في قوله تعالى: ﴿مِنْ رَجْزٍ﴾ لبيان. قال قتادة رضي الله عنه: «الرَّجْزُ» سوء العذاب»^١.

وقوله تعالى: ﴿أَلِيمٌ﴾ بالرفع صفة ﴿عَذَابٌ﴾، أي: أولئك الساعون لهم عذاب من جنس سوء العذاب شديد الإيلام. وقرئ: «أَلِيمٌ» بالجرّ^٢ صفة لـ ﴿رَجْزٍ﴾.

﴿وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾^٣

﴿وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ أي: يعلم أولو^٤ العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن شايعهم من علماء الأمة، أو من آمن من علماء أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وكعب وأضرابهما رضي الله تعالى عنهم ﴿الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ أي: القرآن ﴿هُوَ الْحَقُّ﴾ بالنصب على أنه مفعول ثانٍ لـ ﴿يَرَى﴾، والمفعول الأول هو الموصول الثاني، وهو ضمير الفصل. وقرئ بالرفع^٥ على الابتداء والخبر، والجملة هو المفعول الثاني لـ ﴿يَرَى﴾.

وقوله تعالى: ﴿وَيَرَى﴾... إلخ مستأنف مسوق للاستشهاد بأولي العلم على الجهلة الساعين في الآيات. وقيل: منصوب عطفاً على ﴿يَجْزِي﴾^٦، أي: وليعلم أولو^٧ العلم عند مجيء الساعة معانية أنه الحقّ حسبما علموه الآن برهاناً، ويحتجوا به على المكذّبين. وقد جوّز أن يراد بـ «أولي العلم» من لم يؤمن من الأحبار، أي: ليعلموا يومئذ / أنه هو الحقّ، فيزدادوا حسرةً وغماً.

[٣٦٠ظ]

﴿وَيَهْدِي﴾ عطف على ﴿الْحَقُّ﴾ عطف الفعل على الاسم؛ لأنه في تأويله، كما في قوله تعالى: ﴿صَفَّيْتُ وَيَقْبِضُنْ﴾ [الملك، ١٩/٦٧]، أي: وقابضات، كأنه قيل:

١ جامع البيان للطبري، ٢١٣/١٩، الكشف للزمخشري، ٥٦٨/٣.

٢ قرأ بها نافع وأبو جعفر وأبو عمرو وابن عامر وحزمة والكسائي وخلف وشعبة عن عاصم. النشر لابن الجزري، ٣٤٩/٢.

٣ م: أولوا.

٤ س - تعالى.

٥ قراءة شاذة، مروية عن ابن أبي عبة. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٨٨.

٦ سبا، ٤/٣٤.

٧ م: أولوا.

ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك الحق وهادياً ﴿إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ الذي هو التوحيد والتدبر بلباس التقوى.

وقيل: مستأنف.^١ وقيل: حال من ﴿الَّذِي أُنْزِلَ﴾ على إضمار مبتدأ، أي: وهو يهدي، كما في قول من قال:

نَجُوتُ وَأَزْهَنُهُمْ^٢ مَالِكَا^٣

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَذُكُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِقْتُمْ كُلُّ مَزْقٍ إِنْكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾^٥

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ هم كفار قريش، قالوا مخاطباً بعضهم لبعض: ﴿هَلْ نَذُكُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ﴾ يعنون به النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قصدوا بالتنكير الطَّنْزَ والسخرية، فأتاهم الله تعالى.

﴿يُنَبِّئُكُمْ﴾ أي: يحدثكم بعجب عجاب. وقرئ: ﴿يُنَبِّئُكُمْ﴾^٥ من "الإنباء".
﴿إِذَا مُزِقْتُمْ كُلُّ مَزْقٍ﴾ أي: إذا مُثِّم ومُزِقَّت أجسادكم كل تمزيق، وفُرِقت كل تفريق بحيث صرتم تراباً ورُفَاتاً؛ ﴿إِنْكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ أي: مستقرون فيه. عُدِلَ إليه عن الجملة الفعلية الدالة على الحدوث -مثل: تُبْعَثُونَ، أو تُخْلَقُونَ خلقاً جديداً- للإشباع في الاستبعاد والتعجيب، وكذلك تقديم الظرف، والعامل فيه ما دل عليه المذكور لا نفسه، لما أن ما بعد "إن" لا يعمل فيما قبلها. و﴿جَدِيدٍ﴾ "فَعِيل" بمعنى "فاعل"، من "جَدَّ" فهو "جديد"، و"قَلَّ" فهو "قليل". وقيل: بمعنى "مفعول"، من "جَدَّ النَّسَاجُ الثَّوبَ" إذا قطعته، ثم شاع.

فلما خشيت أظافيرهم
لعبد الله بن همام السلولي في الصحاح
للجوهرى، «رهن». ولهتام بن مزة في لسان
العرب لابن منظور، «رهن».
٤ الطَّنْزُ: السخرية. الصحاح للجوهرى، «طنز».
٥ قراءة شاذة، مروية عن زيد بن علي. شواذ
القراءات للكرمانى، ص ٣٨٨.

١ السياق: ﴿وَيَهْدِي﴾ عطف... وقيل: مستأنف...
٢ هو في م "وَأَزْهَنُهُمْ" بضم "النون". وفي لسان
العرب لابن منظور، «رهن»: «قال ثعلب: الرواة
كلهم على «أرهمتهم» إلا الأصمعي، فإنه رواه
«وَأَرَمَهُمْ مَالِكَا» على أنه عطف بفعل مستقبل
على فعل ماضٍ».
٣ صدره:

﴿أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ
وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ ۝﴾

﴿أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ فيما قاله ﴿أَمْ بِهِ جِنَّةٌ﴾ أي: جنون يوهمه ذلك ويلقيه على لسانه. والاستدلال بهذا التردد على أن بين الصدق والكذب واسطة هو ما لا يكون من الإخبار عن بصيرة بين الفساد، لظهور كون الافتراء أخص من الكذب.

﴿بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ﴾ جواب من جهة الله تعالى عن ترديدهم الوارد على طريقة الاستفهام بالإضراب عن شقيه، وإبطالهما، وإثبات قسم ثالث كاشف عن حقيقة الحال، ناع عليهم سوء حالهم، وابتلاءهم بما قالوا في حقه عليه السلام، كأنه قيل: ليس الأمر كما زعموا؛ بل هم في كمال اختلال العقل وغاية الضلال عن الفهم والإدراك الذي هو الجنون حقيقة، وفيما يؤدي إليه ذلك / من العذاب، ولذلك يقولون ما يقولون. [٣٦١و]

وتقديم العذاب على ما يوجبه ويستتبعه للمسارعة إلى بيان ما يسوءهم ويقت في أعضادهم، والإشعار بغاية سرعة تربته عليه، كأنه يسابقه فيسبقه. ووصف الضلال بالبعد الذي هو وصف الضال للمبالغة. ووضع الموصول موضع ضميرهم للتنبيه بما في حيز الصلة على أن علة ما ارتكبه واجترأوا عليه من الشناعة الفظيعة كفرهم بالآخرة وما فيها من فنون العقاب، ولولاه لما فعلوا ذلك خوفا من غائلته.

﴿أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ نَاشِئًا خَسِيفٌ بِهِمُ
الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطَ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ۝ وَلَقَدْ
ءَاتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَجِبَالٌ أَوْبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَالنَّالُ الْحَدِيدُ ۝﴾

وقوله تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ استئناف مسوق لتحويل ما اجترأوا عليه من تكذيب آيات الله تعالى، واستعظام ما قالوا في حقه عليه السلام، وأنه من العظائم الموجبة لنزول أشد العقاب، وحلول أظنع العذاب من غير ريب وتأخير. و"الفاء" للعطف على مقدّر يقتضيه المقام.

وقوله تعالى: ﴿إِنْ نَشَأْ﴾... إلخ بيان لما ينبئ عنه ذكر إحاطتهما بهم من المحذور المتوقع من جهتهما. وفيه تنبيه على أنه لم يبق من أسباب وقوعه إلا تعلق المشيئة به، أي: أفعلوا ما فعلوا من المنكر الهائل المستتب للعقوبة، فلم ينظروا إلى ما أحاط بهم من جميع جوانبهم بحيث لا مفر لهم عنه ولا محيص؟ إن نشأ جزياً على موجب جناياتهم ﴿نَخْسِفُ بِهِمُ الْأَرْضَ﴾ كما خسفناها بقارون، ﴿أَوْ نُسْقِطُ عَلَيْهِمْ كِسْفًا﴾ أي: قطعاً ﴿مِنَ السَّمَاءِ﴾ كما أسقطناها على أصحاب الأيكة، لاستيجابهم^١ ذلك بما ارتكبوه من الجرائم.

وقيل: هو تذكير بما يعاينون ممّا يدلّ على كمال قدرته وما يحتمل فيه إزاحة لاستحالتهم البعث حتى جعلوه افتراء وهزواً وتهديداً عليها، والمعنى: أعمّوا فلم ينظروا إلى ما أحاط بجوانبهم من السماء والأرض، ولم يتفكروا أهم أشدّ خلقاً أم هي؟ وإن نشأ نخسف بهم الأرض، أو نسقط عليهم كسفاً، لتكذيبهم بالآيات بعد ظهور البيّنات، فتأمل، وكُنْ على الحقّ المبين.

وقرئ: "يَخْسِفُ"، و"يُسْقِطُ" بـ"الياء"^٢ لقوله تعالى: ﴿أَفَتَرَى عَلَى اللَّهِ﴾^٣، و"كِسْفًا" بسكون "السين"^٤.

/ ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ أي: فيما ذكر من السماء والأرض من حيث إحاطتهما بالناظر من جميع الجوانب، أو فيما تلي من الوحي الناطق بما ذكر ﴿لَايَةً﴾ واضحة ﴿لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ﴾ شأنه الإنابة إلى ربه، فإنه إذا تأمل فيهما أو في الوحي المذكور ينزجر عن تعاطي القبائح، وينيب إليه تعالى.

وفيه حثّ بليغ على التوبة والإنابة، وقد أكد ذلك بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا﴾ أي: آتيناه لحسن إنابته وصحة توبته فضلاً على سائر الأنبياء عليهم السلام، أي: نوعاً من الفضل، وهو ما ذكر بعد، فإنه معجزة خاصة به عليه السلام، أو على سائر الناس، فيندرج فيه النبوة والكتاب والملك والصوت الحسن،

^٢ في الآية السابقة.

^١ س: لاستيجابهم.

^٤ قرأ بها جميع القراء العشر غير رواية حفص عن عاصم. النشر لابن الجزري، ٣٠٩/٢.

^٢ قرأ بها حمزة والكسائي وخلف. النشر لابن الجزري، ٣٤٩/٢.

فتكثيره للتفخيم. و﴿مِثْلًا﴾ لتأكيد فخامته الذاتية بفخامته الإضافية، كما في قوله تعالى: ﴿وَعَلَّمْنَاهُ امِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا﴾ [الكهف، ٦٥/١٨]. وتقديمه على المفعول الصريح للاهتمام بالمقدم والتشويق إلى المؤخر، فإن ما حُقِّق التقديم إذا أُخِّر تبقى النفس مترقبة له، فإذا ورد لها يتمكن عندها فضل تمكن.

﴿يَجِبَالُ أَوْيٍ مَعَهُ﴾ من "التأويب"، أي: رجعي معه التسييح، أو النوحة على الذنب، وذلك إما بأن يخلق الله تعالى فيها صوتًا مثل صوته، كما خلق الكلام في الشجرة، أو بأن يتمثل له ذلك. وقرئ: "أوبي" من "الأوب"، أي: ارجعي معه في التسييح كلما رجع فيه.

وكان كلما سبَّح عليه السلام يُسمع من الجبال ما يُسمع من المسيح معجزة له عليه السلام. وقيل: كان ينوح على ذنبه بترجيع وتحزين، وكانت الجبال تُسعده على نوحه بأصداؤها، والطير بأصواتها.

وهو بدل من ﴿ءَاتَيْنَا﴾ بإضمار "قلنا"، أو من ﴿فَضَّلَا﴾ بإضمار "قولنا".

﴿وَالطَّيْرُ﴾ بالنصب عطفاً على ﴿فَضَّلَا﴾، / بمعنى: وسخرنا له الطير؛ لأن إيتاءها إياه عليه السلام تسخيرها له، فلا حاجة إلى إضماره، كما نقل عن الكسائي، ولا إلى تقدير مضاف، أي: تسييح الطير، كما نقل عنه في رواية.^٢ وقيل: عطفاً على محل "الجبال"،^٤ وفيه من التكلف لفظاً ومعنى ما لا يخفى. وقرئ بالرفع^٥ عطفاً على لفظها تشبيهاً للحركة البنائية العارضة بالحركة الإعرابية. وقد جُوز انتصابه على أنه مفعول معه، والأول هو الوجه.

وفي تنزيل الجبال والطير منزلة العقلاء المطيعين لأمره تعالى المذعنين لحكمه المشعر بأنه ما من حيوان وجماد وصامت وناطق إلا وهو منقاد لمشيئته

^٤ قاله الزمخشري في الكشاف، ٥٨١/٣

والبيضاوي في أنوار التنزيل، ٢٤٣/٤.

^٥ قراءة شاذة، مروية عن الأعرج وابن أبي عبله

ويعقوب. شواذ القراءات للكرماني، ص ٣٨٩.

^١ م ط س: وآتيناه.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن الحسن وقتادة وابن أبي

عبله وكرداب. شواذ القراءات للكرماني، ص

٣٨٩.

^٣ انظر: التبيان لأبي البقاء، ١٠٦٤/٢.

غير ممتنع على إرادته من الفخامة المُعْرِبة عن غاية عظمة شأنه تعالى وكمال كبرياء سلطانه ما لا يخفى على أولي الألباب.

﴿وَالْقَالَةَ الْحَدِيدَ﴾ أي: جعلناه لينا في نفسه - كالشمع - يصرفه في يده كيف يشاء من غير إحماء بنار، ولا ضرب بمطرقة، أو جعلناه بالنسبة إلى قوته التي آتيناها إياه لينا - كالشمع - بالنسبة إلى سائر القوى البشرية.

﴿أَنْ أَعْمَلَ سَبِغَتٍ وَقَدَرِي السَّرْدُ وَأَعْمَلُوا صَليحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾^١
﴿أَنْ أَعْمَلَ﴾ أمرناه أن اعمل، على أن ﴿أَنْ﴾ مصدرية حُذِفَ عنها "الباء"، وفي حملها على المفسرة تكلف لا يخفى. ﴿سَبِغَتٍ﴾ واسعات. وقرئ: "صَابِغَاتٍ"،^٢ وهي الدروع الواسعة الضافية، وهو عليه السلام أول من اتخذها، وكانت قبل صفائح.

قالوا: كان عليه السلام حين ملك على بني إسرائيل يخرج متنكرًا فيسأل الناس: ما تقولون في داود؟ فيثنون عليه، فقيض الله تعالى له ملكًا في صورة آدمي، فسأله على عادته، فقال: نعم الرجل لولا خصلة فيه، فريغ داود، فسأله عنها، فقال: لولا أنه يطعم عياله من بيت المال، فعند ذلك سأل ربه أن يسبب له ما يستغني به عن بيت المال، فعلمه تعالى صنعة الدروع. وقيل: كان يبيع الدرع بأربعة آلاف فينفق منها على نفسه وعياله ويتصدق على الفقراء.

/ ﴿وَقَدَرِي السَّرْدُ﴾ "السرد" نسج الدروع، أي: اقتصد في نسجها بحيث تتناسب حلقها. وقيل: قدر مساميرها، فلا تعملها دقًا ولا غلاظًا.^٣ ورد بأن دروعه عليه السلام لم تكن مسخرة كما ينبئ عنه إلهة الحديد.

وقيل: معنى ﴿قَدَرِي السَّرْدُ﴾: لا تصرف جميع أوقاتك إليه؛ بل مقدار ما يحصل به القوت، وأما الباقي فاصرفه إلى العبادة. وهو الأنسب بقوله تعالى: ﴿وَأَعْمَلُوا صَليحًا﴾ عَمَّ الخطاب حسب عموم التكليف له عليه السلام ولأهله. ﴿إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ تعليل للأمر، أو لوجوب الامثال به.

١ س: عاية.

٢ قراءة شاذة، مروية عن زيد بن علي. شواذ

القراءات للكرمانلي، ص ٣٨٩.
٣ قاله البيضاوي في أنوار التنزيل، ٤/٢٤٣.

﴿وَلِسْلَيْمَنَ الرِّيحِ غُدُوَهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسْلَنَّا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ. وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ١٧﴾
 ﴿وَلِسْلَيْمَنَ الرِّيحِ﴾ أي: وسخرنا له الريح. وقرأ برفع ﴿الرِّيحِ﴾،^١ أي: ولسليمان الريح مسخرة. وقرأ: "الرِّيحَ".^٢

﴿غُدُوَهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ﴾ أي: جزئها بالغداة مسيرة شهر، وجزئها بالعشي كذلك. والجملة إما مستأنفة أو حال من ﴿الرِّيحِ﴾. وقرأ: "غُدُوْتُهَا" و"رَوَحْتُهَا".^٣ وعن الحسن رحمه الله تعالى: «كان يغدو -أي: من دمشق- فيقيل بإضطخَر، ثم يروح، فيكون رَوَاحه بكأبل».^٤ وقيل: كان يتغذى بالرِّي، ويتعشى بسمرقند.

ويُحكى أن بعضهم رأى مكتوباً في منزل بناحية دجلة، كتبه بعض أصحاب سليمان عليه السلام: «نحن نزلناه وما بنيناه، ومبنيًا وجدناه، غدونا من إضطخَر فقلناه، ونحن راثون منه فباتون بالشام إن شاء الله تعالى».^٥

﴿وَأَسْلَنَّا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ﴾ أي: النحاس المذاب، أساله من معدنه، كما ألان الحديد لداود عليهما السلام، فنبع منه نبوغ الماء من ينبوع، ولذلك سمي عينا، وكان ذلك باليمن. وقيل: كان يسيل في الشهر ثلاثة أيام.

وقوله تعالى: ﴿وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ إما جملة من مبتدأ وخبر، أو ﴿مَن يَعْمَلُ﴾ عطف على ﴿الرِّيحِ﴾، و﴿مِنَ الْجِنِّ﴾ حال متقدمة: ﴿بِإِذْنِ رَبِّهِ﴾ بأمره تعالى، كما ينبئ عنه قوله تعالى: ﴿وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا﴾ أي: ومن يعدل / منهم عمّا أمرناه به من طاعة سليمان. وقرأ: "يُزِغُ"^٦ على البناء للمفعول، من "أزاعه".

[٣٦٣و]

^٥ الكشف والبيان للثعلبي، ٧٣/٨، الكشف للزمخشري، ٥٧٢/٣.

^٦ عن وهب بن منبه في جامع البيان للطبري، ٢٢٧/١٩، والكشف والبيان للثعلبي، ٧٣/٨.

^٧ قراءة شاذة، غير منسوبة. انظر: البحر المحيط لأبي حيان، ٥٢٨/٨.

^١ قرأ بها شعبة عن عاصم. النشر لابن الجزري، ٣٤٩/٢.

^٢ قرأ بها أبو جعفر المدني. النشر لابن الجزري، ٢٢٣/٢.

^٣ قراءة شاذة، مروية عن ابن أبي عجلة. شواذ القراءات للكرمانلي، ص ٣٨٩.

^٤ ط س - تعالى.

﴿نُذِقُهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ﴾ أي: عذاب النار في الآخرة. وزوي^١ عن السدي رحمه الله: «كان معه ملك بيده سوط من نار، كلما استعصى عليه ضربه من حيث لا يراه الجنّي»^٢.

﴿يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحْرِبٍ وَتَمَثِيلٍ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَتٍ أَعْمَلُوا ءَالَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾^(٣)

﴿يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ﴾ تفصيل لما ذكر من عملهم. وقوله تعالى: ﴿مِنْ مَّحْرِبٍ﴾... إلخ بيان لـ ﴿مَا يَشَاءُ﴾، أي: من قصور حصينة، ومساكن شريفة، سُميت بذلك لأنها يُدب عنها ويُحارب عليها. وقيل: هي المساجد.

﴿وَتَمَثِيلٍ﴾ وصور الملائكة والأنبياء عليهم السلام على ما اعتادوه، فإنها كانت تُعمل حينئذ في المساجد ليراها الناس، ويعبدوا مثل عباداتهم، وحُرمة التصاوير شرعٌ جديد. وزوي أنهم عملوا أسدين في أسفل كرسيه، ونسرين فوقه، فإذا أراد أن يصعد بسط الأسدان ذراعيهما، وإذا قعد أظله النسران بأجنحتهما. ﴿وَجِفَانٍ﴾ جمع «جفنة»، وهي الصُّحفَة، ﴿كَالْجَوَابِ﴾ كالحياض الكبار، جمع «جابية»، من «الجباية»، لاجتماع الماء فيها، وهي من الصفات الغالبة، كـ «الدابة». وقرئ بإثبات «الباء»^٢. قيل: كان يقعد على الجفنة ألف رجل.

﴿وَقُدُورٍ رَاسِيَتٍ﴾ ثابِتٌ على الأثافي، لا تنزل عنها لعظمها.

﴿أَعْمَلُوا ءَالَ دَاوُدَ شُكْرًا﴾ حكاية لما قيل لهم. و﴿شُكْرًا﴾ نصب على أنه مفعول له، أو مصدر لـ ﴿أَعْمَلُوا﴾؛ لأنَّ العمل للمنعِم شكر له، أو لفعله المحذوف، أي: اشكروا شكرًا، أو حال، أي: شاكرين، أو مفعول به، أي: اعملوا شكرًا.

﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ﴾ أي: المتوفّر على أداء الشكر بقلبه / ولسانه وجوارحه أكثر أوقاته، ومع ذلك لا يوفي حقّه؛ لأنَّ التوفيق للشكر نعمة

[٣٦٣ظ]

^١ ط س: روي. ^٢ أثبتها أبو عمرو وورش عن نافع وصلاً، وابن

كثير ويعقوب وصلاً ووقفاً. النشر لابن الجزري، ٣٤٣/٢.

^٢ الكشف للزمخشري، ٥٧٢/٣، البحر المحيط لأبي حيان، ٥٢٨/٨.

تستدعي شكرًا آخر لا إلى نهاية، ولذلك قيل: "الشُّكُور" مَنْ يَرى عَجْزَهُ عن الشكر. وروى أَنه عليه السلام جَزَأَ سَاعَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ عَلَى أَهْلِهِ، فَلَمْ تَكُن تَأْتِي سَاعَةٌ مِنَ السَّاعَاتِ إِلَّا وَإِنْسَانٌ مِنْ آلِ دَاوُدَ قَائِمٌ يَصَلِّي.^١

﴿فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ١١﴾

﴿فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ﴾ أي: على سليمان عليه السلام ﴿مَا دَلَّهُمْ﴾ أي: الجنُّ أو آله ﴿عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ﴾ أي: الأرضة، أُضِيفَتْ إِلَى فِعْلِهَا. وَقُرِئَ بفتح "راء"،^٢ وهو تَأَثَّرُ الخَشَبَةِ مِنْ فِعْلِهَا، يُقَالُ: "أَرْضَتِ الْأَرْضُ الخَشَبَةَ أَرْضًا، فَأَرْضَتِ أَرْضًا"، مثل: "أَكَلَتِ الْقَوَادِحُ" أَسْنَانَهُ أَكَلًا، فَأَكَلَتْ أَكَلًا.

﴿تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ﴾ أي: عصاه، مِنْ "نَسَأْتُ البعير" إِذَا طَرَدْتَهُ؛ لِأَنَّهُ يُطْرَدُ بِهَا مَا يُطْرَدُ. وَقُرِئَ: "مِنْسَأَتُهُ" بـ "ألف" ساكنة بدلًا مِنْ "الهمزة"،^٣ وبـ "همزة" ساكنة،^٤ وبإخراجها بَيْنَ بَيْنَ عِنْدَ الْوَقْفِ،^٥ وَ"مِنْسَاءَتُهُ" عَلَى "مِفْعَالَةٍ"،^٦ كـ "مِيزَاءَةٍ" فِي "مِيزَاءَةٍ"، وَ"مِنْ سَأَتِهِ"،^٧ أي: مِنْ طَرَفِ عَصَاهُ، مِنْ "سَاءَةِ الْقَوْسِ"، وَفِيهِ لَغَتَانِ كَمَا فِي "فِحَةٍ"^٨ بِالْكَسْرِ وَالْفَتْحِ. وَقُرِئَ: "أَكَلَتْ مِنْسَأَتَهُ".^٩

﴿فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ﴾ مِنْ "تَبَيَّنْتُ الشَّيْءَ" إِذَا عَلِمْتَهُ بَعْدَ التَّبَاسِهِ عَلَيْكَ، أَي: عَلِمَتِ الْجِنُّ عِلْمًا بَيِّنًا بَعْدَ التَّبَاسِ الْأَمْرِ عَلَيْهِمْ ﴿أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ

١ الكشف والبيان للعلبي، ٨/٨٩؛ الكشف للزمخشري، ٣/٥٧٣.	٦ قرأ بها حمزة الزيات. انظر: النشر لابن الجزري، ١/٤٣٧.
٢ أي: "الأرض". قراءة شاذة، مروية عن ابن عباس رضي الله عنهما والعباس بن الفضل. البحر المحيط لأبي حيان، ٨/٥٣٠.	٧ قراءة شاذة، غير منسوبة. انظر: الكشف للزمخشري، ٣/٥٧٣؛ والبحر المحيط لأبي حيان، ٨/٥٣٠.
٣ القوادح: جمع القادحة، وهي الدودة التي تأكل السن والشجر. انظر: لسان العرب لابن منظور، «قدح».	٨ قراءة شاذة، مروية عن سعيد بن جبير. شواذ القراءات للكرمانلي، ص ٣٨٩.
٤ قرأ بها نافع وأبو جعفر وأبو عمرو. النشر لابن الجزري، ٢/٣٤٩.	٩ يُقَالُ: وَقَحَ الحَافِرَ وَقَاحَةً وَوَقَحَةً وَقِحَةً وَقِحَةً، أَي: ضَلَبَ. انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي، «وقح».
٥ قرأ بها ابن عامر بخلف عن هشام. النشر لابن الجزري، ٢/٣٥٠.	١٠ قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود رضي الله عنه. المحتسب لابن جني، ٢/١٨٨.

مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ۚ أَي: أَنَّهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ كَمَا يَزْعُمُونَ لَعَلِمُوا
مَوْتَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَمَا وَقَعَ، فَلَمْ يَلْبَثُوا بَعْدَهُ حَوْلًا فِي تَسْخِيرِهِ إِلَى أَنْ خَرَّ.

أَوْ مِنْ "تَبَيَّنَ الشَّيْءُ" إِذَا ظَهَرَ وَتَجَلَّى، أَي: ظَهَرَتِ الْجَنَّةُ، وَ(أَنْ) مَعَ مَا فِي
حَيْزِهَا بَدَلَ اشْتِمَالٍ مِنَ (أَلْحِنُّ)، أَي: ظَهَرَ أَنَّ الْجَنَّةَ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ / الْغَيْبَ... إلخ. [٣٦٤و]

وَقُرئ: "تَبَيَّنَتِ الْجَنَّةُ" ^١ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ عَلَى أَنَّ الْمُتَبَيَّنَ فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ
(أَنْ) مَعَ مَا فِي صِلَتِهَا؛ لِأَنَّهُ بَدَلَ. وَقُرئ: "تَبَيَّنَتِ الْإِنْسُ" ^٢، وَالضَّمِيرُ فِي (كَانُوا) لـ
(أَلْحِنُّ) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَمِنْ أَلْحِنٍ مَنْ يَعْمَلُ) ^٣. وَفِي قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ: "تَبَيَّنَتِ الْإِنْسُ أَنَّ الْجَنَّةَ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ" ^٤.

رُوي أَنَّ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ^٥ أَسَّسَ بَنِيَانَ بَيْتِ الْمَقْدَسِ فِي مَوْضِعٍ فَسْطَاطٍ
مُوسَى، فَتَوَقَّى قَبْلَ تَمَامِهِ، فَوَضَى بِهِ إِلَى سَلِيمَانَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، فَاسْتَعْمَلَ فِيهِ الْجَنَّةَ
وَالشَّيَاطِينَ، فَبَاشَرُوهُ حَتَّى إِذَا حَانَ أَجَلُهُ وَعَلِمَ بِهِ سَأَلَ رَبَّهُ أَنْ يُعَمِّيَ عَلَيْهِمْ مَوْتَهُ حَتَّى
يَفْرُغُوا مِنْهُ، وَلِتَبْطُلَ دَعْوَاهُمْ عِلْمَ الْغَيْبِ، فَدَعَاهُمْ فَبَنَوْا عَلَيْهِ صَرْحًا مِنْ قَوَارِيرَ لَيْسَ
لَهُ بَابٌ، فَقَامَ يَصَلِّي مُتَّكِنًا عَلَى عَصَاهُ، فَقَبِضَ رُوحَهُ وَهُوَ مُتَّكِنٌ عَلَيْهَا، فَبَقِيَ كَذَلِكَ
وَهُمْ فِيهَا أُمِرُوا بِهِ مِنَ الْأَعْمَالِ حَتَّى أَكَلَتِ الْأَرْضُ عَصَاهُ فَخَرَّ مَيِّتًا، وَكَانَتِ الشَّيَاطِينُ
تَجْتَمِعُ حَوْلَ مِحْرَابِهِ أَيْنَمَا صَلَّى عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَلَمْ يَكُنْ يَنْظُرُ إِلَيْهِ شَيْطَانٌ فِي صَلَاتِهِ
إِلَّا أَحْتَرَقَ، فَمَرَّ بِهِ يَوْمًا شَيْطَانٌ فَنَظَرَ، فَإِذَا سَلِيمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ خَرَّ مَيِّتًا، فَفَتَحُوا
عَنْهُ فَإِذَا الْعَصَا قَدْ أَكَلَتْهَا الْأَرْضُ، فَأَرَادُوا أَنْ يَعْرِفُوا وَقْتَ مَوْتِهِ، فَوَضَعُوا الْأَرْضَ
عَلَى الْعَصَا، فَأَكَلَتْ مِنْهَا فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مَقْدَارًا، فَحَسَبُوا عَلَى ذَلِكَ فَوَجَدُوهُ قَدْ مَاتَ
مِنْذُ سَنَةٍ، وَكَانَ عَمْرُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثَلَاثًا وَخَمْسِينَ سَنَةً، مَلَكَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثِ عَشْرَةَ
سَنَةً، وَبَقِيَ فِي مُلْكِهِ أَرْبَعِينَ سَنَةً، وَابْتَدَأَ بِنَاءَ بَيْتِ الْمَقْدَسِ لِأَرْبَعِ مَضِينَ مِنْ مُلْكِهِ ^٦.

^١ قَرَأَ بِهَا زُوَيْسٌ عَنْ يَعْقُوبَ. النُّشْرُ لَابْنِ الْجَزَرِيِّ، ٣٥٠/٢. ^٤ قِرَاءَةُ شَاذَّةٌ، مَرْوُوعَةٌ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. شَوَازِدُ الْقِرَاءَاتِ لِلْكَرْمَانِيِّ، ص ٣٨٩.

^٢ قِرَاءَةُ شَاذَّةٌ، مَرْوُوعَةٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَالضَّخَّالِ. شَوَازِدُ الْقِرَاءَاتِ لِلْكَرْمَانِيِّ، ص ٣٨٩. ^٥ م - عَلَيْهِ السَّلَامُ. ^٦ الْكَشْفُ وَالْبَيَانُ لِلتَّعْلِيلِيِّ، ٨١/٨؛ الْكَشَافُ لِلزَّمَخْشَرِيِّ، ٥٧٤/٣.

^٣ سِبَا، ١٢/٣٤.

﴿لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ
وَاشْكُرُوا لِلَّهِ دَبْلَدَةً طَيِّبَةً وَرَبُّ غَفُورٌ ۝١٥﴾

﴿لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ﴾ بيان لإخبار بعض الكافرين بنعم الله تعالى إثر بيان أحوال
الشاكرين لها، أي: لأولاد سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. وقرئ بمنع الصرف^١
على أنه اسم القبيلة. وقرئ بقلب "الهمزة" "ألفاً"،^٢ ولعله إخراج لها بينَ بينَ.

﴿فِي مَسْكِنِهِمْ﴾ وقرئ بكسر "الكاف"،^٣ كـ "المسجد". وقرئ بلفظ الجمع،^٤ / أي: [٣٦٤ظ]
مواضع سكناهم، وهي باليمن، يقال لها: مأرب، بينها وبين صنعاء مسيرة ثلاث ليالٍ.
﴿آيَةٌ﴾ دالة بملاحظة أحوالها السابقة واللاحقة على وجود الصانع المختار
القادر على كل ما يشاء من الأمور البديعة، المُجازي للمحسن والمُسيء،
معايدة للبرهان السابق، كما في قصتي داود وسليمان عليهما السلام.

﴿جَنَّتَانِ﴾ بدل من ﴿آيَةٌ﴾ أو خبر لمبتدأ محذوف، أي: هي جنتان، وفيه معنى
المدح، ويؤيده قراءة النصب^٥ على المدح. والمراد بهما جماعتان من البساتين.

﴿عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ﴾ جماعة عن يمين بلدهم، وجماعة عن شماله، كلُّ
واحدة من تينك الجماعتين في تقاربهما وتضاميهما كأنهما جنة واحدة، أو
بستان كل رجل منهم عن يمين مسكنه وعن شماله.

﴿كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ﴾ حكاية لما قيل لهم على لسان نبيهم
تكميلاً للنعمة، وتذكيراً لحقوقها، أو لما نطق به لسان الحال، أو بيان لكونهم
أحقاء بأن يقال لهم ذلك.

^٤ أي: "مساكنهم". قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن
كثير وأبو عمرو ويعقوب وابن عامر وشعبة عن
عاصم. النشر لابن الجزري، ٣٥٠/٢.

^٥ ط س: له.

^٦ أي: "جنتين". قراءة شاذة، مروية عن ابن أبي
عبلة. البحر المحيط لأبي حيان، ٥٣٤/٨. وقال
في توجيهاها: «على أن ﴿آيَةٌ﴾ اسم ﴿كَانَ﴾،
و"جنتين" الخبر».

^١ أي: "لسبأ". قرأ بها أبو عمرو والبرقي عن ابن
كثير. النشر لابن الجزري، ٣٣٧/٢.

^٢ أي: "لسبأ". قراءة شاذة، مروية عن ابن حبيب
عن اليزيدي. البحر المحيط لأبي حيان، ٢٢٦/٨.
وقرأ بذلك حمزة الزيات عند الوقف. انظر:
النشر لابن الجزري، ٤٣٠/١.

^٣ قرأ بها الكسائي وخلف. النشر لابن الجزري،
٣٥٠/٢.

﴿بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ﴾ استئناف مبين لما يوجب الشكر المأمور به، أي: بلدتكم بلدة طيبة، وربكم الذي رزقكم ما فيها من الطيبات وطلب منكم الشكر رب غفور لفرطات من يشكره. وقرئ الكل بالنصب^١ على المدح.

قيل: كان أطيّب البلاد هواء وأخصبها، وكانت المرأة تخرج وعلى رأسها المِكتل، فتعمل بيديها، وتسير فيما بين الأشجار، فيمتلئ المِكتل مما يتساقط فيه من الثمار، ولم يكن فيه من مؤذيات الهوام شيء^٢.

﴿فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ﴾^(١٦)

﴿فَأَعْرَضُوا﴾ عن الشكر بعد إبانة الآيات الداعية لهم إليه. قيل: أرسل إليهم ثلاثة عشر نبياً فدعّوهم إلى الله تعالى، وذكرّوهم بنعمه، وأنذروهم عقابه، فكذبوهم. ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ﴾ أي: سيل الأمر العرم، أي: الصعب، من "عرم الرجل، فهو عارم، وعرم"، إذا شرس خلقه وصعب، أو المطر الشديد. وقيل: ﴿الْعَرِمُ﴾ جمع "عرمة"، وهي الحجارة المركومة. وقيل: هو السكر^٣ الذي يحبس الماء. وقيل: هو اسم للبناء يجعل سداً.

/ وقيل: هو البناء الرصين الذي بنتها الملكة بلقيس بين الجبلين بالصخر والقار، وحققت به ماء العيون والأمطار، وتركت فيها خروفاً على ما يحتاجون إليه في سقيهم. وقيل: ﴿الْعَرِمُ﴾ الجُرد الذي نقب عليهم ذلك السد، وهو الفأر الأعمى الذي يقال له: الخلد، سلطه الله تعالى على سدّهم، فنقّبه، فغرق بلادهم. وقيل: ﴿الْعَرِمُ﴾ اسم الوادي.

وقرئ: "العزم" بسكون "راء"^٤.

^١ قراءة شاذة، مروية عن حميد بن وزير عن

يعقوب. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٩٠.

^٢ تفسير ابن أبي حاتم، ١٠/٣١٦٥، الكشف

للمخشري، ٣/٥٧٥.

ثم "راء" مهملة -: الجسر والسد على الماء.

حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي، ١٩٦/٧.

^٤ من: وقيل.

^٥ قراءة شاذة، مروية عن عروة بن الورد. مختصر

شواذ القرآن لابن خالويه، ص ١٢٢.

^٣ السكر - بفتح "السين" وكسرهما وسكون "الكاف"

قالوا: كان ذلك في الفترة التي كانت بين عيسى والنبي صلى الله عليهما وسلم. ﴿وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ﴾ أي: أذهبنا جنتيهم وآتيناهما ﴿جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِي أُكُلٍ خَمْطٍ﴾ أي: ثمرٍ بَشِيع، فَإِنَّ "الْخَمْطَ" كُلَّ نَبْتٍ أَخَذَ طَعْمًا مِنْ مَرَارَةٍ حَتَّى لَا يُمَكِّنَ أَكْلَهُ. وقيل: هو الحامض والمرُّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ.

وقيل: هو ثمرة شجرة يقال لها: "فَسْوَةُ الضَّبُعِ" على صورة الخشخاش، لَا يُنْتَفَعُ بِهَا. وقيل: هو الأراك، أو كُلُّ شَجَرٍ ذِي شَوْكٍ. والتقدير: "أَكُلِ أَكُلِ خَمْطٍ"، فَحُذِفَ المضاف، وأقيم المضاف إليه مُقَامَهُ.

وَقُرئ: "أَكُلِ خَمْطٍ" بالإضافة،^١ وبتخفيف ﴿أَكُلِ﴾.^٢

﴿وَأَنلِ وَشْيَءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ﴾ معطوفان على ﴿أَكُلِ﴾، لَا على ﴿خَمْطٍ﴾، فَإِنَّ "الْأَنلَ" هُوَ الطَّرْفَاءُ. وقيل: شَجَرٌ يُشَبِّهُهُ أَعْظَمُ مِنْهُ لَا ثَمَرَ لَهُ. وَقُرئ: "وَأَنلًا وَشَيْنًا"،^٣ عطفًا على ﴿جَنَّتَيْنِ﴾.

قيل: وصف "السِّدْرَ" بِالْقِلَّةِ لِمَا أَنَّ جَنَاهُ -وهو "النَّبَقُ"- مِمَّا يَطْيِبُ أَكْلَهُ، وَلِذَلِكَ يُغْرَسُ فِي الْبَسَاتِينِ. والصحيح أَنَّ "السِّدْرَ" صنفان؛ صنف يُؤْكَلُ مِنْ ثَمَرِهِ، وَيُنْتَفَعُ بِوَرَقِهِ لَغَسْلِ الْيَدِ، وَصنف لَهُ ثَمَرَةٌ عَفْصَةٌ لَا تُؤْكَلُ أَصْلًا، وَلَا يُنْتَفَعُ بِوَرَقِهِ، وَهُوَ "الضَّالُّ"، والمراد ههنا هُوَ الثَّانِي حَتْمًا. وَقَالَ قَتَادَةُ: «كَانَ شَجَرُهُمْ خَيْرَ الشَّجَرِ، فَصَيَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ شَرِّ الشَّجَرِ بِأَعْمَالِهِمْ».^٤ وَتَسْمِيَةُ الْبَدَلِ ﴿جَنَّتَيْنِ﴾ لِلْمَشَاكَلَةِ وَالتَّهَكُّمِ.

﴿ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجْزِي إِلَّا الْكَافِرِينَ﴾^(٧)

﴿ذَٰلِكَ﴾ إشارة إلى مصدر قوله تعالى: ﴿جَزَاؤُهُمْ﴾ أو إلى ما ذُكِرَ مِنَ التَّبْدِيلِ، وَمَا فِيهِ مِنْ مَعْنَى الْبَعْدِ لِلإِذَاانِ بَعْدَ رُتْبَتِهِ فِي الْفِطْرَةِ. وَمَحَلُّهُ عَلَى الْأَوَّلِ النَّصْبُ

^١ قرأ بها أبو عمرو ويعقوب. النشر لابن الجزري، ^٢ قراءة شاذة، حكاهما الفضل بن إبراهيم. مختصر

شواذ القرآن لابن خالويه، ص ١٢٢.

^٢ أي: "أَكُلِ" بسكون "الكاف". قرأ بها نافع وابن كثير. النشر لابن الجزري، ٢/٢١٦.

^٤ جامع البيان للطبري، ١٩/٢٥٨، الكشف والبيان للثعلبي، ٨/٨٤.

على أنه مصدر مؤكّد للفعل المذكور، وعلى الثاني النصب على أنه مفعول ثانٍ له، أي: ذلك الجزاء الفطيع جزيناهم / لا جزاء آخر، أو ذلك التبديل جزيناهم لا غيره. [٣٦٥ظ]

﴿يَمَّا كَفَرُوا﴾ بسبب كفرانهم النعمة حيث نزعناها منهم، ووضعنا مكانها ضدها، أو بسبب كفرهم بالرسول.

﴿وَهَلْ يُجْزَى إِلَّا الْكُفُورُ﴾ أي: وما نُجَازِي هذا الجزاء إلا المبالغ في الكفران أو الكفر. وقُري: "يُجَازِي" على البناء للفاعل، وهو الله عز وجل. و"هَلْ يُجَازَى" على البناء للمفعول ورفع ﴿الْكُفُورُ﴾،^٢ و"هَلْ يُجْزَى" على البناء للمفعول أيضًا.

وهذا بيان ما أوتوا من النعم الحاضرة في مساكنهم، وما فعلوا بها من الكفران، وما فعل بهم من الجزاء.

﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ﴾^٣

وقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا﴾ حكاية لما أوتوا من النعم البادية في مسائرهم ومتاجرهم، وما فعلوا بها من الكفران، وما حاق بهم بسبب ذلك، تكملة لقصّتهم، وبيانًا لعاقبتهم، وإنما لم يُذكر الكل معًا لما في الثنية والتكرير من زيادة تنبيه وتذكير.

وهو عطْفٌ على ﴿كَانَ لِسَيِّدٍ﴾،^٤ لا على ما بعده من الجمل الناطقة بأفعالهم، أو بأجزيتها، أي: وجعلنا مع ما آتيناهم في مساكنهم من فنون النعم بينهم -أي: بين بلادهم- وبين القرى الشامية التي باركنا فيها للعالمين ﴿قُرًى ظَاهِرَةً﴾

^١ قراءة شاذة، مروية عن قتادة وابن وثاب

والنخعي. المحتسب لابن جني، ١٨٩/٢.

^٢ قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو

وابن عامر وشعبة عن عاصم. النشر لابن

الجزري، ٣٤٣/٢.

^٣ قراءة شاذة، مروية عن مسلم بن جندب. مختصر

شواذ القرآن لابن خالويه، ص ١٢٢.

^٤ سبأ، ١٥/٣٤.

متواصلة يُرى بعضها من بعض لتقاربها، فهي ظاهرة لأعين أهلها، أو راكبة متن الطريق ظاهرة للسابلة غير بعيدة عن مسالكهم حتى تخفى عليهم.

﴿وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ﴾ أي: جعلناها في نسبة بعضها إلى بعض على مقدار معين يليق بحال أبناء السبيل. قيل: كان الغادي من قرية يَقيِل في أخرى، والرائح منها يبيت في أخرى إلى أن يبلغ الشام. كل ذلك كان تكميلاً لما أوتوا من أنواع النعماء، وتوفيراً لها في الحضر والسفر.

﴿سَيَرُوا فِيهَا﴾ على إرادة القول، أي: وقلنا لهم: سيروا في تلك القرى ﴿لَيَالِيٍّ وَأَيَّامًا﴾ أي: متى شئتم من الليالي والأيام ﴿ءَامِنِينَ﴾ من كل ما تكرهونه، لا يختلف الأمن فيها باختلاف الأوقات، أو سيروا فيها آمينين وإن تطاولت مدة سفركم وامتدت ليالي وأياماً كثيرة، أو سيروا فيها ليالي / أعماركم [٣٦٦و] وأيامها، لا تلقون فيها إلا الأمن، لكن لا على الحقيقة؛ بل على تنزيل تمكينهم من السير المذكور، وتسوية مبادئه وأسبابه على الوجه المذكور منزلة أمرهم بذلك.

﴿فَقَالُوا رَبَّنَا بَعْدَ بَيْنِ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَرِّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ٥٧﴾

﴿فَقَالُوا رَبَّنَا بَعْدَ بَيْنِ أَسْفَارِنَا﴾ وقرئ: "يَا رَبَّنَا".^١ بطروا النعمة، وسمُّوا أطيب العيش، وملّوا العافية، فطلبوا الكد والتعب، كما طلب بنو^٢ إسرائيل الثوم والبصل مكان المن والسلوى. وقالوا: لو كان جنّا جنّاتنا أبعد لكان أجدر أن نشتهيّه، وسألوا أن يجعل الله تعالى بينهم وبين الشام مفاوز وقفاراً ليركبوا فيها الرواحل، ويتزوّدوا الأزواد، ويتناولوا فيها على الفقراء، فعجل الله تعالى لهم الإجابة بتخريب تلك القرى المتوسطة، وجعلها بَلَقْعًا لا يُسمع فيه داع ولا مجيب.

^٢ م: بنوا.

^١ قراءة شاذة، ذكرها الزمخشري غير منسوبة.

انظر: الكشف للزمخشري، ٥٧٧/٣.

وَقُرئ: "بَعْدَ"،^١ و"رَبُّنَا بَعْدَ بَيْنَ أَشْفَارِنَا"،^٢ و"بَعْدَ بَيْنَ أَشْفَارِنَا"^٣ على النداء وإسناد الفعل إلى "بَيْنَ" ورفع به، كما يُقال: "سِيرَ فرسخان"، و"بُوَعِدَ بَيْنَ أَشْفَارِنَا".^٤ وُقُرئ: "رَبُّنَا بَاعِدَ بَيْنَ أَشْفَارِنَا"،^٥ و"بَيْنَ سَفَرِنَا"،^٦ و"بَعْدَ"^٧ برفع ﴿رَبَّنَا﴾ على الابتداء، والمعنى على خلاف الأول، وهو استبعاد مسائرهم مع قصرها، ودنوِّها وسهولة سلوكها، لفُزط تنعمهم، وغاية ترفُّههم، وعدم اعتدادهم بِنعم الله تعالى، كأنهم يَتَشَاوُونَ على الله تعالى ويتحازنون عليه.

﴿وَزَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ حيث عَرَضُوهَا للسُخْط والعذاب حين بَطَرُوا النِّعْمَةَ،^٨ أو غَمَطُوهَا،^٩ ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ﴾ أي: جعلناهم بحيث يتحدث الناس بهم متعجبين من أحوالهم، ومعتبرين بعاقبتهم ومآلهم، ﴿وَمَرَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَرِّقٍ﴾ أي: فرَّقناهم كلَّ تفريق على أن "المُمَرِّق" مصدر، أو كلَّ مَطْرَح ومكانٍ تفريق، على أنه اسم مكان. وفي عبارة التمزيق الخاص بتفريق المتصل وخرقه من تهويل الأمر والدلالة على شدة التأثير والإيلام ما لا يخفى، أي: مرَّقناهم تمزيقًا لا غاية وراءه بحيث يُضْرَب به الأمثال / في كلِّ فرقة ليس بعدها وصال، حتَّى لِحَقَّ غَسَان بالشام، وأنمار يثرب، وجذام بتهامة، والأزد بِعُمان.

وأصل قصَّتْهم على ما رواه الكلبي عن أبي صالح أن عمرو بن عامرٍ من أولاد سبأ، وبينهما اثنا عشر أبًا، وهو الذي يقال له: مزيقيا بن ماء السماء، أَخْبَرَتْهُ طُريفَةُ الكاهنة بخراب سدِّ مَأْرَبَ، وتفريق سيل العَرِمِ الجَتِّينِ.^{١٠}

١ قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو وهشام عن ابن عامر. النشر لابن الجزري، ٣٥٠/٢.	لأبي حنبل، ٥٣٩/٨.
٢ قراءة شاذة، مرويَّة عن سعيد بن أبي الحسن. البحر المحيط لأبي حنبل، ٥٣٨/٨.	٧ قراءة شاذة، مرويَّة عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن الحنفية وعمرو بن فائد. البحر المحيط لأبي حنبل، ٥٣٨/٨.
٣ قراءة شاذة، مرويَّة عن ابن عمير وكرداب. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٩٠.	٨ وفي هامش م: على القراءتين الأولتين. «منه».
٤ قراءة شاذة، مرويَّة عن عاصم الجحدري وأبي عمران الجوني. زاد المسير لابن الجوزي، ٤٩٦/٣.	٩ وفي هامش م: على القراءات الأواخر. «منه».
٥ قرأ بها يعقوب. النشر لابن الجزري، ٣٥٠/٢.	وهي: "رَبُّنَا بَاعِدَ بَيْنَ أَشْفَارِنَا"، وما بعدها.
٦ قراءة شاذة، مرويَّة عن ابن يعمر. البحر المحيط	١٠ انظر: التفسير الوسيط للواحدي، ٤٩٢/٣.

وعن أبي زيد الأنصاري^١ أنَّ عَمْرًا^٢ رأى جُرْدًا يحضر السدَّ، فعلم أنَّه لا بقاء له بعدُ.^٣

وقيل: إنَّه كان كاهنًا وقد علِّمه بكهنته، فباع أملاكه وسار بقومه وهم ألوف من بلد إلى بلد، حتَّى انتهى إلى مكَّة المعظَّمة وأهلها جُزهم، وكانوا قهروا الناس وحازوا ولاية البيت على بني إسماعيل عليه السلام وغيرهم فأرسل إليهم ثعلبة بن عمرو بن عامر يسألهم المُقام معهم إلى أن يرجع إليه رُوَّادُه الذين أرسلهم إلى أصقاع البلاد يطلبون له موضعًا يَسَعُه ومَن معه من قومه، فأَبَوْا، فاقتتلوا ثلاثة أيَّام، فانهزمت جُزهم، ولم يُفْلِت منهم إلَّا الشَّريد، وأقام ثعلبة بمكَّة وما حولها في قومه وعساكره حَوْلًا، فأصابتهم الحمى، فاضطَّروا إلى الخروج وقد رجع إليه رُوَّاده، فافترقوا فرقتين، فرقة توجَّهت نحو عُمان، وهم الأزدُ وكِنْدَةُ وَحِمير ومَن يتلوهم، وسار ثعلبة نحو الشام، فنزل الأوسُ والخزرجُ ابنا حارثة بن ثعلبة بالمدينة، وهم الأنصار، ومضت غسان فتزلوا بالشام، وانخرعت خزاعة بمكَّة، فأقام بها ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر، وهو لُحَيٌّ، فولَّى أمر مكَّة وحِجَابَةَ الكعبة، ثمَّ جاءهم أولادُ إسماعيل عليه السلام، فسألوهم الشُّكنى معهم وحولهم، فأذِنُوا لهم في ذلك.^٦

- ^١ هو سعيد بن أوس الأنصاري، البصري، أبو زيد (ت. ٢١٥هـ/٨٣٠م). الإمام، العلامة، حجة العرب، النحوي، حدَّث عن سليمان التيمي، ورؤبة بن العجاج، وأبي عمرو بن العلاء، وسعيد بن أبي عروبة، وعِدَّة. وحدَّث عنه خلف بن هشام البزار، وتلا عليه، وأبو عبيد القاسم، وأبو حاتم السجستاني، وخلق كثير. من تصانيفه: النوادر في اللغة، والهمز، والمطر، وخلق الإنسان، ولغات القرآن، والشجر، وبيوتات العرب، والفرق، وغريب الأسماء. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي، ٩/٤٩٤، والأعلام للزركلي، ٣/٩٢.
- ^٢ م: عمروًا.
- ^٣ انظر: سيرة ابن هشام، ١/١٣١، وتفسير ابن كثير، ٦/٥١٠.
- ^٤ س: ابن.
- ^٥ الأزد: حيٌّ من كهلان من القحطانية، وهم بنو الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان. قال أبو عبيدة: «ويقال فيهم: "الأشد" بـ"السين" المهملة بدل "الزاي"». قال الجوهري: «وهو بـ"الزاي" أفصح». والأزد من أعظم الأحياء وأكثرها بطونًا، وأمدها فروغًا. نهاية الأرب للقلقشندي، ١/٩١.
- ^٦ انظر: جامع الآثار للدمشقي، ٢/٣٢٥.

وَرُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أَنَّ قَزَوَةَ بن مُسِيك الغطيفي^١ سأل النبي صَلَّى الله عليه وسلَّم عن سبأ، فقال له عليه السلام: / «هو رجل كان له عشرة أولاد، ستّة منهم سكنوا اليمن، وهم مَدَجَج^٢ وَكِنْدَة والأَزْد والأشْعَرِيّون^٣ وَجَمِير وأنمار؛^٤ منهم بَجِيلَة^٥ وَخَثْعَم^٦ وأربعة منهم سكنوا^٧ الشام، وهم لَحْم وجدام^٨ وعاملة^٩ وَغَسَّان^{١٠}».

- ^١ هو قَزَوَة بن مُسِيك بن الحارث بن سلمة الغطيفي، المرادي، أبو عمر (ت. نحو ٨٣٠/٦٥٠م). صحابي، أصله من اليمن. وقد على النبي صَلَّى الله عليه وسلَّم سنة تسع أو عشر وأسلم. ونزل على سعد بن عبادَة، وأجزاه النبي صَلَّى الله عليه وسلَّم بمبلغ من المال، واستعمله على مراد ومذحج وزُبيد، وكتب له كتابًا فيه فرائض الصدقة، فعاد إلى بلاده. وقاتل أهل الردّة بعد وفاة النبي صَلَّى الله عليه وسلَّم. وبقي إلى خلافة عمر بن الخطّاب، وأقرّه عمر. سكن الكوفة في أواخر أعوامه. انظر: الإصابة لابن حجر، ٢٨١/٥ والأعلام للزركلي، ١٤٣/٥.
- ^٢ مَدَجَج: لغة في "مَذَجَج"، بالذال معجمة، وغير معجمة، قبيلة من اليمن من ولد مالك. وهو مَدَجَج بن أَدَد بن زَيْد بن عمرو بن عريب بن زيد بن كهلان. شمس العلوم للحميري، ٢٠٤٢/٤.
- ^٣ الأشْعَرِيّون: بطن من كهلان من القحطانيّة، وهم بنو الأشعر بن أَدَد بن زَيْد يجشِب بن عريب بن زيد بن كهلان، قال أبو عبيدة: وسَمِي "الأشعر" لأنّ أمّه ولدته وهو أشعر. نهاية الأرب للقلقشندي، ١٦٨/١.
- ^٤ بنو أنمار: حي من كهلان من القحطانيّة، وهم بنو أنمار بن أراش بن عمرو بن غوث بن نبيت بن مالك بن زيد بن كهلان. قال أبو عبيدة: وولد أنمار هذا خثعم، وأمّه هند بنت مالك بن العاص بن الشاهد بن عكّ، وعنفر والغوث وهتية وخزيمة، وأمّهم بَجِيلَة بنت صعب بن سعد العشيرة وبها يُعرفون. نهاية الأرب للقلقشندي، ٨٧/١.
- ^٥ بنو بَجِيلَة: قبيلة من أنمار بن أراش من كهلان من القحطانيّة. و"بَجِيلَة" أمّهم، غلب عليهم اسمها، وهي بَجِيلَة بنت صعب بن سعد العشيرة. قال في العبر: هم بنو بَجِيلَة بن أنمار بن أراش. قال: وكانت بلادهم مع إخوتهم خثعم في سروات اليمن والحجاز إلى تبالة، ثم افترقوا أيام الفتح الإسلامي في الآفاق، فلم يبقَ منهم في مواطنهم إلا القليل. نهاية الأرب للقلقشندي، ١٧١/١.
- ^٦ بنو خَثْعَم: بطن من أنمار بن أراش من القحطانيّة، وكان لخثعم من الولد خَلْف، وأمّه عاتكة بنت ربيعة بن نزار. نهاية الأرب للقلقشندي، ٢٤٣/١.
- ^٧ م: سكنو.
- ^٨ كذا في الأصول الخطيّة بـ"الذال" المهملة، والصواب "جُذام" بـ"الذال" المعجمة. وبنو جُذام: بطن من كهلان من القحطانيّة، وهم بنو جُذام بن عديّ بن الحارث بن مرّة بن أَدَد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان. و"الجُذام" في أصل اللغة اسم للداء المعروف، فيحتمل أن اسم الرجل منقول عنه، ويحتمل أنّه مأخوذ من "الجُذَم"، وهو القطع. انظر: نهاية الأرب للقلقشندي، ٢٠٦/١.
- ^٩ بنو عاملة: بطن من كهلان من القحطانيّة، وهم بنو عاملة، واسمه الحارث بن عفيّرة بن عديّ بن الحارث بن مرّة بن أَدَد بن زيد بن يشجب بن زيد بن كهلان. وذكر أبو عبيد: أنّ بني عاملة هم بنو الحارث بن مالك بن وديعة بن عفيّرة بن عديّ بن الحارث بن مرّة بن أَدَد. نهاية الأرب للقلقشندي، ٣٣٣/١.
- ^{١٠} انظر: مسند أحمد، ٧٥/٥ (٢٨٩٨)؛ وسنن الترمذي، ٣٦١/٥ (٣٢٢٢).

لَمَّا هَلَكْتَ أَمْوَالُهُمْ وَخَرِبَتْ بِلَادُهُمْ تَفَرَّقُوا أَيْدِي سَبَأَ شَذَرَ مَذَرَ، فنزلت طوائف منهم بالحجاز، فمنهم خُزاعة نزلوا بظاهر مكة، ونزلت الأوس والخزرج بيثرب، فكانوا أول مَنْ سكنها، ثُمَّ نزل عندهم ثلاث قبائل مِنَ اليهود؛ بنو قينقاع وبنو قريظة والنضير، فَحَالَفُوا^١ الأوس والخزرج، وَأَقَامُوا عندهم، ونزلت طوائف أُخَرُ منهم بالشام، وهم الذين تنصَّروا فيما بعد، وهم غَسَّان وعاملة ولخم وجدام وتُؤُوح^٢ وتَغْلِبَ وغيرهم، وسبأ تجمع هذه القبائل كُلُّهَا.

والجمهور على أَنَّ جميع العرب قسمان: قحطانيَّة، وعدنانيَّة، والقحطانيَّة شُعبان: سبأ، وحضرموت، والعدنانيَّة شُعبان: ربيعة، ومُضَر، وأما قضاة فمختلف فيها، فبعضهم ينسبونها إلى قحطان، وبعضهم إلى عدنان، والله تعالى أعلم.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ أي: فيما ذكر من قِصَّتِهِمْ ﴿لَايَتٍ﴾ عظيمة ﴿لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ أي: شأنه الصبرُ عن الشهوات ودواعي الهوى، وعلى مشاق الطاعات، والشكر على النعم، وتخصيص هؤلاء بذلك لأنهم المتفجعون بها.

﴿وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ وَقَاتَبُوهُ^١ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥﴾﴾

﴿وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ﴾ أي: حَقَّقَ عليهم ظنَّه، أو وجده صادقاً. وقرئ بالتخفيف،^٥ أي: صدق في ظنَّه، أو صدق بظنِّ ظنَّه. ويجوز تعدية الفعل إليه بنفسه؛ لأنه نوع من القول. وقرئ بنصب ﴿إِبْلِيسُ﴾ ورفع "الظَّنَّ" مع التشديد،^٦

^١ م: بنوا.

^٢ م: بنوا.

^٣ س: فحالفوا.

^٤ تُؤُوح: هم حي من اليمن، من القحطانيَّة، وذكر

المؤيد صاحب حماة في تاريخه: أنهم من

قُضاعة، وقال أبو عبيد: هم ثلاثة أبطن؛ نزار،

والأحلاف أسد وعقَّان، سموا بذلك لأنهم

حلَّفوا على المقام بمكان الشام، والتَّشْنُجُ المقام.

انظر: نهاية الأرب للقلقشندي، ١/١٨٩.

^٥ أي: "صَدَّقَ". قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن كثير

وأبو عمرو ويعقوب وابن عامر. النشر لابن

الجزري، ٢/٣٥٠.

^٦ أي: "صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ". قراءة شاذة،

مروية عن ابن يعمر ويعقوب. شواذ القراءات

للكرماني، ص ٣٩٠.

بمعنى: وجده ظنه صادقاً، ومع التخفيف^١ بمعنى: قال له الصدق حين خيله إغواءهم، ويرفعهما والتخفيف^٢ على الإبدال، وذلك إما ظنه بسبأ حين رأى انهماكهم في الشهوات، / أو ببني آدم حين شاهد آدم عليه السلام قد أصغى إلى وسوسته قال: إِنَّ ذَرِيَّتَهُ أَوْسَعُ مِنْهُ عِزًّا. وقيل: ظن ذلك عند إخبار الله تعالى الملائكة أنه يجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وقال: لَا ضِلَّيْنَهُمْ وَلَا غُيُوبَهُمْ. ﴿فَاتَّبَعُوهُ﴾ أي: أهل سبأ أو الناس ﴿إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ إلا فريقاً هم المؤمنون لم يتبعوه، على أن ﴿مِنْ﴾ بيانية، وتقليلهم بالإضافة إلى الكفار، أو إلا فريقاً من فرق المؤمنين لم يتبعوه، وهم المخلصون.

﴿وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُوْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ۝﴾

﴿وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ﴾ أي: تسلط واستيلاء بالوسوسة والاستغواء. وقوله تعالى: ﴿إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُوْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ﴾ استثناء مفرغ من أعم العِلل. و﴿مِنْ﴾ موصولة، أي: وما كان تسلطه عليهم إلا ليتعلق علمنا بمن يؤمن بالآخرة متميزاً ممن هو في شك منها تعلقاً حالياً يترتب عليه الجزاء، أو إلا لتمييز المؤمن من الشاك، أو إلا ليؤمن من قدر إيمانه، ويشك من قدر ضلاله، والمراد من حصول العلم حصول متعلقه مبالغة.

﴿وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ﴾ أي: محافظ عليه، فإن "فعيلاً" و"مُفَاعِلاً" صيغتان متأخيتان.

﴿قُلْ أَدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ ۝﴾

^١ أي: "صدق عليهم إبليس ظنه". قراءة شاذة،

مروية عن زيد بن علي والزهري وجعفر بن محمد وأبي الجهم الأعرابي وبلال بن أبي برزة. انظر: البحر المحيط لأبي حيان، ٥٤٠/٨

وتفسير القرطبي، ٢٩٢/١٤.

^٢ أي: "صدق عليهم إبليس ظنه". قراءة شاذة، مروية عن عبد الوارث عن أبي عمرو. البحر المحيط لأبي حيان، ٥٤٠/٨.

﴿قُلْ﴾ أي: للمشركين إظهارًا لبطلان ما هم عليه، وتبكيًا لهم: ﴿أَدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ﴾ أي: زعمتموهم آلهة، وهما مفعولا "زَعَمَ"، ثم حُذِفَ الأول تخفيفًا لطول الموصول بصلته، والثاني لقيام صفته - أعني: قوله تعالى: ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ - مقامه، رلا سبيل إلى جعله مفعولًا ثانيًا؛ لأنه لا يلتزم مع الضمير كلامًا، وكذا ﴿لَا يَمْلِكُونَ﴾؛ لأنهم لا يزعمونه، والمعنى: ادعوهم فيما يهتمكم من جلب نفع أو دفع ضرر لعلهم يستجيبون لكم إن صحَّ دعواكم.

ثم أجاب عنهم إشعارًا بتعين الجواب، وأنه لا يقبل المكابرة، فقال: ﴿لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾ من خير وشر، ونفع وضرر ﴿فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ﴾ أي: في أمر ما من الأمور. وذكرهما للتعميم عرفًا، أو لأن آلهتهم بعضها سماوية كالملائكة والكواكب، وبعضها أرضية كالأصنام، أو لأن الأسباب القريبة للخير والشر سماوية وأرضية. والجملة استئناف لبيان حالهم.

﴿وَمَا لَهُمْ﴾ أي: لآلهتهم ﴿فِيهِمَا مِنْ شَرِكٍ﴾ أي: شركة، لا خلقًا ولا ملكًا ولا تصرفًا، ﴿وَمَا لَهُ﴾ أي: لله تعالى ﴿مِنْهُمْ﴾ من آلهتهم ﴿مِنْ ظَهِيرٍ﴾ يعينه في تدبير أمرهما.

﴿وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾^١

﴿وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَعَةُ عِنْدَهُ﴾ أي: لا توجد رأسًا، كما في قوله:

ولا ترى الضبُّ بها ينجح^١

لقوله تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [البقرة، ٢/٢٥٥]، وإنما علّق النفي بنفعها لا بوقوعها تصريحًا بنفي ما هو غرضهم من وقوعها.

^١ صدره:

فاعل "يفزع"، والضمير للمفازة والفلاة.
و"الانجحار": الدخول في الجحر؛ وهو ما حفّره
الهوامّ والنبات لأنفسها. انظر: خزائن الأدب
للبيضاوي، ١٠/١٩٢.

ولا يفزع الأرنب أهوالها
البيت لعمرو بن أحمز الباهلي. و"الإفزع":
الإخافة. و"الأرنب": مفعول مقدّم. و"أهوالها":

وقوله تعالى: ﴿إِلَّا لِمَنْ أْذِنَ لَهُ﴾ استثناء مفرغ من أعم الأحوال، أي: لا تقع الشفاعة في حال من الأحوال إلا كائنة لمن أذن له في الشفاعة من النبيين والملائكة ونحوهم من المستأهلين لمقام الشفاعة، فتبين جرمان الكفرة منها بالكلية، أما من جهة أصنامهم فلظهر انتفاء الإذن لها ضرورة استحالة الإذن في الشفاعة لجمادٍ لا يعقل ولا ينطق، وأما من جهة من يعبدونه من الملائكة فلأن إذنهم مقصور على الشفاعة للمستحقين لها، لقوله تعالى: ﴿لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أْذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا﴾ [النبا، ٣٨/٧٨]. ومن البين أن الشفاعة للكفرة بمعزل من الصواب.

أو لا تنفع الشفاعة من الشفعاء المستأهلين لها في حال من الأحوال إلا كائنة لمن أذن له، أي: لأجله وفي شأنه من المستحقين للشفاعة، وأما من عداهم من غير المستحقين لها فلا تنفعهم أصلاً وإن فرض وقوعها وصدورها عن الشفعاء؛ إذ لم يؤذن لهم في شفاعتهم، بل في شفاعة غيرهم، فعلى هذا يثبت حرمانهم عن شفاعة هؤلاء بعبارة النص، وعن شفاعة الأصنام / بدلالته؛ إذ حين حرُموها من جهة القادرين على شفاعة بعض المحتاجين إليها فلأن يُحرُموها^١ من جهة العجزة عنها أولى. وقرئ: "أذن له" مبيهاً للمفعول.^٢ [٣٦٨ ظ]

﴿حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ﴾ أي: قلوب الشفعاء والمشفوع لهم من المؤمنين، وأما الكفرة فهم من موقف الاستشفاع بمعزل، وعن التفريع عن قلوبهم بألف منزل. و"التفريع" إزالة الفرع، ثم ترك ذكر الفرع وأسند الفعل إلى الجار والمجرور. و﴿حَتَّىٰ﴾ غاية لما ينبئ عنه ما قبلها من الإشعار بوقوع الإذن لمن أذن له، فإنه مسبوق بالاستئذان المستدعي للترقب والانتظار للجواب، كأنه سُئِلَ: كيف يؤذن لهم؟ ف قيل: يتربصون في موقف الاستئذان والاستدعاء، ويتوقفون على وجل وفرع ملياً، حتى إذا أزيل الفرع عن قلوبهم بعد اللتيا والتي،^٢ وظهرت لهم تباشير الإجابة ﴿قَالُوا﴾ أي: المشفوع لهم؛

^١ س: يُحرّموا.

^٢ قرأ بها أبو عمرو وحزمة والكسائي وخلف.

^٣ اللتيا والتي: يكنى بهما عن الشدة، واللتيا: تصغير التي، وهي عبارة عن الداهية المتناهية.

مجمع الأمثال للميداني، ١٦٤/١.

النشر لابن الجزري، ٣٥٠/٢.

إذ هم المحتاجون إلى الإذن، والمهتمون بأمره: ﴿مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ﴾ أي: في شأن الإذن؟ ﴿قَالُوا﴾ أي: الشفعاء؛ لأنهم المباثرون للاستئذان بالذات، المتوسطون بينهم وبينه عز وجل بالشفاعة: ﴿الْحَقُّ﴾ أي: قال ربنا القول الحق، وهو الإذن في الشفاعة للمستحقين لها. وقرئ: "الحق" مرفوعاً،^١ أي: ما قاله الحق.

﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ من تمام كلام الشفعاء، قالوه اعترافاً بغاية عظيمة جناب العزة عز وجل، وقصور شأن كل من سواه، أي: هو المتفرد بالعلو والكبرياء، ليس لأحد من أشراف الخلائق أن يتكلم إلا بإذنه.

وقرئ: "فَرَعَ" مخففاً بمعنى ﴿فَرَعَ﴾. وقرئ: "فَرَعَ" على البناء للفاعل،^٢ وهو الله وحده. وقرئ: "فَرَعَ" بـ"الراء" المهملة و"الغين" المعجمة،^٣ أي: نفى الوجل عنها وأفني، من "فَرَعَ الزاد" إذا لم يبق منه شيء، وهو من الإسناد المجازي؛ لأن الفراغ - وهو الخلو - حال ظرفه عند نفاذه، فأُسند إليه، على عكس قولهم: "جَرى النهر". وعن الحسن تخفيف "الراء"،^٤ وأصله: فَرَعَ الوجل عنها، أي: انتفى عنها وفني، ثم حُذف الفاعل وأُسند إلى الجار والمجرور، وبه يُعرف حال التفرغ. وقرئ: "افزَنَقَ عَنْ قُلُوبِهِمْ"^٥ بمعنى: انكشَفَ عنها.

﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْيَاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ١١﴾

﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ / مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أمر عليه السلام بتبكيث المشركين، بحملهم على الإقرار بأن آلهتهم لا يملكون مثقال ذرة فيهما، وأن الرازق

^٤ قراءة شاذة، مروية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما والحسن وأيوب السختياني وقتادة وأبي مجلز. البحر المحيط لأبي حيان، ٥٤٥/٨.

^٥ قراءة شاذة، مروية عن الحسن وقتادة. شواذ القراءات للكرمانلي، ص ٣٩١.

^٦ قراءة شاذة، مروية عن عيسى بن عمر. شواذ القراءات للكرمانلي، ص ٣٩١.

^١ قراءة شاذة، مروية عن ابن أبي عجلة. شواذ القراءات للكرمانلي، ص ٣٩١.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن الحسن. البحر المحيط لأبي حيان، ٥٤٥/٨.

^٣ قرأ بها ابن عامر ويعقوب. النشر لابن الجزري، ٣٥١/٢.

هو الله تعالى، فإنهم لا يُنكرونه، كما ينطق به قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ﴾ ... ﴿فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ﴾ [يونس، ٣١/١٠].

وحيث كانوا يتلعثمون أحياناً في الجواب مخافة الإلزام قيل له عليه السلام: ﴿قُلِ اللَّهُ﴾ إذ لا جواب سواه عندهم أيضاً. ﴿وَأَنَا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَّ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ أي: وإن أحد الفريقين من الذين يوجِّدون المتوجِّد بالرزق والقدرة الذاتية، ويخصونه بالعبادة، والذين يشركون به في العبادة الجماد النازل في أدنى المراتب الإمكانية، لعلَّ أحد الأمرين من الهدى والضلال المبين، وهذا بعد ما سبق من التقرير البليغ الناطق بتعيين من هو على الهدى ومن هو في الضلال أبلغ من التصريح بذلك، لجريانه على سنن الإنصاف المُسكِت للخصم الألد.

وَقُرئ: "وَأَنَا أَوْ إِيَّاكُمْ إِمَّا عَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ".^١

واختلاف الجازين للإيدان بأن الهادي كمن استعلى مناراً ينظر الأشياء ويتطلع عليها، والضال كأنه منغمس في ظلام لا يرى شيئاً، أو محبوس في مطمورة لا يستطيع الخروج عنها.

﴿قُلْ لَا تَسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ ٥١ ﴿قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبَّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ﴾ ٥٢

﴿قُلْ لَا تَسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ وهذا أبلغ في الإنصاف، وأبعد من الجدل والاعتساف، حيث أُسند فيه الإجرام - وإن أريد به الزلة وترك الأولى - إلى أنفسهم، ومطلق العمل إلى المخاطبين، مع أن أعمالهم أكبر الكبائر.

﴿قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبَّنَا﴾ يوم القيامة عند الحشر والحساب، ﴿ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ﴾ أي: يحكم بيننا ويفصل بعد ظهور حال كل منا ومنكم، بأن يدخل المحققين الجنة، والمبطلين النار.

^١ قراءة شاذة، مروية عن أبي رضي الله عنه. الكشف للزمخشري، ٥٨٢/٣.

﴿وَهُوَ الْفَتَّاحُ﴾ الحاكم الفیصل فی القضايا المغلقة، ﴿الْعَلِيمُ﴾ بما ينبغي أن یقضى به.

﴿قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ١٧

/ ﴿قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ﴾ أي: ألحقتموهم ﴿بِهِ شُرَكَاءَ﴾ أريد بأمرهم بإراءة الأصنام مع كونها بمرأى منه عليه السلام إظهار خطيئهم العظيم، وإطلاعهم على بطلان رأيهم، أي: أرونيها لأنظر بأي صفة ألحقتموها بالله الذي ليس كمثل شيء في استحقاق العبادة. وفيه مزيد تبكيت لهم بعد إلزام الحجة عليهم. ﴿كَلَّا﴾ ردع لهم عن المشاركة بعد إبطال المقايضة؛ ﴿بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ أي: الموصوف بالغلبة القاهرة والحكمة الباهرة، فأين شركاؤكم التي هي أحسن الأشياء وأذلها من هذه الرتبة العالية؟ والضمير إمام الله عز وعلا، أو للشأن، كما في ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص، ١/١١٢].

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ١٨

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ﴾ أي: إلا إرسالاً عامة لهم، فإنها إذا عمَّتهم فقد كفَّتْهم أن يخرج منها أحد منهم، أو إلا جامعاً لهم في الإبلاغ، فهي حال من "الكاف"، و"التاء" للمبالغة، ولا سبيل إلى جعلها حالاً من "الناس" لاستحالة تقدّم الحال على صاحبها المجرور. ﴿بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ذلك، فيحملهم جهلهم على ما هم عليه من الغي والضلال.

﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ١٩

﴿وَيَقُولُونَ﴾ من فُزط جهلهم وغاية غيهم: ﴿مَتَى هَذَا الْوَعْدُ﴾ بطريق الاستهزاء، يعنون به المبشّر به والمنذر عنه، أو الموعود بقوله تعالى: ﴿يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبَّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا﴾^١. ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ مخاطبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به.

﴿قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَغِيثُونَ ۝٣٧﴾

﴿قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ﴾ أي: وعدٌ يوم، أو زمانٌ وعد، والإضافة للتبيين. وقرئ: "مِيعَادُ يَوْمٍ" منونين^١ على البدل، و"يَوْمًا"^٢ بإضمار "أغني" للتعظيم. ﴿لَا تَسْتَخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً﴾^٣ عند مفاجاته ﴿وَلَا تَسْتَغِيثُونَ﴾ صفة لـ (مِيعَادُ)، وفي هذا الجواب من المبالغة في التهديد ما لا يخفى، حيث جعل الاستخار في الاستحالة كالاستقدام الممتنع عقلاً، وقد مرّ بيانه مراراً. ويجوز أن يكون نفي الاستخار والاستقدام غير مقيد بالمفاجأة، / فيكون وصف "الميعاد" بذلك لتحقيقه وتقريره. [٣٧٠و]

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُؤْمِنَ بِهِدَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ۝٣٨﴾

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُؤْمِنَ بِهِدَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ أي: من الكتب القديمة الدالة على البعث. وقيل: إن كفار مكة سألوا أهل الكتاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبروهم أنهم يجدون نعته في كتبهم، فغضبوا، فقالوا ذلك.^٤ وقيل: ﴿الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ القيامة.

﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ﴾ المنكرون للبعث ﴿مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ أي: في موقف المحاسبة، ﴿يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ﴾ أي: يتحاورون ويتراجعون القول، ﴿يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا﴾ بدل من ﴿يَرْجِعُ﴾... إلخ، أي: يقول الأتباع ﴿لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا﴾ في الدنيا واستبغواهم في الغي والضلال: ﴿لَوْلَا أَنْتُمْ﴾ أي: لولا إضلالكم وصدكم لنا عن الإيمان ﴿لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ﴾ باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم.

^٣ م س ط - ساعة.

^٤ س: الاستحار.

^٥ الكشف للزمخشري، ٣/٥٨٤، أنوار التنزيل

للبيضاوي، ٤/٢٤٨.

^١ قراءة شاذة، مروية عن طلحة. شواذ القراءات

للكرماني، ص ٣٩١.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن ابن أبي عبله. شواذ

القراءات للكرماني، ص ٣٩١.

﴿قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهَدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ ٣٥﴾

﴿قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا﴾ استئناف مبني على السؤال، كأنه قيل: فماذا قال الذين استكبروا في الجواب؟ فقيل: قالوا: ﴿أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهَدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ﴾ منكرين لكونهم هم الصادين لهم عن الإيمان، مثبتين أنهم هم الصادون بأنفسهم بسبب كونهم راسخين في الإجرام.

﴿وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ دَانِدًا وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَلَ فِي آعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَهْلٌ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٣٦﴾

﴿وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا﴾ إضراباً عن إضرابهم، وإبطالاً له: ﴿بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ أي: بل صدنا مكركم بنا بالليل والنهار، فحذف المضاف إليه، وأقيم مقامه الظرف اتساعاً، أو جعل ليلهم ونهارهم ماكرين على الإسناد المجازي. وقرئ: "بل مكر الليل والنهار" بالتنوين ونصب الظرفين،^١ أي: بل صدنا مكركم في الليل والنهار، على أن التنوين عوض عن المضاف إليه، أو مكر عظيم، على أنه للتفخيم. وقرئ: / "بل مكر الليل والنهار" بالرفع^٢ والنصب،^٣ أي: تكثرون الإغواء مكرًا دائبًا لا تفثرون عنه، فالرفع على الفاعلية، أي: بل صدنا مكركم الإغواء في الليل والنهار، على ما سبق من الاتساع في الظرف بإقامته مقام المضاف إليه، والنصب على المصدرية، أي: بل تكثرون الإغواء مكر الليل والنهار، أي: مكرًا دائمًا.

وقوله تعالى: ﴿إِذْ تَأْمُرُونَنَا﴾ ظرف للمكر، أي: بل مكركم الدائم وقت أمركم لنا ﴿أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ دَانِدًا﴾ على أن المراد بمكرهم إماماً نفس أمرهم

١ قراءة شاذة، مروية عن قتادة. شواذ القراءات

القراءات للكرمانى، ص ٣٩١.

للكرمانى، ص ٣٩٢.

٢ قراءة شاذة، مروية عن راشد القارئ. شواذ

القراءات للكرمانى، ص ٣٩١.

٣ قراءة شاذة، مروية عن سعيد بن جبير. شواذ

بما ذكر، كما في قوله تعالى: ﴿يَقَوْمِ أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا﴾ [المائدة، ٢٠/٥]، فإنَّ الجعلين المذكورين نعمة من الله تعالى وأي نعمة، ولما أمور آخر مقارنة لأمرهم، داعية إلى الامتثال به، من الترغيب والترهيب وغير ذلك.

﴿وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ﴾ أي: أضمر الفريقان الندامة على ما فعلا من الضلال والإضلال، وأخفاها كل منهما عن الآخر مخافة التعيير، أو أظهرها، فإنه من الأضداد، وهو المناسب لحالهم.

﴿وَجَعَلْنَا الْأَغْلَلَ فِي أَغْنَاكِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي: في أعناقهم. والإظهار في موضع الإضمار للتنويه بدمهم، والتنبيه على موجب أغلالهم.

﴿هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ أي: لا يجزون إلا جزاء ما كانوا يعملونه، أو إلا بما كانوا يعملونه، على نزع الجار.

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾^(٣٦)
وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَدًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ﴾^(٣٧)

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ﴾ من القرى ﴿مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾ تسلياً لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما مُني به من قومه من التكذيب والكفر بما جاء به، والمنافسة بكثرة الأموال والأولاد، والمفاخرة بحظوظ الدنيا وزخارفها، والتكبر بذلك / على المؤمنين، والاستهانة بهم من أجله، وقولهم: ﴿أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا﴾ [مريم، ٧٣/١٩]، بأنه لم يرسل قط إلى أهل قرية من نذير إلا قال مترفوهم مثل ما قال مترفوا أهل مكة في حقّه عليه السلام، وكادوا به نحو ما كادوا به عليه السلام، وقاسوا أمور الآخرة الموهومة أو المفروضة عندهم على أمور الدنيا، وزعموا أنهم لو لم يكرّموا على الله تعالى لما رزقهم طيبات الدنيا، ولولا أن المؤمنين هانوا عليه تعالى لما حرّمهموها، وعلى ذلك الرأي الركيك بنوا أحكامهم.

﴿وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَدًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ﴾ إِمَّا بِنَاءٍ عَلَى انْتِفَاءِ الْعَذَابِ الْآخِرِيِّ رَأْسًا، أَوْ عَلَى اعْتِقَادِ أَنَّهُ تَعَالَى أَكْرَمُهُمْ فِي الدُّنْيَا، فَلَا يُهَيِّنُهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَلَى تَقْدِيرِ وَقُوعِهَا.

﴿قُلْ إِنْ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(٣٦)

﴿قُلْ﴾ رَدًّا عَلَيْهِمْ وَحَسْمًا لِمَادَّةِ طَمَعِهِم الْفَارِغِ، وَتَحْقِيقًا لِلْحَقِّ الَّذِي عَلَيْهِ يَدُورُ أَمْرُ التَّكْوِينِ: ﴿إِنْ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ أَنْ يَبْسُطَهُ^١ لَهُ، ﴿وَيَقْدِرُ﴾ عَلَى مَنْ يَشَاءُ أَنْ يَقْدِرَهُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ لِأَحَدٍ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ دَاعٍ إِلَى مَا فُعِلَ بِهِ مِنَ الْبَسْطِ وَالْقَدْرِ، فَرَبِّمَا يُوَسِّعُ عَلَى الْعَاصِي، وَيَضِيقُ عَلَى الْمَطِيعِ، وَرَبِّمَا يَعْكِسُ الْأَمْرَ، وَرَبِّمَا يُوَسِّعُ عَلَيْهِمَا مَعًا، وَقَدْ يَضِيقُ عَلَيْهِمَا، وَقَدْ يُوَسِّعُ عَلَى شَخْصٍ تَارَةً، وَيَضِيقُ عَلَيْهِ أُخْرَى، يَفْعَلُ كُلًّا مِنْ ذَلِكَ حَسَبَمَا يَقْتَضِيهِ مَشِئَتُهُ الْمُبْنِيَّةُ عَلَى الْحُكْمِ الْبَالِغَةِ، فَلَا يَنْقَاسُ عَلَى ذَلِكَ أَمْرُ الثَّوَابِ وَالْعَذَابِ اللَّذَيْنِ مَنَاطُهُمَا الطَّاعَةُ وَعَدْمُهَا. وَقُرِئَ: "وَيَقْدِرُ" بِالتَّشْدِيدِ^٢.

﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ذَلِكَ، فَيَزَعُمُونَ أَنَّ مَدَارَ الْبَسْطِ هُوَ الشَّرَفُ وَالْكَرَامَةُ، وَمَدَارُ الْقَدْرِ هُوَ الْهَوَانُ، وَلَا يَدْرُونَ أَنَّ الْأَوَّلَ كَثِيرًا مَا يَكُونُ بِطَرِيقِ الْاسْتِدْرَاجِ، / وَالثَّانِي بِطَرِيقِ الْإِبْتِلَاءِ وَرَفْعِ الدَّرَجَاتِ.

[٣٧١ظ]

﴿وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرَّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَآوَلْتَبِكُمْ لَكُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ ءَامِنُونَ﴾^(٣٧)

﴿وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرَّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى﴾ كَلَامٌ مُسْتَأْنَفٌ مِنْ جِهَتِهِ عَزَّ وَعَلَا، خُوطِبَ بِهِ النَّاسُ بِطَرِيقِ التَّلْوِينِ وَالِاتِّفَاتِ مِبَالِغَةً فِي تَحْقِيقِ الْحَقِّ وَتَقْرِيرِ مَا سَبَقَ، أَيُّ: وَمَا جَمَاعَةُ أَمْوَالِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ بِالْجَمَاعَةِ الَّتِي تُقَرَّبُكُمْ عِنْدَنَا قَرِيبَةً، فَإِنَّ الْجَمْعَ الْمَكْشَرَّ عَقْلَاؤُهُ وَغَيْرُ عَقْلَائِهِ سَوَاءٌ فِي حُكْمِ التَّأْنِيثِ، أَوْ بِالْخَصْلَةِ الَّتِي تُقَرَّبُكُمْ. وَقُرِئَ: "بِالَّذِي"،^٢ أَيُّ: بِالشَّيْءِ الَّذِي.

^١ س ط: يسط. ^٢ وبالياء في: «تُقَرَّبُكُمْ». قراءة شاذة، مروية عن

^٢ قراءة شاذة، مروية عن الأعمش. شواذ القراءات الضحاك. شواذ القراءات للكرمانلي، ص ٣٩٢.

للكرمانلي، ص ٣٩٢.

﴿إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ استثناء من مفعول «تُقَرَّبُكُمْ»، أي: وما الأموال والأولاد تقرب أحداً إلا المؤمن الصالح الذي أنفق أمواله في سبيل الله تعالى، وعلم أولاده الخير، ورباهم على الصلاح، ورشحهم للطاعة. وقيل: من أموالكم وأولادكم، على حذف المضاف، أي: إلا أموال من... إلخ.

﴿فَأُولَئِكَ﴾ إشارة إلى «مَن»، والجمع باعتبار معناها، كما أن الأفراد في الفعلين باعتبار لفظها، وما فيه من معنى البعد مع قرب العهد بالمشار إليه للإيدان بعلو رتبهم وبعده منزلتهم في الفضل، أي: فأولئك المنعوتون بالإيمان والعمل الصالح «لَهُمْ جَزَاءُ الْوَعْدِ» أي: ثابت لهم ذلك، على أن الجار والمجرور خبر لما بعده، والجملة خبر لـ «أُولَئِكَ»، وفيه تأكيد لتكرار الإسناد، أو يثبت لهم ذلك، على أن الجار والمجرور خبر لـ «أُولَئِكَ»، وما بعده مرتفع على الفاعلية. وإضافة «الجزاء» إلى «الضعف» من إضافة المصدر إلى المفعول، أصله: «فأولئك لهم أن يجازوا الضعف»، ثم «جزاء الضعف»، ثم «جزاء الضعف». ومعناه: أن يضاعف لهم حسناتهم، الواحدة عشراً فما فوقها.

وَقُرئ: «جَزَاءُ الضَّعْفِ»^٢، أي: فأولئك لهم الضعف جزاءً، و«جَزَاءُ الضَّعْفِ»^٣ / على أن يُجَازُوا الضَّعْفَ، و«جَزَاءُ الضَّعْفِ» بالرفع، على أن «الضعف» بدل من «جَزَاءً».

[٣٧٢و]

﴿يَمَاعِلُوا﴾ من الصالحات، «وَهُمْ فِي الْغُرُقَاتِ» أي: عُرفَاتِ الْجَنَّةِ «ءَامِنُونَ» من جميع المكاره.

وَقُرئ بفتح «راء»^٥ وسكونها^٦. وَقُرئ: «فِي الْغُرُقَةِ»^٧ على إرادة الجنس.

١ س - العهد.
٢ قرأ بها زويس عن يعقوب. النشر لابن الجزري، للكرمانى، ص ٣٩٢.
٣ قراءة شاذة، مروية عن الضحاك. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٩٢.
٤ قراءة شاذة، مروية عن الضحاك. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٩٢.
٥ قراءة شاذة، مروية عن أبي جعفر. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٩٢.
٦ قراءة شاذة، مروية عن الأعمش. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٩٢.
٧ قرأ بها حمزة الزيات. النشر لابن الجزري، للكرمانى، ص ٣٩٢.

﴿وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ﴾^(٢٨)

﴿وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا﴾ بالرد والطعن فيها ﴿مُعْجِزِينَ﴾ سابقين لأنبيائنا، أو زاعمين أنهم يفوتوننا، ﴿أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ﴾ لا يجديهم ما عولوا عليه نفعًا.

﴿قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾^(٢٩)

﴿قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ أي: يوسع عليه تارة، ﴿وَيَقْدِرُ لَهُ﴾ أي: يضيقه عليه تارة أخرى، فلا تخشوا الفقر، وأنفقوا في سبيل الله، وتعرضوا لنفحاته تعالى.

﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ﴾ عوضًا إما عاجلاً، وإما آجلاً. ﴿وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ فإن غيره واسطة في إيصال رزقه، لا حقيقة لرازيقته.

﴿وَيَوْمَ يُخْشَرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهْتُولَاءِ بِإِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾^(٣٠)

﴿وَيَوْمَ يُخْشَرُهُمْ جَمِيعًا﴾ أي: المستكبرين والمستضعفين وما كانوا يعبدون من دون الله. و﴿يَوْمَ﴾ ظرف لمضمَر متأخر سيأتي تقديره، أو مفعول لمضمَر مقدَّم، نحو: "اذكر".

﴿ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهْتُولَاءِ بِإِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾ تقريبًا للمشركين، وتبكيًا لهم على نهج قوله تعالى: ﴿ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي﴾... إلخ [المائدة، ١١٦/٥]، وإقناظًا لهم عما علقوا به أطماعهم الفارغة من شفاعتهم. وتخصيص الملائكة لأنهم أشرف شركائهم، والصالحون للخطاب منهم، ولأن عبادتهم مبدأ الشرك، فبظهور قصورهم عن رتبة المعبودية وتنزههم عن عبادتهم يظهر حال سائر شركائهم بطريق الأولوية. وقرأ الفعلان بـ"النون"^٢.

^١ س: متا.

وابن عامر حمزة والكسائي وخلف وشعبة.

النشر لابن الجزي، ٢٥٧/٢.

^٢ قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو

﴿قَالُوا سُبْحَنَكَ أَنْتَ وَلِيِّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ۝﴾
 ﴿قَالُوا﴾ استئناف مبني على سؤال نشأ من حكاية سؤال الملائكة، كأنه
 قيل: فماذا يقول الملائكة حينئذ؟ ف قيل: يقولون متنزهين عن ذلك: ﴿سُبْحَنَكَ
 أَنْتَ وَلِيِّنَا مِنْ دُونِهِمْ﴾ والعدول إلى صيغة الماضي للدلالة على التحقق، أي:
 أنت الذي نؤاليه من دونهم، لا موالاة بيننا وبينهم، كأنهم يتنوا بذلك براءتهم
 من الرضا بعبادتهم، ثم أضربوا عن ذلك، ونفوا أنهم عبدوهم حقيقة بقولهم:
 ﴿بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ﴾ أي: الشياطين حيث أطاعوهم في عبادة غير الله سبحانه.
 وقيل: كانوا يتمثلون لهم، ويخيلون لهم أنهم الملائكة، فيعبدونهم. وقيل:
 يدخلون أجواف الأصنام إذا غُبدت، فيعبدون بعبادتها.
 ﴿أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ﴾ الضمير / الأول للإنس أو للمشركين، والأكثر بمعنى
 الكل، والثاني للجن.

[٣٧٢ ظ]

﴿قَالِيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ
 النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ۝﴾

﴿قَالِيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا﴾ من جملة ما يقال للملائكة
 عند جوابهم بالتنزه والتبرؤ عما نسب إليهم الكفرة، يخاطبون بذلك على
 رؤوس الأشهاد إظهارًا لعجزهم وقصورهم عند عبدتهم، وتنصيصًا على ما
 يوجب خيبة رجائهم بالكلية.

و"الفاء" ليست لترتيب ما بعدها من الحكم على جواب الملائكة، فإنه محقق،
 أجابوا بذلك أم لا؛ بل لترتيب الإخبار به عليه. ونسبة عدم النفع والضرر إلى
 البعض المبهم للمبالغة فيما هو المقصود الذي هو بيان عدم نفع الملائكة للعبدة
 بنظمه في سلك عدم نفع العبدة لهم، كأن نفع الملائكة لعبدتهم في الاستحالة
 والانتفاء كنفع العبدة لهم. والتعرض لعدم الضرر مع أنه لا بحث عنه أصلاً فإما
 لتعميم العجز، أو لحمل عدم النفع على تقدير العبادة، وعدم الضرر على تقدير
 تركها، أو لأن المراد دفع الضرر على حذف المضاف. وتقييد هذا الحكم بذلك
 اليوم مع ثبوته على الإطلاق لانعقاد رجائهم على تحقق النفع يومئذ.

وقوله عز وجل: ﴿وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ عطف على "نقول" للملائكة^٢، لا على ﴿لَا يَمْلِكُ﴾ كما قيل^٣، لأنه مما يقال يوم القيامة خطاباً للملائكة مترتباً على جوابهم المحكي، وهذا حكاية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما سيقال للعبدة يومئذ إثر حكاية ما سيقال للملائكة، أي: يوم نحشرهم جميعاً ثم نقول^٤ للملائكة كذا وكذا، ويقولون كذا وكذا، ونقول للمشركون: ﴿ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ﴾ يكون من الأحوال والأحوال ما لا يحيط به نطاق المقال.

﴿وَإِذَا تَتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانُوا يَعْبُدُونَ آبَاءَكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُّفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾^٥

وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا تَتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ﴾ بيان لبعض آخر من كفراتهم، أي: إذا تلى عليهم بلسان الرسول صلى الله عليه وسلم / آياتنا الناطقة بحقيقة التوحيد وبطلان الشرك ﴿قَالُوا مَا هَذَا﴾ يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانُوا يَعْبُدُونَ آبَاءَكُمْ﴾ فيستبعمكم بما يستبدعه من غير أن يكون هناك دين إلهي. وإضافة "الآباء" إلى المخاطبين - لا إلى أنفسهم - لتحريك عرق العصبية منهم مبالغة في تقريرهم على الشرك، وتنفيرهم عن التوحيد.

﴿وَقَالُوا مَا هَذَا﴾ يعنون القرآن الكريم ﴿إِلَّا إِفْكٌ﴾ أي: كلام مصروف عن وجهه، لا مصداق له في الواقع، ﴿مُفْتَرًى﴾ بإسناده إلى الله تعالى.

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ﴾ أي: لأمر النبوة، أو الإسلام، أو القرآن، على أن العطف لاختلاف العنوان بأن يُراد بالأول معناه، وبالثاني نظمه المعجز. ﴿لَمَّا جَاءَهُمْ﴾ من غير تدبر ولا تأمل فيه: ﴿إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾ ظاهر سحرية.

^٢ قاله الزمخشري في الكشاف، ٥٨٨/٣

والبيضاوي في أنوار التنزيل، ٢٥٠/٤.

^٤ كذلك هو مبني على القراءة بـ"النون" في

الفعلين.

^١ كذا في الأصول الخطية بـ"النون"، هو مبني

على القراءة بـ"النون"، وقد سبق بيانها في سبا،

٤٠/٣٤.

^٢ سبا، ٤٠/٣٤.

وفي تكرير الفعل، والتصريح بذكر الكفرة، وما في "اللامين" ^١ من الإشارة إلى القائلين والمقول فيه، وما في ﴿لَمَّا﴾ من المسارعة إلى البت بهذا القول الباطل؛ إنكارٌ عظيم له، وتعجيبٌ بليغ منه.

﴿وَمَا آتَيْنَهُمْ مِّنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ ۖ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِئْشَارَ مَا آتَيْنَهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۝﴾

﴿وَمَا آتَيْنَهُمْ مِّنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا﴾ فيها دليل على صحة الإشراك كما في قوله تعالى: ﴿أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ﴾ [الروم، ٣٥/٣٠]، وقوله تعالى: ﴿أَمْ آتَيْنَهُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ﴾ [الزخرف، ٢١/٤٣]. وقرئ: "يُدْرُسُونَهَا"، ^٢ و"يُدْرُسُونَهَا" بتشديد "الدال"، ^٣ "يَفْتَعِلُونَ" من "الدُّرس".

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ﴾ يدعوهم إليه، وينذرهم بالعقاب إن لم يشركوا، وقد بان من قبل أن لا وجه له بوجه من الوجوه، فمن أين ذهبوا هذا المذهب الزائغ؟ وهذا غاية تجهيل لهم، وتسفيه لرأيهم.

ثم هددهم بقوله تعالى: ﴿وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾ من الأمم المتقدمة والقرون الخالية كما كذبوا، ﴿وَمَا بَلَغُوا مِئْشَارَ مَا آتَيْنَهُمْ﴾ أي: ما بلغ هؤلاء عُشْرَ ما آتينا أولئك من القوة وطول العمر وكثرة المال، أو ما بلغ أولئك عُشْرَ ما آتينا / هؤلاء من البيئات والهدى، ﴿فَكَذَّبُوا رُسُلِي﴾ عطف على ﴿كَذَّبَ الَّذِينَ﴾... إلخ بطريق التفصيل والتفسير، كقوله تعالى: ﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا﴾... إلخ [القمر، ٩/٥٤].

[٣٧٣ظ]

﴿فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ﴾ أي: إنكاري لهم بالتدمير، فليحذر هؤلاء من مثل ذلك.

^١ أراد بهما الاسم الموصول المذكور في قوله:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾، ولام التعريف في قوله:

﴿لِلْحَقِّ﴾ على سبيل التغليب. انظر: حاشية شيخ

زاده على تفسير البضاوي، ٧١٠/٦.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن أبي حية. البحر المحيط

لأبي حيان، ٥٥٩/٨.

^٣ قراءة شاذة، مروية عن أبي حية. البحر المحيط

لأبي حيان، ٥٥٩/٨.

^٤ م س ط - قبلهم.

﴿قُلْ إِنَّمَا أَعْظُمُ بِيَا حِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلِي وَفَرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ۝﴾

﴿قُلْ إِنَّمَا أَعْظُمُ بِيَا حِدَةٍ﴾ أي: ما أرشدكم وأنصح لكم إلا بخصلة واحدة، هي ما دلّ عليه قوله تعالى: ﴿أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ﴾ على أنه بدل منها، أو بيان لها، أو خبر مبتدأ محذوف، أي: هي أن تقوموا من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تنتصبوا للأمر خالصاً لوجه الله تعالى معرضاً عن المماراة والتقليد، ﴿مِثْلِي وَفَرَادَى﴾ أي: متفرقين اثنين اثنين، وواحدًا واحدًا، فإنّ الازدحام يشوش الأفهام، ويخلط الأفكار بالأوهام. وفي تقديم ﴿مِثْلِي﴾ إيذان بأنه أوثق وأقرب من الاطمئنان.

﴿ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا﴾ في أمره صلى الله عليه وسلم وما جاء به؛ لتعلموا حقيقته وحقيقته.

وقوله تعالى: ﴿مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ﴾ استئناف مسوق من جهته تعالى للتنبيه على طريقة النظر والتأمل بأن مثل هذا الأمر العظيم الذي تحته ملك الدنيا والآخرة لا يتصدى لادعائه إلا مجنون لا يُبالي بافتضاحه عند مطالبته بالبرهان وظهور عجزه، أو مؤيّد من عند الله مرشح للنبوّة، وإثق بحجّته وبرهانه.

وإذ قد علمتم أنه عليه السلام أرجح العالمين عقلاً، وأصدقهم قولاً، وأنزلهم نفساً، وأفضلهم علماً، وأحسنهم عملاً، وأجمعهم للكمالات البشرية؛ وجب أن تصدّقه في دعواه، فكيف وقد انضمّ إلى ذلك معجزات تخرّ لها صمّ الجبال.

ويجوز أن يتعلّق بما قبله على معنى: ثم تفكّروا فتعلّموا ما بصاحبكم من جنة. وقد جُوز أن تكون ﴿مَا﴾ استفهامية على معنى: ثم تفكّروا أي شيء به من آثار الجنون.

[٣٧٤و]

﴿إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾ / هو عذاب الآخرة، فإنه عليه السلام مبعوث في نَسَم الساعة.^١

﴿قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾^(١٧)
 ﴿قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ﴾ أي: أي شيء سألتكم من أجرٍ على الرسالة ﴿فَهُوَ لَكُمْ﴾ والمراد نفي السؤال رأساً، كقول من قال لمن لم يعطه شيئاً: "إن أعطيتني شيئاً فخذهُ". وقيل: ﴿مَا﴾ موصولة، أريد بها ما سألهم بقوله تعالى: ﴿مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ [الفرقان، ٥٧/٢٥]، وقوله تعالى: ﴿لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ﴾ [الشورى، ٢٣/٤٢]، واتخاذ السبيل إليه تعالى منفعتهم الكبرى، وقرباه عليه السلام قرباهم.
 ﴿إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ مُطْلَع، يعلم صدقي وخلوص نيتي. وقرئ: "إِنْ أَجْرِي" بسكون "الياء".^٢

﴿قُلْ إِنْ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَٰمُ الْغُيُوبِ﴾^(١٨)

﴿قُلْ إِنْ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ﴾ أي: يلقيه وينزله على من يجتنبه من عباده، أو يرمي به الباطل فيدمغه، أو يرمي به في أقطار الآفاق، فيكون وعداً بإظهار الإسلام، وإعلاء كلمة الحق.

﴿عَلَمُ الْغُيُوبِ﴾ صفة محمولة على محل ﴿إِنَّ﴾ واسمها، أو بدل من المستكن في ﴿يَقْذِفُ﴾، أو خبر ثانٍ لـ ﴿إِنَّ﴾، أو خبر مبتدأ محذوف. وقرئ بالنصب^٣ صفة لـ ﴿رَبِّي﴾، أو مقدراً بـ "أعني". وقرئ بكسر "الغين"،^٤ وبالفتح^٥ "صَبُور" مبالغة "غائب".

^٢ قرأ بها ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف ويعقوب وشعبة. النشر لابن الجزري، ٣٥١/٢.

^٣ قراءة شاذة، مروية عن عيسى الكوفة وابن أبي عبلة. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٩٣.

^٤ قرأ بها حمزة وشعبة عن عاصم. النشر لابن الجزري، ٢٢٦/٢.

^٥ قراءة شاذة، مروية عن عيسى الكوفة. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٩٣.

^١ أخرج أبو نعيم في حلية الأولياء، ١٦١/٤، عن أبي جبير، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بُعِثْتُ فِي نَسَمِ السَّاعَةِ». وأخرجه البزار في مسنده، ٣٨٩/٨ (٣٤٦٢)، بلفظ: «بُعِثْتُ فِي نَفْسِ السَّاعَةِ». و«نَسَمُ السَّاعَةِ» من «النسيم»، أول هبوب الريح الضعيفة، أي: بُعِثْتُ فِي أَوَّلِ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ وَضَعِفَ مَجِيئُهَا. النهاية لابن الأثير، «نسم».

﴿قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِيُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ﴾^(١)

﴿قُلْ جَاءَ الْحَقُّ﴾ أي: الإسلام والتوحيد، ﴿وَمَا يُبْدِيُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ﴾ أي: زهقَ الشرك بحيث لم يبق أثره أصلاً، مأخوذ من هلاك الحي، فإنه إذا هلك لم يبق له إبداء ولا إعادة، فجعل مثلاً في الهلاك بالمرّة، ومنه قول عبيد:^١
أَقْفَرُ مِنْ أَهْلِهِ عُبَيْدٌ فَلَيْسَ يُبْدِي وَلَا يُعِيدُ^٢
وقيل: ﴿الْبَاطِلُ﴾ إبليس، أو الصنم، والمعنى: لا ينشئ خلقاً ولا يُعيد، أو لا يبدئ خيراً لأهله ولا يُعيد. وقيل: ﴿مَا﴾ استفهامية منصوبة بما بعدها.

﴿قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فِيمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ﴾^(٢)

﴿قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ﴾ عن الطريق الحق / ﴿فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي﴾ فَإِنَّ وَبَالَ ضلالي عليها؛ لأنه بسببها؛ إذ هي الحاطة بالذات، والأماراة بالسوء، وبهذا الاعتبار قبل الشرطية بقوله تعالى: ﴿وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فِيمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي﴾ لأنّ الاهتداء بهدأته وتوفيقه. وقُري: "رَبِّي" بفتح "الياء".^٣
﴿إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ﴾ يعلم قول كل من المهتدي والضالّ وفعله، وإن بالغ في إخفائهما.

﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ فَرَغُوا فَلَا قُوَّةَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ﴾^(٣)

﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ فَرَغُوا﴾ عند الموت، أو البعث، أو يوم بدر. وعن ابن عباس

بؤسه. انظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة، ٢٥٩/١ والأعلام للزركلي، ١٨٨/٤.

^٢ لعبيد بن الأبرص في لسان العرب لابن منظور، «قفر». وفيه: «أَقْفَرُ فلان من أهله» إذا انفرد عنهم وبقي وحده.

^٣ قرأ بها نافع وأبو جعفر وأبو عمرو. النشر لابن الجزري، ٣٥١/٢.

^١ هو عبيد بن الأبرص بن عوف بن جشم الأسدي، من مضر، أبو زياد (ت. نحو ٢٥ق ٦٠٠م). شاعر من ذُعاة الجاهلية وحكائها. وهو أحد أصحاب المُجَمَّهَرَاتِ المَعْدُودَةِ طبقة ثانية عن المعلقات. عاصر أمراً القيس، وله معه مناظرات ومناقضات. وعمر طويلاً حتى قتله النعمان بن المنذر، وقد وقّد عليه في يوم

رضي الله عنهما: «أَنَّ ثَمَانِينَ أَلْفًا يَغْزُونَ الْكَعْبَةَ لِيُخَرَّبُوهَا، فَإِذَا دَخَلُوا الْبَيْدَاءَ خُسِفَ بِهِمْ»^١. وجواب ﴿لَوْ﴾ محذوف، أي: لَرَأَيْتَ أَمْرًا هَائِلًا.

﴿فَلَا قُوَّةَ﴾ فلا يفوتون الله عزَّ وجلَّ بهربٍ أو تحصُّنٍ.

﴿وَأُخِذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ﴾ مِنْ ظَهَرِ الْأَرْضِ، أَوْ مِنْ الْمَوْقِفِ إِلَى النَّارِ، أَوْ مِنْ صَحْرَاءٍ بَدْرٍ إِلَى قَلْبِهَا، أَوْ مِنْ تَحْتِ أَقْدَامِهِمْ إِذَا خُسِفَ بِهِمْ. والجُمْلَةُ معطوفة على ﴿فَزِعُوا﴾. وقيل: على ﴿لَا قُوَّةَ﴾، على معنى: إِذْ فَزِعُوا فَلَمْ يَفُوتُوا وَأُخِذُوا، وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ قُرِئَ: «وَأُخِذَ»^٢ بِالْعَطْفِ عَلَى مَحَلِّهِ، أَي: فَلَا فُوتَ هُنَا، وَهَنَاكَ أُخِذَ.

﴿وَقَالُوا أَمَنَّا بِهِ﴾ وَأَنِّي لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٥١﴾

﴿وَقَالُوا أَمَنَّا بِهِ﴾ أي: بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ مَرَّ ذِكْرُهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَا يَصَاحِبِكُمْ﴾^٣.

﴿وَأَنِّي لَهُمُ التَّنَاوُشُ﴾ "التناوش": التناول السهل، أي: وَمِنْ أَيْنَ لَهُمْ أَنْ يَتَنَاوَلُوا الْإِيمَانَ تَنَاوُلًا سَهْلًا ﴿مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾ فَإِنَّهُ فِي حَيْزِ التَّكْلِيفِ، وَهُمْ مِنْهُ بِمَعزِلٍ بَعِيدٍ، وَهُوَ تَمَثِيلُ حَالِهِمْ فِي الْإِسْتِخْلَاصِ بِالْإِيمَانِ بَعْدَ مَا فَاتَ عَنْهُمْ وَبَعْدَ بِحَالٍ مَنْ يَرِيدُ أَنْ يَتَنَاوَلَ الشَّيْءَ مِنْ غُلُوَّةٍ تَنَاوَلَهُ مِنْ ذِرَاعٍ فِي الْإِسْتِحَالَةِ. وَقُرِئَ بِـ"الْهَمْزِ"^٤ عَلَى قَلْبِ "الْوَاوِ" لُضْمَهَا، وَهُوَ مِنْ "تَأَشَّتْ الشَّيْءُ" / إِذَا طَلَبْتَهُ، وَعَنْ أَبِي عَمْرٍو: "التَّنَاوُشُ" -بـ"الْهَمْزِ"- التَّناوُلُ مِنْ بُعْدٍ، مِنْ قَوْلِهِمْ: "تَأَشَّتْ"

[٣٧٥و]

١ الكشاف للزمخشري، ٥٩٣/٣. وفي الصحيحين

٢ عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول

٣ سبأ، ٤٦/٣٤.

الله صلى الله عليه وسلم: «يغزو جيش الكعبة،

٤ قوله: "غُلُوَّة" هي مقدار رمية سهم، وهو هنا

فإذا كانوا يبيدوا من الأرض يُخسف بأولهم

مثال للبعد، كما أن الذراع مثال للقرب بدون

وآخرهم»، قالت: قلت: يا رسول الله، كيف

قصد للتخصيص. و"تَنَاوَلَهُ" مصدر مضاف

يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم، ومن

للمفعول أو للفاعل. حاشية الشهاب على تفسير

ليس منهم؟ قال: «يُخسف بأولهم وآخرهم، ثم

البيضاوي، ٢١١/٧.

يبعثون على نياتهم». صحيح البخاري، ٦٥/٣

٥ أي: "التَّنَاوُشُ". قرأ بها أبو عمرو وحمزة

(٢١١٨)؛ صحيح مسلم، ٢٢١٠/٤ (٢٨٨٤).

والكسائي وخلف وشعبة. النشر لابن الجزري،

٣ قراءة شاذة، مروية عن طلحة. شواذ القراءات

٣٥١/٢.

إذا أبطأت وتأخرت، ومنه قول من قال:

تمنى نعيشاً أن يكون أطاعني وقد حدثت بعد الأمر أموراً

﴿وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ٣٢﴾

﴿وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ﴾ أي: بمحمد صلى الله عليه وسلم، أو بالعذاب الشديد الذي أنذرهم إياه، ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ من قبل ذلك، في أوان التكليف.

﴿وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ﴾ ويرجمون بالظن، ويتكلمون بما لم يظهر لهم في حق الرسول عليه السلام من المطاعن، أو في العذاب المذكور من بت القول بنفيه، ﴿مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾ من جهة بعيدة من حاله عليه السلام، حيث ينسبونه عليه السلام إلى الشعر والسحر والكذب، وأن أبعَدَ شيء مما جاء به الشعرُ والسحرُ، وأبعدَ شيء من عاداته المعروفة فيما بين الداني والقاصي الكذب، ولعله تمثيل لحالهم في ذلك بحال من يرمي شيئاً لا يراه من مكان بعيد لا مجال للوهم في لحوقه. وقرئ: "وَيَقْذِفُونَ"² على أن الشيطان يلقي إليهم ويلقنهم ذلك، وهو معطوف على ﴿قَدْ كَفَرُوا بِهِ﴾ على حكاية الحال الماضية، أو على ﴿قَالُوا﴾³، فيكون تمثيلاً لحالهم بحال القاذف في تحصيل ما ضيعوه من الإيمان في الدنيا.

﴿وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ ٣٣﴾

﴿وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ﴾ من نفع الإيمان والنجاة من النار. وقرئ بإشمام الضم للحاء.⁴ ﴿كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ﴾ أي: بأشباههم من كفره الأمم الدارجة، ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ﴾ أي: موقع في الريبة، أو ذي ريبة.

² قراءة شاذة، مروية عن مجاهد وأبي حيوه ومحبوب عن أبي عمرو. شواذ القراءات للكرماني، ص ٣٧١.

³ في الآية السابقة.

⁴ قرأ بها ابن عامر والكسائي وزويس عن يعقوب.

النشر لابن الجزري، ٣٤٣/٢.

¹ لنهشل بن خزري في لسان العرب لابن منظور،

«نأش». وفيه: «أي: تمنى في الأخير وبعد

القوت أن لو أطاعني، وقد حدثت أمور لا

يُستدرك بها ما فات، أي: أطاعني في وقت لا

تنفعه فيه الطاعة».

والأول منقول مضمن يصح أن يكون مُريباً من الأعيان إلى المعنى، والثاني من صاحب الشك إلى الشك، كما يقال: "شعرٌ شاعر"، والله تعالى أعلم.

[٣٧٥ظ] / عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قرأ سورة سبأ لم يبقَ رسول ولا نبيٌّ إلَّا كان له يومَ القيامة رقيقاً ومصافحاً».^٢

^١ م - تعالى.
^٢ المروي عن أبي بن كعب رضي الله عنه
 في فضائل السور. انظر: الموضوعات لابن
 الجوزي، ٢٤٠/١.

^١ م - تعالى.
^٢ الكشف والبيان للثعلبي، ٦٩/٨، التفسير الوسيط
 للواحدي، ٤٨٦/٣. وهو جزء من الحديث

/ سورة الملائكة^١مَكِّيَّة، وآيها^٢ خمس وأربعون.^٣

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولَى أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعٍ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾^٤

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ مبدئيهما من غير مثال يحتذيه، ولا قانونٍ ينتحيه. من "الفطر"؛ وهو الشَّقُّ. وقيل: الشَّقُّ طَوُّلاً. كأنه شَقُّ العدم بإخراجهما منه. وإضافته محضة؛ لأنه بمعنى الماضي، فهو نعت للاسم الجليل، ومن جعلها غير محضة جعله بدلاً منه، وهو قليل في المشتق.

﴿جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ﴾ الكلام في إضافته وكونه نعتاً أو بدلاً كما قبله. وقوله تعالى: ﴿رُسُلًا﴾ منصوب به على الوجه الثاني من الإضافة بالاتفاق، وأما على الأول فكذلك عند الكسائي، وأما عند البصريين فبمضمَر يدلّ هو عليه؛ لأنّ اسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضي لا يعمل عندهم إلا معرّفاً بـ "اللام". وقال أبو سعيد السيرافي: «اسم الفاعل المتعدّي إلى اثنين يعمل في الثاني؛ لأنّ بإضافته إلى الأول تعدّرت إضافته إلى الثاني، فتعيّن نصبه له»^٥. وعُلِّل بعضهم ذلك بأنّه بالإضافة أشبه المعرّف بـ "اللام" فعمل عمله^٥.

وَقُرئ: "جَاعِلٌ" بالرفع^٦ على المدح. وَقُرئ: "الَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الْمَلَائِكَةَ"^٧.

١ وتسمّى سورة فاطر. الإتقان للسيوطي، ١/١٩٤. ٦ قراءة شاذّة، مروية عن الحسن. شواذّ القراءات

للكرماني، ص ٣٩٣.

٢ ط س: وهي.

٣ ط س + آية.

٧ قراءة شاذّة، غير منسوبة. الكشف للزمخشري،

٣/٥٩٥ البحر المحيط لأبي حيان، ١٠/٩.

٤ انظر: شرح كتاب سيويه للسيرافي، ١/٤٣٦.

٥ انظر: الدرّ المصون للسمين الحلبي، ٥/٦١.

أي: جاعلهم وسائطَ بينه تعالى وبين أنبيائه والصالحين من عباده، يُلغون إليهم رسالاته بالوحي والإلهام والرؤيا الصادقة، أو بينه تعالى وبين خلقه أيضًا حيث يوصلون إليهم آثار قدرته وصنعه.

هذا على تقدير كون الجعل تصييرًا، أما على تقدير كونه إبداعيًا فـ﴿رُسُلًا﴾ نصب على الحالية.

وَقُرئ: "رُسُلًا" بسكون "السين".^١

﴿أُولَىٰ أَجْنَحَةٍ﴾ صفة لـ﴿رُسُلًا﴾، و"أولو" اسم جمع لـ"ذو"، كما أن "أولاء" اسم جمع لـ"ذا"، ونظيرهما في الأسماء المتمكنة "المخاض" و"الخلفة".^٢

وقوله تعالى: ﴿مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ﴾ صفات لـ﴿أَجْنَحَةٍ﴾، أي: ذوي أجنحة متعددة متفاوتة في العدد حسب تفاوت ما لهم من المراتب، ينزلون بها ويعرجون، أو يسرعون بها. والمعنى: أن من الملائكة خلقًا لكل واحد منهم جناحان، وخلقًا أجنحة كل منهم ثلاثة، وخلقًا آخر لكل منهم أربعة أجنحة. ويروى أن صنفًا من الملائكة / لهم ستة أجنحة، بجناحين منها يلقون أجسادهم، وبآخرين منها يطفرون فيما أمروا به من جهته تعالى، وجناحان منها مُرخيان على وجوههم حياة من الله عز وجل.^٣

[٣٧٦ظ]

وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى جبريل عليهما السلام ليلة المعراج وله ستمائة جناح.^٤

وروي أنه سأله عليهما السلام أن يتراءى له في صورته، فقال: «إنك لن تطيق ذلك»، قال: «إني أحب أن تفعل»، فخرج عليه السلام في ليلة مُقَمَّرَةٍ، فأتاه جبريل صلوات الله عليهما^٥ في صورته، فغشي عليه عليه السلام،

^١ قراءة شاذة، مروية عن الحسن وحيد بن قيس. ^٥ الكشف للزمخشري، ٥٩٥/٣.

البحر المحيط لأبي حيان، ١٠/٩، شواذ القراءات للكرمانلي، ص ٣٩٤. ^٦ صحيح البخاري، ١١٥/٤ (٣٢٣٢)؛ صحيح مسلم، ١٥٧/١ (١٧٤)، عن ابن مسعود رضي الله عنه.

^٢ م: وأولوا. ^٧ س: عليهما السلام.

^٣ وفي هامش م: اسم جمع.

^٤ وفي هامش م: واحدها.

ثم أفاق وجبريل مُسنده، وإحدى يديه على صدره، والأخرى بين كتفيه، فقال: «سبحان الله، ما كنتُ أرى أنَّ شيئاً من الخلق هكذا»، فقال جبريل عليه السلام: «فكيف لو رأيتَ إسرافيل؟ له اثنا عشر جناحاً، جناح منها بالشرق، وجناح منها بالمغرب، وإنَّ العرش على كاهله، وإنَّه لَيَتَضَاءُلُ الْأَحْيَاءُ لِعَظْمَةِ اللَّهِ عِزًّا وَجَلًّا حَتَّى يَعُودَ مِثْلَ الْوَضْعِ»^١؛ وهو العصفور الصغير.

﴿يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ﴾ استئناف مقرر لما قبله من تفاوت أحوال الملائكة في عدد الأجنحة، ومؤذن بأن ذلك من أحكام مشيئته تعالى، لا لأمرٍ راجع إلى ذواتهم، ببيان حكم كلي ناطق بأنه تعالى يزيد في أي خلق كان كل ما يشاء أن يزيده بموجب مشيئته ومقتضى حكمته من الأمور التي لا يحيط بها الوصف. وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من تخصيص بعض المعاني بالذكر من «الوجه الحسن، والصوت الحسن، والشعر الحسن»^٢ فبيان لبعض المواد المعهودة بطريق التمثيل، لا بطريق الحصر فيها.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ تعليل بطريق التحقيق للحكم المذكور، فإن شمول قدرته تعالى لجميع الأشياء مما يوجب قدرته تعالى على أن يزيد كل ما يشاؤه إيجاباً بيّناً.

﴿مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ﴾ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿يَنَالُهَا النَّاسُ أَذْكَرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا هُوَ قَاتِي تَوْفَكُونَ﴾

﴿مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ﴾ عبّر عن إرسالها بالفتح إيداناً بأنها أنفُس الخزائن التي يتنافس فيها المتنافسون، / وأعزها منالاً. وتنكيرها للإشاعة والإبهام، أي: أي شيء يفتح الله من خزائن رحمة - آية رحمة كانت - من نعمة

[٣٧٧]

^٢ ذكره الواحدي في التفسير البسيط، ١٨/٤٠٠،

والزمخشري في الكشاف، ٣/٥٩٦. وقال

القرطبي: «ذكره القشيري». تفسير القرطبي،

١٤/٣٢٠.

^١ الزهد لابن المبارك، ١/٧٤ (٢٢١)؛ الكشف

والبيان للعلبي، ٨/٩٨؛ الكشف للزمخشري،

٣/٥٩٦.

وصحة وأمن وعلم وحكمة إلى غير ذلك مما لا يحاط به ﴿فَلَا تُمَسِّكْ لَهَا﴾ أي: لا أحد يقدر على إمساكها، ﴿وَمَا يُمَسِّكُ﴾ أي: أي شيء يمسك ﴿فَلَا تُرْسِلْ لَهُ﴾ أي: لا أحد يقدر على إرساله. واختلاف الضميرين لما أن مرجع الأول مفسر بالرحمة، ومرجع الثاني مطلق يتناولها وغيرها، كائنًا ما كان. وفيه إشعار بأن رحمته سبقت غضبه. ﴿مِنْ بَعْدِهِ﴾ أي: من بعد إمساكه.

﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ﴾ الغالب على كل ما يشاء من الأمور التي من جملتها الفتح والإمساك، ﴿الْحَكِيمُ﴾ الذي يفعل كل ما يفعل حسبما يقتضيه الحكمة والمصلحة. والجملة تذييل مقرر لما قبلها ومُعرب عن كون كل من الفتح والإمساك بموجب الحكمة التي عليها يدور أمر التكوين.

وبعدما بين سبحانه أنه الموجد للملك والملكوت، والمتصرف فيهما بالقبض والبسط من غير أن يكون لأحد في ذلك دخل ما بوجه من الوجوه؛ أمر الناس قاطبةً أو أهل مكة خاصةً بشكر نعمه فقال: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ أي: إنعامه عليكم؛ إن جعلت "النعمة" مصدرًا، أو كائنةً عليكم؛ إن جعلت اسمًا. أي: راعوها واحفظوها بمعرفة حقها، والاعتراف بها، وتخصيص العبادة والطاعة بموليها.

ولما كانت نعم الله تعالى مع تشعب فنونها منحصرة في نعمة الإيجاد ونعمة الإبقاء نفى أن يكون في الوجود شيء غيره تعالى يصدر عنه إحدى النعمتين بطريق الاستفهام الإنكاري المنادي باستحالة أن يجاب عنه بـ "نعم"، فقال: ﴿هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرُ اللَّهِ﴾ أي: هل خالق مغاير له تعالى موجود؟ على أن ﴿خَلْقٍ﴾ مبتدأ محذوف الخبر، زيدت عليه كلمة ﴿مِنْ﴾ لتأكيد العموم، و﴿غَيْرُ اللَّهِ﴾ نعت له باعتبار محله، كما أنه نعت له في قراءة الجزر^٢ باعتبار لفظه. وقُرى بالنصب^٣ على الاستثناء.

١ س: تقتضيه.

٢ قراءة شاذة، مروية عن ابن أبي عبله. شواذ القراءات للكرمانلي، ص ٣٩٤.

٣ قرأ بجزر "غير" حمزة والكسائي وخلف وأبو جعفر. النشر لابن الجزري، ٣٥١/٢.

وقوله تعالى: / ﴿يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ أي: بالمطر والنبات. كلام مبتدأ على التقدير، لا محل له من الإعراب، داخل في حيز النفي والإنكار. ولا مساعٍ لما قيل^١ من أنه صفة أخرى لـ ﴿خَلْقٍ﴾ مرفوعة المحل، أو مجرورته؛ لأن معناه نفي وجود خالق موصوف بوصفي المغايرة والرازقية معاً من غير تعرض لنفي وجود ما اتصف بالمغايرة فقط، ولا لما قيل^٢ من أنه الخبر للمبتدأ، ولا لما قيل^٣ من أنه مفسر لمضمّر ارتفع به قوله تعالى: ﴿مِنْ خَلْقٍ﴾ على الفاعلية، أي: هل يرزقكم من خالق... إلخ، لما أن معناه نفي رازقية خالق مغاير له تعالى من غير تعرض لنفي وجوده رأساً مع أنه المراد حتماً، ألا يرى إلى قوله تعالى: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾؟ فإنه استئناف مسوق لتقرير النفي المستفاد منه قصداً، وجار مجرى الجواب عما يوهمه الاستفهام صورة، فحيث كان هذا ناطقاً بنفي الوجود تعين أن يكون ذلك أيضاً كذلك قطعاً.

و"الفاء" في قوله تعالى: ﴿فَأَنِّي تُوفِّكُون﴾ لترتيب إنكار عدولهم عن التوحيد إلى الإشراك على ما قبلها، كأنه قيل: وإذا تبين تفرد تعالى بالالوهية والخالقية والرازقية فمن أي وجه تُصرفون عن التوحيد إلى الشرك؟

﴿وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾

وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ﴾ تلوين للخطاب وتوجيه له إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين خطابي الناس مسارعة إلى تسليته عليه السلام بعموم البلية أولاً، والإشارة إلى الوعد والوعيد ثانياً. أي: وإن استمروا على أن يكذبوك فيما بلغت إليهم من الحق المبين بعد ما أقمت عليه الحجة وألقتهم الحجر فتأس بأولئك الرسل في المصابرة على ما أصابهم من قبل قومهم، فوضع موضعه ما ذكر اكتفاء بذكر السبب عن ذكر المسبب.

^١ قاله الزمخشري في الكشاف، ٥٩٧/٣

والبيضاوي في أنوار التنزيل، ٢٥٤/٤.

^٢ قاله أبو حيان في البحر المحيط، ١٣/٩.

^٢ قاله الزمخشري في الكشاف، ٥٩٧/٣

والبيضاوي في أنوار التنزيل، ٢٥٤/٤.

وتنكير "الرسل" للتفخيم الموجب لمزيد التسلية، والتوجه إلى المصابرة،
[٣٧٨] / أي: رسل أولوا شأن خطير، وذووا^٢ عدد كثير.

﴿وَالِىَ اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾ لا إلى غيره، فيجازي كلاً منك ومنهم بما أنتم عليه من الأحوال التي من جملتها صبرك وتكذيبهم. وفي الاختصار على ذكر اختصاص المرجع بالله تعالى مع إبهام الجزاء ثواباً وعقاباً من المبالغة في الوعد والوعيد ما لا يخفى.

وَقُرئ: "تَرْجَعُ" بفتح "التاء"،^٢ من "الرجوع"، والأول أدخل في التهويل.

﴿يَتَأَيَّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾^١
﴿يَتَأَيَّهَا النَّاسُ﴾ رجوع إلى خطابهم، وتكرير النداء لتأكيد العظة والتذكير،
﴿إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ﴾ المشار إليه برجع الأمور إليه تعالى من البعث والجزاء، ﴿حَقٌّ﴾
ثابت لا محالة من غير خُلف، ﴿فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا﴾ بأن يذهلكم التمتع بمتاعها، ويلهيكم التلهي بزخارفها عن تدارك ما يهتكم يوم حلول الميعاد. والمراد نهيتهم عن الاغترار بها وإن توجه النهي صورة إليها، كما في^٥ قوله تعالى: ﴿لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي﴾ [هود، ٨٩/١١].^٦

﴿وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ﴾ وعفوه وكرمه تعالى ﴿الْغُرُورُ﴾ أي: المبالغ في الغرور، وهو الشيطان، بأن يمتنكم المغفرة مع الإصرار على المعاصي قائلاً: "اعملوا ما شئتم، إن الله غفور يغفر الذنوب جميعاً"، فإن ذلك وإن أمكن لكن تعاطي الذنوب بهذا التوقع من قبيل تناول السم تعويلاً على دفع الطبيعة. وتكرير فعل النهي للمبالغة فيه، واختلاف الغرورين في الكيفية. وقُرئ: "الْغُرُورُ" بالضم^٧ على أنه مصدر، أو جمع "غارٍ"، كـ"قُعود" جمع "قاعد".

^٥ ط س + "لا أزينك ههنا".

^١ م: أولوا.

^٦ ط س - قوله تعالى: ﴿لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي﴾ [هود،

^٢ م: وذووا.

[٨٩/١١].

^٣ قرأ بها ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف

^٧ قراءة شاذة، مروية عن سماك بن حرب. شواذ

ويعقوب. النشر لابن الجزري، ٢٠٩/٢.

القراءات للكرمانى، ص ٣٩٤.

^٤ في الآية السابقة.

﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ٥﴾
 ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ﴾ عداوة قديمة لا تكاد تزول. وتقديم ﴿لَكُمْ﴾ للاهتمام به. ﴿فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا﴾ بمخالفتكم له في عقائدكم وأفعالكم، وكونكم على حذر منه في مجامع أحوالكم.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ تقرير لعداوته، وتحذير من طاعته بالتنبيه على أن غرضه في دعوة شيعته إلى اتباع الهوى والركون إلى ملاذ الدنيا ليس تحصيل مطالبهم ومنافعهم الدنيوية كما هو مقصد المتحابين في / الدنيا عند سعي بعضهم في حاجة بعض؛ بل هو توريطهم وإلقاؤهم في العذاب المخلد من حيث لا يحتسبون.

[٣٧٨ظ]

﴿الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ٦﴾

﴿الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ﴾ بسبب كفرهم وإجابتهم لدعوة الشيطان واتباعهم لخطواته ﴿عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ لا يقادر قدره، مديد لا يبلغ مداه.

﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ﴾ بسبب ما ذكر من الإيمان والعمل الصالح الذي من جملته عداوة الشيطان ﴿مَغْفِرَةٌ﴾ عظيمة ﴿وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ لا غاية لهما.

﴿أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَءَاهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يَضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ٧﴾

﴿أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَءَاهُ حَسَنًا﴾ إما تقرير لما سبق من التباين البين بين عاقبتَي الفريقين ببيان تباين حالهما المؤدَّين إلى تينك العاقبتين، و"الفاء" لإنكار ترتب ما بعدها على ما قبلها،^١ أي: أبعد كون حالهما كما ذكر يكون من زَيْنَ له الكفر من جهة الشيطان فانهمك فيه كمن استقبحه واجتنبه واختار الإيمان

والعمل الصالح حتى لا يكون عاقبتاهما كما ذكر؟ فحذف ما حذف لدلالة ما سبق عليه. وقوله تعالى: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ﴾... إلخ تقرير له، وتحقيق للحق ببيان أن الكل بمشيئته تعالى، أي: فإنه تعالى يضل ﴿مَنْ يَشَاءُ﴾ أن يضلّه لاستحسانه واستحبابه الضلال وصرف اختياره إليه، فبرده أسفل سافلين، ﴿وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ أن يهديه لصرف اختياره إلى الهدى، فيرفعه إلى أعلى عليين.

وإما تمهيد لما يعقبه من نهي عليه السلام عن التحسر والتحزن عليهم لعدم إسلامهم ببيان أنهم ليسوا بأهل لذلك؛ بل لأن يضرب عنهم صفحا، ولا يبالى بهم قطعا، أي: أبعد كون حالهم كما ذكر تتحسر عليهم؟ فحذف لما دل عليه قوله تعالى: ﴿فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ﴾ دلالة بينة.

وإما تمهيدا لصرفه عليه السلام عما كان عليه من الحرص الشديد على إسلامهم، والمبالغة في دعوتهم إليه ببيان استحالة تحولهم عن الكفر، لكونه في غاية الحسن عندهم، أي: أبعد ما ذكر من زين له الكفر من قبل الشيطان فرآه حسنا فانهمك فيه يقبل الهداية حتى تطمع في إسلامه، وتتعجب نفسك في دعوته؟ / فحذف ما حذف لدلالة ما مر من قوله تعالى: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ﴾... إلخ على أنه ممن شاء الله تعالى أن يضلّه، فمن يهدي من أضل الله، وما لهم من ناصرين.

[٣٧٩و]

وَقُرئ: "فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ".^٢

وقوله تعالى: ﴿حَسْرَاتٍ﴾ إمّا مفعول له، أي: فلا تهلك نفسك للحسرات. والجمع للدلالة على تضاعف اغتمامه عليه السلام على أحوالهم، أو على كثرة قبائح أعمالهم الموجبة للتأسف والتحسر. و﴿عَلَيْهِمْ﴾ صلة ﴿تَذْهَبْ﴾، كما يقال: "هلك عليه حيا"، و"مات عليه حزنا"، أو هو بيان للمتحسر عليه. ولا يجوز أن يتعلق بـ﴿حَسْرَاتٍ﴾؛ لأن المصدر لا يتقدم عليه صلتة، وإما حال، كأن كلها صارت حسرات.

^١ السياق: إمّا تقرير... وإمّا تمهيد... وإمّا تمهيد... ^٢ قرأ بها أبو جعفر. النشر لابن الجزي، ٣٥١/٢.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ أي: من القبائح، تعليل لما قبله على الوجوه الثلاثة،^١ مع ما فيه من الوعيد.

عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنها نزلت في أبي جهل ومشركي مكة.^٢

﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتَثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَاهُ بِالْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ﴾^٣

﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ﴾ مبتدأ وخبر. وقرئ: "الرِّيح".^٤ وصيغة المضارع في قوله تعالى: ﴿فَتَثِيرُ سَحَابًا﴾ لحكاية الحال الماضية استحضاراً لتلك الصورة البديعة الدالة على كمال القدرة والحكمة، ولأنَّ المراد بيان إحداثها لتلك الخاصية، ولذلك أُسند إليها، أو للدلالة على استمرار الإثارة.

﴿فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ﴾ وقرئ بالتخفيف،^٥ ﴿فَأَحْيَيْنَاهُ بِالْأَرْضِ﴾ أي: بالمطر النازل منه المدلول عليه بالسحاب، فإنَّ بينهما تلازماً في الذهن كما في الخارج، أو بالسحاب فإنه سبب السبب، ﴿بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ أي: يُيسرها.

وإيراد الفعلين على صيغة الماضي للدلالة على التحقق. وإسنادهما إلى "نون" العظمة المنبئ عن اختصاصهما به تعالى لما فيهما من مزيد الصنع، ولتكميل المماثلة بين إحياء الأرض وبين البعث الذي شبه به بقوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ النُّشُورُ﴾ في كمال الاختصاص بالقدرة الربانية. و"الكاف" في حيِّز الرفع على الخبرية، أي: مثل ذلك الإحياء الذي تشاهدونه إحياء الأموات في صحة المقدورية وسهولة التأتّي من غير تفاوتٍ بينهما أصلاً، سوى الإلّف في الأوّل دون الثاني. وقيل: في كيفية الإحياء؛ يرسل الله تعالى / من تحت العرش ماءً فينبت منه أجساد الخلق.^٥

[٣٧٩ظ]

^٤ قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وابن عامر وشعبة. النشر لابن الجزري، ٢/٢٢٤.

^٥ من حديث طويل في المعجم الكبير للطبراني، ٣٥٤/٩ (٩٧٦١)، والمستدرک للحاكم، ٥٤١/٤ (٨٥١٩).

ولفظه فيه: «فیرسل الله ماءً من تحت العرش کمنی الرجال، فتنبت لُحمانهم وجُثمانهم من ذلك الماء كما ینبت الأرض من الثری».

^١ وفي هامش م: فإنَّ علمه تعالى بسوء صنعهم موجب لكل واحد ممّا ذکر، من كونهم في العذاب الشديد، ونهیہ عليه السلام عن التحسّر، وصرّفه عليه السلام عن المبالغة في دعوتهم. «منه».

^٢ التفسير الوسيط للواحدي، ٣/٥٠١؛ الباب لابن عادل، ١٠٥/١٦.

^٣ قرأ بها ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف. النشر لابن الجزري، ٢/٢٢٣.

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُأُوكُمْ هُوَ يُبَوِّرُ﴾^١

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ﴾ هم المشركون الذين كانوا يتعززون بعبادة الأصنام، كقوله تعالى: ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا﴾ [مريم، ٨١/١٩]، والذين كانوا يتعززون بهم من الذين آمنوا بألسنتهم، كما في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيْبَتُهُمْ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةُ﴾ [النساء، ١٣٩/٤]. والجمع بين ﴿كَانَ﴾ و﴿يُرِيدُ﴾ للدلالة على دوام الإرادة واستمرارها.

﴿فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا﴾ أي: له تعالى وحده - لا لغيره - عِزَّة الدنيا وعِزَّة الآخرة، أي: فليطلبها منه، لا من غيره، فاستغني عن ذكره بذكر دليله إيداناً بأن اختصاص العِزَّة به تعالى موجب لتخصيص طلبها به تعالى.

وقوله تعالى: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ بيان لما يُطلب به العِزَّة، وهو التوحيد والعمل الصالح. وصعودهما إليه مجاز عن قبوله تعالى إياهما، أو صعود الكُتُب بصحيفتهما. وتقديم الجار والمجرور عبارة عن كمال الاعتداد به، كقوله تعالى: ﴿هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ﴾ [التوبة، ١٠٤/٩].

أي: إليه يصل الكلم الطيب الذي به يُطلب العِزَّة، لا إلى الملائكة الموكِّلين بأعمال العباد فقط، وهو يُعزِّز صاحبه، ويعطي طلبته بالذات. والمستكن في ﴿يَرْفَعُهُ﴾ لـ ﴿الْكَلِمُ﴾، فإن مدار قبول العمل هو التوحيد، ويؤيده القراءة بنصب ﴿الْعَمَلُ﴾^٢. أو لـ ﴿الْعَمَلُ﴾، فإنه يُحقِّق الإيمان ويقوّيه، ولا ينال الدرجات العالية إلا به.

وقُري: "يُضْعِدُ"^٣ من "الإصعاد" على البناءين، والمُصْعِد هو الله سبحانه، أو المتكلم به، أو الملك.

وقيل: ﴿الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾ يتناول الذِّكْر والدعاء والاستغفار وقراءة القرآن.

^١ قراءة شاذة، مرويّة عن عيسى بن عمر وابن أبي عبلة. شواذ القراءات للكرماني، ص ٣٩٥، البحر المحيط لأبي حنّان، ١٩/٩.

^٢ قراءة شاذة، مرويّة عن عليّ وابن مسعود رضي الله عنهم والسلمي وإبراهيم. البحر المحيط لأبي حنّان، ١٨/٩.

وعنه عليه السلام «أنه "سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر"، إذا قاله العبد عرج به الملك إلى السماء، فحيّا بها وجه الرحمن، فإذا لم يكن عمل صالح لم يُقبل»^١.

وعن ابن مسعود رضي الله عنه: «ما من عبد مسلم يقول خمس كلمات: "سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، وتبارك الله"، إلا أخذهن ملك فجعلهن^٢ تحت جناحه، ثم صعد بهن، فما يُمَرّ بهن على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن، حتى يحيي بهن وجه رب^٣ العالمين»^٤. ومصادقه قوله عز وجل: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾... إلخ.^٥

﴿وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ﴾ بيان لحال الكلم الخبيث والعمل السيئ وأهلها بعد بيان حال الكلم الطيب والعمل الصالح. وانتصاب ﴿السَّيِّئَاتِ﴾ على أنها صفة للمصدر المحذوف، أي: يمكرون المكرات السيئات، وهي مكرات قريش بالنبي صلى الله عليه وسلم / في دار الندوة، وتدارؤهم الرأي [٣٨٠] في إحدى الثلاث التي هي الإثبات والقتل والإخراج. ﴿لَهُمْ﴾ بسبب مكراتهم ﴿عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ لا يقادر قدره، ولا يؤبّه عنده لما يمكرون.

﴿وَمَكْرُؤٌ شَتَّى﴾ وضع اسم الإشارة موضع ضميرهم للإيذان بكمال تميزهم بما هم فيه من الشر والفساد عن سائر المفسدين واشتغالهم بذلك. وما فيه من معنى البعد للتنبيه على ترامي أمرهم في الطغيان، وبعد منزلتهم في العدوان، أي: ومكر أولئك المفسدين الذين أرادوا أن يمكروا به عليه السلام ﴿هُوَ يَبْوَرُ﴾ أي: هو يهلك ويفسد خاصة، لا من مكروا به، ولقد أبارهم الله تعالى بعد إبارة مكراتهم، حيث أخرجهم من مكة، وقتلهم وأثبتهم في قلب بدر، فجمع عليهم مكراتهم الثلاث التي اكتفوا في حقّه عليه السلام بواحدة منهم.

^٤ س - العالمين. | وهو في جامع البيان للطبري،

٤٦١/٢، والمستدرك للحاكم، ٣٣٨/١٩

(٣٥٨٩)، بلفظ: «وجه الرحمن».

^٥ جامع البيان للطبري، ٣٣٨/١٩، المستدرك

للحاكم، ٤٦١/٢ (٣٥٨٩).

^١ الكشف والبيان للعلبي، ١٠١/٨، الكشف

للزمخشري، ٦٠٢/٣.

^٢ س: فجعله.

^٣ س: الرحمن.

﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمِّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ عُمرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾^١

﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ﴾ دليل آخر على صحة البعث والنشور، أي: خلقكم ابتداءً منه في ضمن خلق آدم عليه السلام خلقاً إجمالياً، كما مرّ تحقيقه مراراً، ﴿ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ﴾ أي: ثم خلقكم منها خلقاً تفصيلياً، ﴿ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا﴾ أي: أصنافاً، أو ذكراناً وإناثاً. وعن قتادة: «جعل بعضكم زوجاً لبعض»^١.

﴿وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ﴾ أي ملتبسةً بعلمه، تابعة لمشيئته، ﴿وَمَا يُعَمِّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ﴾ أي: من أحد، وإنما سُمِّيَ «مُعَمَّرًا» باعتبار مصيره، أي: وما يُمَدُّ في عُمر أحد، ﴿وَلَا يَنْقُصُ مِنْ عُمرِهِ﴾ أي: من عُمر أحد، على طريقة قولهم: «لا يثيب الله عبداً ولا يعاقبه إلا بحق»، لكن لا على معنى: لا يُنْقَصُ عُمره بعد كونه زائداً؛ بل على معنى: لا يُجْعَلُ مِنَ الْإِبْتِدَاءِ نَاقِضاً.

وقيل: الزيادة والنقص في عُمرٍ واحدٍ باعتبار أسباب مختلفة أثبتت في اللوح، مثل أن يُكْتَبَ فيه: «إن حجَّ فلان فعمره ستون، وإلا فأربعون»، وإليه أشار صلى الله عليه وسلم بقوله: «الصدقة والصلة تعمّران الديار، وتزيدان / في الأعمار»^٢.

[٣٨٠ظ]

وقيل: المراد بالنقص ما يمرّ من عمره وينقص، فإنه يُكْتَبُ في الصحيفة: «عُمره كذا وكذا سنة»، ثم يُكْتَبُ تحت ذلك: «ذهب يوم»، «ذهب يومان»، وهكذا حتّى يأتي على آخره^٣.

وقرئ: «وَلَا يَنْقُصُ» على البناء للفاعل، و«مِنْ عُمرِهِ» بسكون «الميم»^٤.
﴿إِلَّا فِي كِتَابٍ﴾ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه اللوح^٥. وقيل: علم الله عز وجل. وقيل: صحيفة كل إنسان.

^١ ١٠٢/٨ التفسير الوسيط للواحدي، ٥٠٢/٣.

^٢ قرأ بها يعقوب بخلف عن رؤيس. النشر لابن الجزري، ٣٥٢/٢.

^٣ قراءة شاذة، مروية عن الحسن. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٩٥.

^٤ الكشاف للزمخشري، ١٦٠٤/٣ البحر المحيط لأبي حيان، ٢٠/٩.

^١ جامع البيان للطبري، ٣٤٢/١٩ الكشاف للزمخشري، ٦٠٣/٣.

^٢ الكشاف للزمخشري، ٦٠٤/٣. وأخرجه أحمد في مسنده، ١٥٣/٤٢-٢٥٢٥٩، بلفظ: «وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار، ويزيدان في الأعمار».

^٣ قاله سعيد بن جبیر. الكشف والبيان للثعلبي،

﴿إِنَّ ذَلِكَ﴾ أي: ما ذكر من الخلق وما بعده مع كونه محارًا للعقول والأفهام
﴿عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ لاستغنائه عن الأسباب، فكذلك البعث.

﴿وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلِّ
تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاجِرَ لَتَبْتَغُوا
مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾^(٣٢)

﴿وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ﴾ مثل ضرب
للمؤمن والكافر. و"الفرات": الذي يكسر العطش. و"السائغ": الذي يسهل
انحداره لغذوبته. و"الأجاج": الذي يحرق بملوحته. وقرئ: "سَيْغٌ" كـ "سَيْدٍ"،
و"سَيْغٌ" بالتخفيف.^٢ و"مِلْحٌ" كـ "كَيْفٌ".

وقوله تعالى: ﴿وَمِنْ كُلِّ﴾ أي: من كل واحد منهما ﴿تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا
وَتَسْتَخْرِجُونَ﴾ أي: من المالح خاصة ﴿حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا﴾ إما استطراد في صفة
"البحرين" وما فيهما من النعم والمنافع، وإما تكملة للتمثيل، والمعنى: كما
أنهما وإن اشتركا في بعض الفوائد لا يتساويان من حيث إنهما متفاوتان فيما
هو المقصود بالذات من الماء، لما خالط أحدهما ما أفسده وغيره عن كمال
فطرته؛ لا يساوي الكافر المؤمن وإن شاركه في بعض الصفات كالشجاعة
والسخاوة ونحوهما، لتباينهما فيما هو الخاصية العظمى، لبقاء أحدهما على
فطرته الأصلية، وجيازته لكماله اللائق دون الآخر.

أو تفضيل للأجاج على الكافر من حيث إنه يشارك العذب في منافع كثيرة،
والكافر خلو من المنافع بالكلية، على طريقة قوله تعالى: ﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ
بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا
يَشَقُّ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَاءً يَنْهَيْطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾ [البقرة، ٧٤/٢].

/ والمراد بـ "الحلية" اللؤلؤ والمرجان.

[٣٨١و]

١ قراءة شاذة، مروية عن عيسى البصرة. شواذ

القراءات للكرماني، ص ٣٩٥.

القراءات للكرماني، ص ٣٩٥.

٢ قراءة شاذة، مروية عن طلحة. شواذ القراءات

للكرماني، ص ٣٩٥.

٢ قراءة شاذة، مروية عن عيسى البصرة. شواذ

﴿وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ﴾ أي: في كل منهما. وإفراد ضمير الخطاب مع جمعه فيما سبق وما لحق لأن الخطاب لكل أحد تنأتى منه الرؤية دون المتفعين بالبحرين فقط. ﴿مَوَاحِرَ﴾ شواق للماء بجريها مقبلة ومُدبرة بريح واحدة، ﴿لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ من فضل الله تعالى بالنقلة فيها. و"اللام" متعلقة بـ﴿مَوَاحِرَ﴾، وقد جُوزَ تعلّقها بما يدلّ عليه الأفعال المذكورة، أي: فعل ذلك لتبتغوا من فضله.

﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ أي: ولتشكروا على ذلك. وحرف الترجي للإيدان بكونه مَرْضِيًا عنده تعالى.

﴿يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ١٧﴾

﴿يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ﴾ بزيادة أحدهما ونقص الآخر، بإضافة بعض أجزاء كل منهما إلى الآخر. ﴿وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾ عطف على ﴿يُولِجُ﴾. واختلافهما صيغة لما أن إيلاج أحد الملوين في الآخر متجدد حينًا فحينًا، وأما تسخير النيرين فأمر لا تعدد فيه، وإنما المتعدد والمتجدد آثاره، وقد أسيّر إليه بقوله تعالى: ﴿كُلٌّ يَجْرِي﴾ أي: بحسب حركته الخاصة وحركته القسرية على المدارات اليومية المتعددة حسب تعدد أيام السنة جريانًا مستمرًا ﴿لِلْأَجَلِ مُّسَمًّى﴾ قدره الله تعالى لجريانهما، وهو يوم القيامة، كما روي عن الحسن رحمه الله تعالى^١.

وقيل: "جريانهما" عبارة عن حركتيهما الخاصتين بهما في فلكيهما، و"الأجل المسمى" عن مُنتهى دورتيهما، ومدة الجريان للشمس سنة، وللقمر شهر، وقد مرّ تفصيله في سورة لقمان^٢.

﴿ذَلِكُمُ﴾ إشارة إلى فاعل الأفاعيل المذكورة. وما فيه من معنى البعد للإيدان بغاية العظمة. وهو مبتدأ، وما بعده أخبار مترادفة، أي: ذلكم العظيم الشأن

^١ س - تعالى. | الكشف للزمخشري، ٥٠٢/٣ لقمان، ٢٩/٣١.

(لقمان، ٢٩/٣١).

الذي أبدع هذه الصنائع البديعة ﴿اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ﴾ وفيه من الدلالة على أن إبداعه تعالى لتلك البدائع مما يوجب ثبوت تلك الأخبار له ما لا يخفى. ويجوز أن يكون الأخير كلاماً مبتدأ في مقابلة قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ﴾ للدلالة على تفرده تعالى بالالوهية والربوبية. وقرئ: "يَدْعُونَ" بـ "الياء" التحتائية.^١ والقطمير: لفافة النواة، وهو مثل في القلة والحقارة.

﴿إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُونَ بَشِرِكُمْ ۖ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ۝﴾

﴿إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ﴾ استئناف مقرر لمضمون ما قبله، كاشف عن جليلة حال ما يدعونه بأنه جماد ليس من شأنه السماع، ﴿وَلَوْ سَمِعُوا﴾ على الفرض والتقدير ﴿مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ﴾ لعجزهم عن الأفعال بالمرة، لا لما قيل^٢ من أنهم متبرئون / منكم ومما تدعون لهم، فإن ذلك مما لا يتصور منهم في الدنيا.

﴿وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُونَ بَشِرِكُمْ﴾ أي: يجحدون بإشراككم لهم وعباديتكم إياهم بقولهم: "ما كنتم إيانا تعبدون".^٣

﴿وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ﴾ أي: لا يخبرك بالأمر مخبر مثل خبير أخبرك به، وهو الحق سبحانه، فإنه الخبير بكنه الأمور دون سائر المخبرين. والمراد تحقيق ما أخبر به من حال آلهتهم، ونفي ما يدعون لهم من الإلهية.

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۝﴾

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ﴾ في أنفسكم وفيما يعين لكم من أمرهم أو خطب ملهم. وتعريف ﴿الْفُقَرَاءُ﴾ للمبالغة في فقرهم، كأنهم لكثرة افتقارهم

^١ قراءة شاذة، مروية عن عيسى وسلام ويعقوب.

والبيضاوي في أنوار التنزيل، ٢٥٦/٤.

البحر المحيط لأبي حيان، ٢١/٩.

^٢ قال تعالى: ﴿وَقَالَ شُرَكَائُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِلَّا نَا تَعْبُدُونَ﴾

[يونس، ٢٨/١٠].

^٣ قاله الزمخشري في الكشاف، ٦٠٥/٣.

وشدة احتياجهم هم الفقراء فحسب، وأن افتقار سائر الخلائق بالنسبة إلى فقرهم بمنزلة العدم، ولذلك قال تعالى: ﴿وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ [النساء، ٢٨/٤].
 ﴿وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ أي: المستغني على الإطلاق، المنعم على سائر الموجودات، المستوجب للحمد.

﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ ١٦ ﴿وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ﴾ ١٧
 ﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ ليسوا على صفتكم؛ بل مستمرّون على الطاعة، أو بعالم آخر غير ما تعرفونه.
 ﴿وَمَا ذَلِكَ﴾ أي: ما ذكر من الإذهاب بهم والإتيان بآخرين ﴿عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ﴾ بمتعذر ولا متعسر.

﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰٓ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جَمِيلَهَا لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰٓ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يُخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾ ١٨

﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ﴾ أي: لا تحمل نفس آثمة ﴿وِزْرَ أُخْرَىٰٓ﴾ إثم نفس أخرى؛ بل إنما تحمل كل منهما وزرها. وأما ما في قوله تعالى: ﴿وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ﴾ [العنكبوت، ١٣/٢٩] من حمل المضلين أثقالاً غير أثقالهم؛ فهو حمل أثقال إضلالهم مع أثقال ضلالهم، وكلاهما أوزارهم ليس فيها من أوزار غيرهم شيء.

﴿وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ﴾ أي: نفس أثقلها الأوزار ﴿إِلَىٰ جَمِيلَهَا﴾ ليحمل بعض أوزارها، ﴿لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ﴾ لم تجب^١ بحمل شيء منه، ﴿وَلَوْ كَانَ﴾ أي: المدعو المفهوم من الدعوة ﴿ذَا قُرْبَىٰٓ﴾ ذا قرابة من الداعي. وقرئ: "ذو قرْبَى".^٢ وهذا نفي للحمل اختياراً، والأول نفي له إجباراً.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن اليماني والضحاك. شواذ القراءات للكرمانلي، ص ٣٩٥.

^١ ط س: يُجَبِّ.

^٢ س - أي.

﴿إِنَّمَا تُنذِرُ﴾ استئناف مسوق / لبيان من يتعظ بما ذكر، أي: إنما تُنذر بهذه الإنذارات ﴿الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ﴾ أي: يخشونه تعالى غائبين عن عذابه، أو عن الناس في خلواتهم، أو يخشون عذابه، وهو غائب عنهم، ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ أي: راعوها كما ينبغي، وجعلوها منازًا منصوبًا، وعلما مرفوعًا، أي: إنما ينفع إنذارك وتحذيرك هؤلاء من قومك دون من عداهم من أهل التمرّد والعناد.

﴿وَمَنْ تَزَكَّى﴾ أي: تطهر من أضرار الأوزار والمعاصي بالتأثر من هذه الإنذارات ﴿فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ﴾ لاقتصار نفعه عليها، كما أن من تدنس بها لا يتدنس إلا عليها. وقرئ: "مَنْ أَزَكَّى فَإِنَّمَا يَزَكَّى"، وهو اعتراض مقرر لخشيتهم وإقامتهم الصلاة؛ لأنهما من معظم مبادي التزكي.

﴿وَالِلَّهِ الْمَصِيرُ﴾ لا إلى أحد غيره استقلالًا أو اشتراكًا، فيجازيهم على تزكيتهم أحسن الجزاء.

﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ ۝ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ ۝ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ ۝﴾
 ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ﴾ أي: الكافر والمؤمن.
 ﴿وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ﴾ أي: ولا الباطل ولا الحق. وجمع ﴿الظُّلُمَاتُ﴾ مع أفراد ﴿النُّورُ﴾ لتعدد فنون الباطل واتحاد الحق.

﴿وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ﴾ أي: ولا الثواب ولا العقاب. وإدخال ﴿لَا﴾ على المتقابلين لتذكير نفي الاستواء، وتوسيطها بينهما للتأكيد. و﴿الْحَرُورُ﴾ "فَعُول" من الحرّ، غلب على "السُّموم". وقيل: "السُّموم" ما يهت بهارًا، و"الحرور" ما يهت ليلاً.

﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ ۝﴾

﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ﴾ تمثيل آخر للمؤمنين والكافرين أبلغ من الأول، ولذلك كُثر الفعل. وأوثر صيغة الجمع في الطرفين تحقيقًا للتباين بين أفراد الفريقين. وقيل: تمثيل للعلماء والجهلة.

[٣٨٢ظ]

﴿إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ﴾ أَنْ يُسْمِعَهُ وَيُوقِفَهُ لَهُمْ آيَاتِهِ / وَالْإِنِّعَاطِ بِعِظَاتِهِ.
﴿وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ﴾ ترشيح لتمثيل المصيرين على الكفر بالأموات،
وإشباع في إقناطه عليه السلام من إيمانهم.

﴿إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ﴾ ١٦ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿١٧﴾
﴿إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ﴾ ما عليك إلا الإنذار، وأما الإسماع البتة فليس من وظائفك،
ولا حيلة لك إليه في المطبوع على قلوبهم.

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ﴾ أي: محققين، أو محققاً أنت، أو إرسالاً مصحوباً بالحق.
ويجوز أن يتعلق بقوله: ﴿بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ أي: بشيراً بالوعد الحق، ونذيراً بالوعيد
الحق. ﴿وَإِنْ مِّنْ أُمَّةٍ﴾ أي: ما من أمة من الأمم الدارجة في الأزمنة الماضية ﴿إِلَّا خَلَا﴾
أي: مضى ﴿فِيهَا نَذِيرٌ﴾ من نبي أو عالم يُنذِرهم. والاكتفاء بذكره للعلم بأن
التدارة قرينة البشارة، لا سيما وقد اقترنا آنفاً، ولأن الإنذار هو الأنسب بالمقام.

﴿وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ
وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ﴾ ١٨ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿١٩﴾

﴿وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ﴾ أي: تموا على تكذيبك، فلا تبال بهم وتكذيبهم، ﴿فَقَدْ كَذَّبَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾ من الأمم العاتية، ﴿جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ﴾ أي: المعجزات
الظاهرة الدلالة على نبوتهم، ﴿وَبِالزُّبُرِ﴾ كصحف إبراهيم، ﴿وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ﴾
كالتوراة والإنجيل والزبور على إرادة التفصيل دون الجمع، ويجوز أن يراد بهما
واحد، والعطف لتغاير العنوانين.

﴿ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ وضع الموصول موضع ضميرهم لدمهم بما في
حيز الصلة، والإشعار بعلّة الأخذ، ﴿فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ﴾ أي: إنكاري بالعقوبة.
وفيه مزيد تشديد وتهويل لها.

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ
جُدُدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ﴾ ٢٠

﴿أَلَمْ تَرَ﴾ استئناف مسوق لتقرير ما قبله من اختلاف أحوال الناس ببيان

أَنَّ الاختلاف والتفاوت أمر مُطَرَّد في جميع المخلوقات مِنَ النبات والجماد والحيوان. والرؤية قلبية، أي: أَلَمْ تَعْلَمْ ﴿أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ﴾ بذلك الماء. والالتفات لإظهار كمال الاعتناء بالفعل، لِمَا فِيهِ مِنَ الصَّنْعِ الْبَدِيعِ المنبئ عن كمال القدرة والحكمة.

﴿ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا﴾ أي: أجناسها، أو أصنافها، على أَنَّ كلاً منها ذو أصناف مختلفة، أو هيئاتها وأشكالها، أو ألوانها مِنَ الصُّفْرَةِ والخُضْرَةِ والحُمْرَةِ وغيرها، وهو الأوفق لِمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: / ﴿وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ﴾ أي: ذو جُدَد، أي: خُطَطٍ وطرائق، ويقال: "جُدَّةُ الحِمَارِ" للخطّة السوداء على ظهره. وقُرئ: "جُدَدٌ" بالضم،^١ جمع "جديدة" بمعنى "الجُدَّة"، و"جُدَدٌ" بفتحين،^٢ وهو الطريق الواضح. ﴿بَيْضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا﴾ بالشدة والضعف.

﴿وَعَرَابِيبٌ سُودٌ﴾ عطف على ﴿بَيْضٌ﴾، أو على ﴿جُدَدٌ﴾، كأنه قيل: وَمِنَ الْجِبَالِ مَخْطُطٌ ذُو جُدَدٍ، ومنها ما هو على لون واحد غرابيب. وهو تأكيد لمُضْمَرٍ يفسره ما بعده، فَإِنَّ "الغريب" تأكيد للأسود، كالفاقع للأصفر، والقاني للأحمر، وَمِنَ حَقِّ التأكيد أَن يَتَّبِعَ المؤكِّد، ونظيره في الصفة قول النابغة:

والمؤمن العائذات الطيرَ يمسحُها^٣

وفي مثله مزيد تأكيد لِمَا فِيهِ التكرار باعتبار الإضمار والإظهار.

﴿وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾

﴿وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ﴾ أي: ومنهم بعضٌ مختلف ألوانه، أو وبعضهم مختلف ألوانه، على ما مرَّ في قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ﴾ [البقرة، ٨/٢].

١ قراءة شاذة، مروية عن الزهري. شواذ القراءات

٢ وفي هامش م: تمامه: للكرمانى، ص ٣٩٦.

رُكْبَانُ مَكَّةَ بَيْنَ الْغَيْلِ وَالسَّنَدِ

ديوان النابغة، ص ٢٠.

٢ قراءة شاذة، مروية عن الزهري. شواذ القراءات

للكرمانى، ص ٣٩٦.

وإيراد الجملتين اسميتين مع مشاركتهما لما قبلهما من الجملة الفعلية في الاستشهاد بمضمونهما على تباين الناس في الأحوال الباطنة لما أن اختلاف الجبال والناس والدواب والأنعام فيما ذكر من الألوان أمر مستمر، فعُبر عنه بما يدل على الاستمرار، وأما إخراج الثمرات المختلفة فحيث كان أمراً حادثاً عُبر عنه بما يدل على الحدوث، ثم لما كان فيه نوع خفاء عُلّق به الرؤية بطريق الاستفهام التقريري المنبئ عن الحمل عليها والترغيب فيها، بخلاف أحوال الجبال والناس وغيرهما، فإنها مشاهدة غنية عن التأمل، فلذلك جُردت عن التعليق بالرؤية، فتدبر.

وقوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ﴾ مصدر تشبيهي لقوله تعالى: ﴿مُخْتَلِفٌ﴾، أي: صفة لمصدره المؤكّد، تقديره: مختلف اختلافًا كائناً كذلك، أي: كاختلاف الثمار والجبال.

وُقرئ: "أَلَوَانُهَا".^١ وُقرئ: "وَالدُّوَابِّ" بالتخفيف^٢ مبالغة في الهرب من التقاء الساكنين.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ تكملة لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ﴾^٣ بتعيين من يخشاه عز وجل من الناس بعد بيان اختلاف طبقاتهم، وتباين مراتبهم، أما في الأوصاف المعنوية فبطريق التمثيل، وأما في الأوصاف الصورية فبطريق التصريح، توفية لكل واحدة منهما حقها اللائق بها من البيان، أي: إنما يخشاه تعالى بالغيب العالمون به عز وجل وبما يليق به من صفاته الجليلة وأفعاله الجميلة، لما أن مدار الخشية معرفة المخشي والعلّم بشئونه، فمن كان أعلم به تعالى كان أخشى منه عز وجل، كما قال عليه السلام: «أنا أخشاكم لله، وأتقاكم له»^٤، ولذلك عُقِبَ بذكر أفعاله الدالة على كمال قدرته. وحيث كان الكفرة بمَعزِل من هذه المعرفة امتنع إنذارهم بالكلية.

^١ قراءة شاذة، مروية عن ابن عمير وزيد بن علي.

^٢ فاطر، ١٨/٣٥.

^٣ س: وما.

شواذ القراءات للكرماني، ص ٣٩٦.

^٤ قراءة شاذة، مروية عن الزهري. البحر المحيط

صحيح البخاري، ٢/٧ (٥٠٦٣) صحيح ابن

حبان، ٢١/٢ (٣١٧).

لأبي حبان، ٣٠/٩.

وتقديم المفعول لأن المقصود حصْرُ الفاعلية، ولو أخر انعكس الأمر. وقرئ برفع الاسم الجليل ونصب ﴿الْعَلَمَتَا﴾^١ على أن الخشية مستعارة للتعظيم، فإنَّ المعظم يكون مهيبًا.

﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾ تعليل لوجوب الخشية، لدلالته على أنه معاقب للمصرّ على طغيانه، غفورٌ للتائب عن عصيانه.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تَجَرَّةً لَّن تَبُورَ ۝٣٨﴾

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ﴾ أي: يداومون على قراءته أو متابعة ما فيه حتى صارت سمة لهم وعنوانًا. والمراد بـ﴿كِتَابَ اللَّهِ﴾ تعالى القرآن. / وقيل:^٢ جنسُ كُتُبِ الله تعالى، فيكون ثناءً على المصدّقين من الأمم بعد اقتصاص حال المكذّبين منهم، وليس بذاك، فإنَّ صيغة المضارع منادية باستمرار مشروعيتها تلاوته والعمل بما فيه واستتباعهما لما سيأتي من توفية الأجور وزيادة الفضل. وحملها على حكاية الحال الماضية مع كونه تعسفًا ظاهرًا ممّا لا سبيل إليه، كيف لا والمقصود الترغيب في دين الإسلام والعمل بالقرآن الناسخ لما بين يديه من الكتب؟ فالتعرض لبيان حقيقتها قبل انتساخها والإشباع في ذكر استتباعها لما ذكر من الفوائد العظيمة ممّا يُورث الرغبة في تلاوتها، والإقبال على العمل بها.

وتخصيص التلاوة بما لم يُنسخ منها باطل قطعًا، لما أن الباقي مشروعًا ليس إلا حكمها، لكن لا من حيث إنه حكمها؛ بل من حيث إنه حكم القرآن، وأما تلاوتها فبمعزل من المشروعية واستتباع الأجر بالمرّة، فتدبر.

﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً﴾ كيفما اتفق من غير قصد إليهما. وقيل: "السّر" في المسنونة، و"العلانية" في المفروضة. ﴿يَرْجُونَ تَجَرَّةً﴾

^١ قراءة شاذّة، مروية عن عمر بن عبد العزيز وأبي حنيفة. شواذّ القراءات للكرمانى، ص ٣٩٦. قال أبو حيان: «ولعلّ ذلك لا يصحّ عنهما، وقد رأينا

^٢ كُتُبًا في الشواذّ، ولم يذكروا هذه القراءة». البحر المحيط لأبي حيان، ٣١/٩. قاله البيضاوي في أنوار التنزيل، ٢٥٧/٤.

تحصيل ثواب بالطاعة. وهو خبر ﴿إِنَّ﴾. وقوله تعالى: ﴿لَنْ تَبُورَ﴾ أي: لن تكسد ولن تهلك بالخسران أصلاً، صفة للتجارة، جيء بها للدلالة على أنها ليست كسائر التجارات الدائرة بين الربح والخسران؛ لأنه اشتراء باقٍ بقاءً. والإخبار برجائهم من أكرم الأكرمين عدةً قطعيةً بحصول مرجوهم.

﴿لِيُوفِّيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ﴾^(١)

وقوله تعالى: ﴿لِيُوفِّيَهُمْ أَجُورَهُمْ﴾ متعلق بـ﴿لَنْ تَبُورَ﴾،^١ على معنى أنه ينتفي عنها الكساد، وتنفق عند الله تعالى، ليوفّيهم أجور أعمالهم، ﴿وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ﴾ على ذلك من خزائن رحمته ما يشاء. وقيل: بمضمّر دلّ عليه ما عدّ من أفعالهم المرضية، أي: فعلوا ذلك ليوفّيهم... إلخ. وقيل: بـ﴿يَرْجُونَ﴾ على أن "اللام" للعاقبة.

﴿إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ﴾ تعليل لما قبله من التوفية والزيادة، أي: غفور لفرطاتهم، شكور لطاعاتهم، أي: مجازيهم عليها. وقيل: هو خبر ﴿إِنَّ الَّذِينَ﴾، و﴿يَرْجُونَ﴾ حال من "واو" ﴿أَنْفَقُوا﴾.

﴿وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾^(٢)

﴿وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ﴾ وهو القرآن، و﴿مِنْ﴾ للتبيين، أو الجنس، و﴿مِنْ﴾ للتبعيض. وقيل: اللوح، و﴿مِنْ﴾ للابتداء. ﴿هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ أي: أحقه مصدقاً لما تقدمه من الكتب السماوية. حال مؤكدة، لأن حقيقته تستلزم موافقته إياه في العقائد وأصول الأحكام.

﴿إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾ محيطٌ ببواطن أمورهم وظواهرها، فلو كان في أحوالك ما ينافي النبوة لم يُوحَ إليك مثل هذا الحق المعجز الذي هو عيارٌ على سائر الكتب. وتقديم "الخير" للتنبيه على أن العمدة هي الأمور الروحانية.

^١ في الآية السابقة.

﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ يُاذِنُ اللَّهُ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ۝﴾

[٣٨٤و] ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ﴾ / أي: قضينا بتوريثه منك، أو نُورِثُهُ. والتعبير عنه بالماضي لتقرّره وتحقّقه. وقيل: أورثناه من الأمم السالفة، أي: أخرناه عنهم، وأعطيناه ﴿الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾ وهم علماء الأمة من الصحابة ومن بعدهم ممن يسير سيرتهم، أو الأمة بأسرهم، فإن الله تعالى اصطفاهم على سائر الأمم، وجعلهم أمة وسطاً ليكونوا شهداء على الناس، واختصهم بكرامة الانتماء إلى أفضل رسله عليهم الصلوات. وليس من ضرورة وراثته الكتاب مراعاته حق رعايته، لقوله تعالى: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ﴾ الآية [الأعراف، ١٦٩/٧].

﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ﴾ بالتقصير في العمل به، وهو المزجيّ لأمر الله، ﴿وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ﴾ يعمل به في أغلب الأوقات، ولا يخلو من خلط السيئ، ﴿وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ يُاذِنُ اللَّهُ﴾ قيل: هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وقيل: هم المداومون على إقامة مواجبه علمًا وعملاً وتعليمًا، وفي قوله تعالى: ﴿يُاذِنُ اللَّهُ﴾ -أي: بتيسيره وتوفيقه- تنبيه على عزة منال هذه الرتبة، وصعوبة مأخذها.

وقيل: "الظالم" الجاهل، و"المقتصد" المتعلم، و"السابق" العالم.

وقيل: "الظالم" المجرم، و"المقتصد" الذي خلط الصالح بالسيئ، و"السابق" الذي ترجحت حسناته، بحيث صارت سيئاته مكفرة، وهو معنى قوله عليه السلام: «أما الذين سبقوا فأولئك يدخلون الجنة يُرزقون فيها بغير حساب، وأما المقتصد فأولئك يحاسبون حسابًا يسيرًا، وأما الذين ظلموا أنفسهم فأولئك يُحبسون في طول المحشر، ثم يتلقاهم الله تعالى برحمته»^١. وقد روي أنّ عمر رضي الله عنه قال وهو على المنبر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سابقنا سابق، ومقتصدنا ناج، وظالمنا مغفور له»^٢.

١ مسند أحمد، ٥٧/٣٦ (٢١٧٢٦) الكشف والبيان للثعلبي، ١١١/٨ التفسير للثعلبي، ١٠٨/٨.
٢ الكشف والبيان للثعلبي، ١١١/٨ التفسير الوسيط للواحد، ٥٠٥/٣.

﴿ذَلِكَ﴾ إشارة إلى "السبق بالخيرات"، وما فيه من معنى البُعد مع قرب العهد بالمشار إليه للإشعار بعلو رتبته، وبعُد منزلته في الشرف. ﴿هُوَ أَفْضَلُ الْكَبِيرِ﴾ من الله عزّ وعلا،^١ لا يُنال إلّا بتوفيقه تعالى.

﴿جَنَّتْ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾^٣
 ﴿جَنَّتْ عَدْنٌ﴾ إمّا بدل من ﴿أَفْضَلُ الْكَبِيرِ﴾^٢ بتنزيل السبب منزلة المسبب،
 أو مبتدأ خبره: ﴿يَدْخُلُونَهَا﴾، وعلى الأول هو مستأنف. وجمع الضمير / لأنَّ
 المراد بـ "السابق" الجنس.

وتخصيص حال السابقين ومآلهم بالذكر والسكوت عن الفريقين الآخرين وإن لم يدلّ على جرمانهما من دخول الجنة مطلقاً، لكنّ فيه تحذيراً لهما من التقصير، وتحريضاً على السعي في إدراك شأو السابقين.
 وقُري: "جَنَّتْ عَدْنٌ"،^٣ و"جَنَّةَ عَدْنٍ"،^٤ على النصب بفعل يفسره الظاهر.
 وقُري: "يَدْخُلُونَهَا" على البناء للمفعول.^٥

﴿يُحَلَّوْنَ فِيهَا﴾ خبر ثانٍ، أو حال مقدّرة. وقُري: "يُحَلَّوْنَ"^٦ من "حَلَيْتِ المرأة، فهي حالية". ﴿مِنْ أَسَاوِرَ﴾ هي جمع "أسورة" جمع "سوار" ﴿مِنْ ذَهَبٍ﴾ (من) الأولى تبعيضية، والثانية بيانية، أي: يُحَلَّوْنَ بعض أساور من ذهب، كأنه أفضل من سائر أفرادها. ﴿وَلُؤْلُؤًا﴾ بالنصب عطفاً على محلّ ﴿مِنْ أَسَاوِرَ﴾. وقُري بالجرّ^٧ عطفاً على ﴿ذَهَبٍ﴾، أي: من ذهبٍ مرصّع من لؤلؤ، أو من ذهبٍ في صفاء اللؤلؤ.

﴿وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ وتغيير الأسلوب قد مرّ سرّه في سورة الحجّ.^٨

^١ س: عزّ وجلّ.
^٢ في الآية السابقة.
^٣ قراءة شاذّة، مروية عن الجحدري. شواذّ القراءات للكرمانيّ، ص ٣٩٦.
^٤ قراءة شاذّة، مروية عن زرّ بن حُبَيْش. شواذّ القراءات للكرمانيّ، ص ٣٩٦.
^٥ قرأ بها أبو عمرو. النشر لابن الجزري، ٢/٢٥٢.
^٦ قراءة شاذّة، غير منسوبة. البحر المحيط لأبي حيان، ٩/٣٤.
^٧ قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وابن عامر وحزمة والكسائي وخلف. النشر لابن الجزري، ٢/٣٢٦.
^٨ الحج، ٢٢/٢٣.

﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ﴾^(٣٦)

﴿وَقَالُوا﴾ أي: يقولون، وصيغة الماضي للدلالة على التحقق: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ﴾ وهو ما أهتمهم من خوف سوء العاقبة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: «حَزَنَ الأعراض والآفات»^١. وعنه: «حَزَنَ الموت»^٢. وعن الضحاك: «حَزَنَ وسوسة إبليس»^٣. وقيل: هَمُّ المعاش. وقيل: حَزَنَ زوال النعم. والظاهر أنه الجنس المنتظم لجميع أحزان الدين والدنيا. وقرئ: «الحُزْنَ»^٤. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس على أهل "لا إله إلا الله" وحشة في قبورهم ولا في محشرهم، ولا في مسيرهم، وكأنني بأهل "لا إله إلا الله" يخرجون من قبورهم، ينفضون التراب عن وجوههم، ويقولون: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ﴾»^٥. ﴿إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ﴾ أي: للمذنبين ﴿شَكُورٌ﴾ للمطيعين.

﴿الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمَقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ ۖ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ﴾^(٣٧)

﴿الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمَقَامَةِ﴾ أي: دار الإقامة التي لا انتقال عنها / أبداً. ﴿مِنْ فَضْلِهِ﴾ من إنعامه وتفضله من غير أن يوجب شيئا من قبلنا، ﴿لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ﴾ تعب، ﴿وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ﴾ كلال. والفرق بينهما أن "النَّصَب" نفس المشقة والكلفة، و"اللُّغُوب" ما يحدث منه من الفتور. والتصريح بنفي الثاني مع استلزام نفي الأول له وتكرير الفعل المنفي للمبالغة في بيان انتفاء كل منهما.

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَافِرٍ﴾^(٣٨)

للزمخشري، ٦١٤/٣.

^٤ قراءة شاذة، مروية عن جناح بن حبيش. البحر المحيط لأبي حيان، ٣٤/٩؛ اللباب لابن عادل، ١٤٣/١٦.

^٥ المعجم الأوسط للطبراني، ١٨١/٩ (٩٤٧٨)؛ الكشف والبيان للثعلبي، ١١٢/٨، التفسير الوسيط للواحدي، ٥٠٦/٣.

^١ الكشف للزمخشري، ٦١٤/٣. وفي جامع البيان للطبري، ٣٧٧/١٩؛ والكشف والبيان للثعلبي، ١١٢/٨، عن ابن عباس رضي الله عنهما: «حَزَنَ النار».

^٢ الكشف للزمخشري، ٦١٤/٣. وذكره البغوي في معالم التنزيل، ٤٢٣/٦، عن قتادة.

^٣ الكشف والبيان للثعلبي، ١١٢/٨؛ الكشف

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ﴾ لا يُحْكَم عليهم بموت ثانٍ ﴿فَيَمُوتُوا﴾ ويستريحوا. ونصبه بإضمار "أن". وقرئ: "فَيَمُوتُونَ" عطفًا على ﴿يُقْضَىٰ﴾، كقوله تعالى: ﴿وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ﴾ [المرسلات، ٣٦/٧٧].

﴿وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا﴾ بل كلما خَبَثَ زيد إسماعها.

﴿كَذَلِكَ﴾ أي: مثل ذلك الجزاء الفظيع ﴿يُجْزَىٰ كُلُّ كَفُورٍ﴾ مبالغ في الكفر أو الكفران، لا جزاء أخف وأدنى منه. وقرئ: "يُجْزَى" على البناء للمفعول، وإسناده إلى "الكل". وقرئ: "نُجَازِي".^٣

﴿وَهُمْ يَصْطَرِّحُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ﴾^(٧٧)
﴿وَهُمْ يَصْطَرِّحُونَ فِيهَا﴾ يستغيثون. و"الاصطراح" "افتيعال" من "الصُّراخ"، استعمل في الاستغاثة لجهر المستغيث صوته.

﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ﴾ بإضمار القول. وتقييد العمل الصالح بالوصف المذكور للتحسر على ما عملوه من غير الصالح والاعتراف به، والإشعار بأن استخراجهم لتلافيه، وأنهم كانوا يحسبونه صالحًا، والآن تبين خلافه. وقوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ﴾ جواب من جهته تعالى، وتوبيخ لهم. و"الهمزة" للإنكار والنفي، و"الواو" للعطف على مقدر يقتضيه المقام. و﴿مَا﴾ نكرة موصوفة، أي: أَلَمْ نُمِهِلْكُمْ، أو أَلَمْ نُؤَخِّرْكُمْ ولم نُعَمِّرْكُمْ عُمُرًا يتذكر فيه مَنْ تَذَكَّرَ، أي: يتمكن فيه المتذكر من التذكر / والتفكير. قيل: هو أربعون سنة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما:^٥ «ستون سنة»^٦، ورُوي ذلك

[٣٨٥ظ]

^١ قراءة شاذة، مروية عن الحسن. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٩٧.

^٢ قرأ بها أبو عمرو البصري. النشر لابن الجزري، ٣٥٢/٢.

^٣ س - وقوله تعالى.

^٤ كذلك وقع ضبطها في الأصول الخطية، ولم أجدها كذلك في المصادر، ولعل الصواب "يُجَازَى" بـ"الياء" وفتح "الزاي"، قراءة شاذة،

^٥ م - رضي الله عنهما.

^٦ جامع البيان للطبري، ٣٨٤/١٩، الكشف والبيان للثعلبي، ١١٤/٨.

عن علي رضي الله تعالى عنهم^١ وهو العمر الذي أعذر الله فيه إلى ابن آدم، قال عليه السلام: «أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ ستين سنة»^٢. وقوله تعالى: ﴿وَجَاءَكُمْ التَّذِيرُ﴾ عطف على الجملة الاستفهامية؛ لأنها في معنى: قد عمّرناكم، كما في قوله تعالى: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ * وَوَضَعْنَا... إلخ [الشرح، ١/٩٤-٢]؛ لأنه في معنى: قد شَرَحْنَا... إلخ، والمراد بـ﴿التَّذِيرُ﴾ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما معه من القرآن. وقيل: العقل. وقيل: الشيب. وقيل: موت الأقارب. والاقتصار على ذكر "النذير"؛ لأنه الذي يقتضيه المقام. و"الفاء" في قوله تعالى: ﴿فَذُوقُوا﴾ لترتيب الأمر بالذوق على ما قبلها من التعمير ومجيء النذير^٣. وفي قوله تعالى: ﴿فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَّصِيرٍ﴾ للتعليل.

﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾^٤
﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ بالإضافة. وقرئ بالتنوين ونصب "غَيْبٌ" على المفعولية، أي: لا يخفى عليه خافية فيهما، فلا يخفى عليه أحوالهم. ﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ قيل: إنه تعليل لما قبله؛ لأنه إذا علم مضمرات الصدور وهي أخفى ما يكون كان أعلم بغيرها.

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا﴾^٥
﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ﴾ يقال للمستخلف: "خليفة"، و"خليف"، والاول يُجمع "خلائف"، والثاني "خلفاء". والمعنى: أنه تعالى جعلكم خلفاءه في أرضه، وألقى إليكم مقاليد التصرف فيها، وسلطكم على ما فيها، وأباح لكم منافعها، أو جعلكم خلفاء ممن قلبكم من الأمم، وأورثكم ما بأيديهم من متاع الدنيا لتشكروه بالتوحيد والطاعة.

^١ س: عنه. | جامع البيان للطبري، ٣٨٦/١٩؛

واللباب لابن عادل، ١٤٨/١٦.

^٢ مسند أحمد، ١٣/١٣٩ (٧٧١٣)؛ صحيح

البخاري، ٨٩/٨ (٦٤١٩).

^٣ س + النذير.

^٤ أي: "عالمٌ غَيْبٌ". قراءة شاذة، مروية عن جناح

بن حبيش. البحر المحيط لأبي حيان، ٣٧/٩.

﴿فَمَنْ كَفَرَ﴾ منكم مثل هذه النعمة السنية وغمطها ﴿فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ﴾ أي: وبال كُفْرِهِ، لا يتعداه إلى غيره.

وقوله تعالى: ﴿وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا﴾ بيان لوبال الكفر وغائلته، وهو مقت الله تعالى إياهم، أي: بغضه الشديد الذي ليس وراءه خزي وضغار، / وخسار الآخرة الذي ما بعده شر وخسار. والتكرير لزيادة التقرير، والتنبيه على أن اقتضاء الكفر لكل واحد من الأمرين الهائلين القبيحين بطريق الاستقلال والأصالة. [٣٨٦و]

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَمْ آتَيْنَهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْهُ بَلْ إِنْ يَعْدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا﴾^(١)

﴿قُلْ﴾ تبيكتا لهم: ﴿أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي: آلهتكم، والإضافة إليهم لأنهم جعلوهم شركاء لله تعالى من غير أن يكون له أصل ما أصلاً. وقيل: جعلوهم شركاء لأنفسهم فيما يملكونه،^١ وبأباه سباق النظم الكريم وسياقه. ﴿أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ﴾ بدل اشتمال من ﴿أَرَأَيْتُمْ﴾، كأنه قيل: أخبروني عن شركائكم، أروني أي جزء خلقوا من الأرض. ﴿أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ﴾ أي: أم لهم شركة مع الله سبحانه في خلق السماوات ليستحقوا بذلك شركة في الألوهية ذاتية.

﴿أَمْ آتَيْنَهُمْ كِتَابًا﴾ ينطق بأننا اتخذناهم شركاء، ﴿فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْهُ﴾ أي: حجة ظاهرة من ذلك الكتاب بأن لهم شركة جعلية. ويجوز أن يكون ضمير ﴿آتَيْنَهُمْ﴾ للمشركين، كما في قوله تعالى: ﴿أَمْ أَنْزَلْنَاهُ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا﴾... إلخ [الروم، ٣٠/٣٥]. وقرئ: "عَلَى بَيِّنَاتٍ"،^٢ وفيه إيماء إلى أن الشرك أمر خطير لا بد في إثباته من تعاضد الدلائل.

^١ قاله البيضاوي في أنوار التنزيل، ٢٦١/٤. ويعقوب وشعبة عن عاصم. النشر لابن الجزري، ٣٥٢/٢.

^٢ قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن عامر والكسائي.

﴿بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا﴾ لَمَّا نَفِي أَنْوَاعِ الْحُجَجِ فِي ذَلِكَ أَضْرَبَ عَنْهُ بِذِكْرِ مَا حَمَلَهُمْ عَلَيْهِ، وَهُوَ تَغْرِيزُ الْأَسْلَافِ لِلْأَخْلَافِ، وَإِضْلَالُ الرُّؤَسَاءِ لِلتَّبَاعِ، بِأَنَّهُمْ شَفَعَاءُ عِنْدَ اللَّهِ، يَشْفَعُونَ لَهُمْ بِالتَّقَرُّبِ إِلَيْهِمْ.

﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أُمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ٥١﴾

﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا﴾ اسْتِثْنَاءٌ مَسْقُودٌ لِبَيَانِ غَايَةِ قُبْحِ الشَّرِكِ وَهَوْلِهِ، أَيِ: يُمْسِكُهُمَا كِرَاهَةً زَوَالَهُمَا، أَوْ يَمْنَعُهُمَا أَنْ تَزُولَا؛ / لِأَنَّ الْإِمْسَاكَ مَنَعٌ. ﴿وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أُمْسَكَهُمَا﴾ أَيِ: مَا أُمْسَكُهُمَا ﴿مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ﴾ مِنْ بَعْدِ إِمْسَاكِ تَعَالَى، أَوْ مِنْ بَعْدِ الزَّوَالِ. وَالْجُمْلَةُ سَادَةٌ مَسْدُ الْجَوَابَيْنِ، وَ﴿مِنْ﴾ الْأُولَى مَزِيدَةٌ لِتَأْكِيدِ الْعُمُومِ، وَالثَّانِيَةُ لِلْإِبْتِدَاءِ.

﴿إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ غَيْرٌ مُعَاجِلٌ بِالْعُقُوبَةِ الَّتِي تَسْتَوْجِبُهَا جُنَايَاتُهُمْ حَيْثُ أُمْسَكُهُمَا وَكَانَتَا جَدِيرَتَيْنِ بِأَنْ تُهْدَا هَذَا حَسْبَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَنْقَطِرُنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ﴾ [مريم، ١٩/٩٠]. وَقُرِئَ: "وَلَوْ زَالَتَا".^١

﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ٥٢﴾

﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ﴾ بَلَغَ قَرِيشًا قَبْلَ مَبْعَثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ كَذَّبُوا رُسُلَهُمْ، فَقَالُوا: لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَتَتَّهُمُ الرُّسُلُ فَكَذَّبُوهُمْ، فَوَاللَّهِ لئن أَتَانَا رَسُولٌ لَنَكُونَنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَغَيْرِهِمْ، أَوْ مِنْ الْأُمَّةِ الَّتِي يُقَالُ لَهَا: "إِحْدَى الْأُمَمِ"، تَفْضِيلًا لَهَا عَلَى غَيْرِهَا فِي الْهُدَى وَالِاسْتِقَامَةِ. ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ﴾ وَأَيُّ نَذِيرٍ؛ أَشْرَفُ الرُّسُلِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ ﴿مَّا زَادَهُمْ﴾ أَيِ: النَّذِيرُ أَوْ مَجِيئُهُ ﴿إِلَّا نُفُورًا﴾ تَبَاعَدًا عَنِ الْحَقِّ.

^١ قراءة شاذة، مروية عن ابن أبي عبيدة. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٩٧.

﴿أَسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ ۚ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ۝٣٨﴾

﴿أَسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ بدل من «نُفُورًا»^١ أي: مفعول له «وَمَكْرَ السَّيِّئِ» أصله: «وَأَنْ مَكَّرُوا السَّيِّئَ»، أي: المكر السيئ، ثم «وَمَكَّرُوا السَّيِّئَ»، ثم «وَمَكَّرَ السَّيِّئَ». وقرئ بسكون «الهمزة» في الوصل^٢، ولعله اختلاس ظنَّ سكونًا، أو وقفة خفيفة^٣ وقرئ: «مَكَّرُوا سَيِّئًا»^٤.

﴿وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلْ يَنْظُرُونَ﴾ أي: ما ينتظرون ﴿إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ﴾ أي: سنة الله فيهم بتعذيب مكذبيهم، ﴿فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ بأن يضع موضع العذاب غير العذاب، / ﴿وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا﴾ بأن ينقله من المكذبين إلى غيرهم. و«الفاء» لتعليل ما يفيدته الحكم بانتظارهم العذاب من مجيئه. ونفي وجدان التبديل والتحويل عبارة عن نفي وجودها بالطريق البرهاني. وتخصيص كل منهما بنفي مستقلٍ لتأكيد انتفائهما.

﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ۝٣٩﴾

﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ استشهاد على ما قبله من جريان سنته تعالى على تعذيب المكذبين بما يشاهدونه في مسائرهم إلى الشام واليمن والعراق من آثار دمار الأمم الماضية العاتية. و«الهمزة» للإنكار والنفي. و«الواو» للعطف على مقدّر يليق بالمقام، أي: أَقْعَدُوا في مساكنهم ولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة من قبلهم؟

^١ في الآية السابقة.

^٢ قرأ بها حمزة الزيات. النشر لابن الجزري، ٣٥٢/٢.

^٣ قاله الزمخشري في الكشاف، ٦١٩/٣، ونقل

القرطبي عن القشيري قوله: «وقرأ حمزة: وَمَكَّرَ

السَّيِّئَ» بسكون «الهمزة»، وخطأه أقوام، وقال

قوم: لعله وقف عليه لأنه تمام الكلام، فغلط

الراوي... وقلنا: ما ثبت بالاستفاضة أو التواتر

أَنْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَهُ فَلَا بَدَّ مِنْ

جَوَازِهِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّهُ لَخُنٌّ، وَلَعَلَّ مُرَادَ

مَنْ صَارَ إِلَى التَّخَطُّطِ أَنْ غَيْرَهُ أَنْفَضَ مِنْهُ، وَإِنْ

كَانَ هُوَ فَصِيحًا. تفسير القرطبي، ٣٥٩/١٤.

^٤ قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود وعلي رضي

الله عنهما. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٩٧.

﴿وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾ وأطول أعماراً، فما نفعهم طول المدى، وما أغنى عنهم شدة القوى. ومحل الجملة نصب على الحالية.

وقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ﴾ أي: ليسبقه ويفوته ﴿فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ اعتراض مقرر لما يفهم مما قبله من استئصال الأمم السالفة.
وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ كَانَ عَلِيماً قَدِيرًا﴾ أي: مبالغاً في العلم والقدرة، ولذلك علم بجميع أعمالهم السيئة، فعاقبهم بموجبها؛ تعليل لذلك.

﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ١٥﴾

﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ﴾ جميعاً ﴿بِمَا كَسَبُوا﴾ من السيئات كما فعل بأولئك ﴿مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا﴾ أي: على ظهر الأرض ﴿مِنْ دَابَّةٍ﴾ من نسمة تدب عليها من بني آدم. وقيل: ومن غيرهم أيضاً من شؤم معاصيهم. وهو المروي عن ابن مسعود وأنس رضي الله تعالى عنهما.^١ ويعضد الأول قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ وهو يوم القيامة، ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا﴾ فيجازيهم عند ذلك بأعمالهم، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر.

عن النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قرأ سورة الملائكة دعت ثمانية أبواب الجنة؛ أن يدخل من أي باب شئت».^٢

^١ س - تعالى.

^٢ زوي عن ابن مسعود رضي الله عنه قوله: «كأذ الجعل يُعذب في جحره بذنب ابن آدم»، ثم قرأ هذه الآية. وروي عن أنس رضي الله عنه: «إِنَّ الضَّبَّ ليموت هزلاً في جحره بذنب ابن آدم». الكشف والبيان للعلبي، ١١٧/٨، الكشف

للزمخشري، ٦١٩/٣.

^٣ ط س + تم. | الكشف والبيان للعلبي، ٩٧/٨، التفسير الوسيط للواحدي، ٥٠٠/٣. وهو جزء من الحديث المروي عن أبي بن كعب رضي الله عنه في فضائل السور. انظر: الموضوعات لابن الجوزي، ٢٤٠/١.

/ سورة يس

مَكِّيَّة، وهي ثلاث وثمانون آية.

وعنه عليه السلام: «(يس) تُدعى الْمُعِمْة؛ تَعْمُ صاحبها خير الدارين، والدافعة، والقاضية».^١

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يس ٥﴾

﴿يس﴾ إمّا مسرود على نمط التعديد، فلا حظّ له من الإعراب، أو اسمٌ للسورة كما نُصّ عليه الخليل وسيبويه،^٢ وعليه الأكثر، فمحله الرفع على أنّه خبر مبتدأ محذوف، أو النصبُ على أنّه مفعول لفعل مُضْمَر، وعليهما مدارُ قراءة ياسين بالرفع^٣ والنصب،^٤ أي: هذه ياسين، أو اقرأ ياسين. ولا مساعٍ للنصب بإضمار فعل القسم؛ لأنّ ما بعده مُقسَم به، وقد أبوا الجمع بين قَسَمَيْن على شيء واحد قبل انقضاء الأوّل. ولا مجال للعطف، لاختلافهما إعراباً. وقيل: هو مجرور بإضمار "باء" القسم، مفتوحٌ لكونه غير مُنصَرِف، كما سَلَف في فاتحة سورة البقرة من أنّ ما كانت من هذه الفواتح مفردة، مثل: "صاد"^٥ و"قاف"^٦ و"نون"،^٧ أو كانت موازنةً لمُفرد، نحو: طاسين^٨ وياسين وحاميم^٩

^١ ط س - وعنه عليه السلام: «(يس) تُدعى الْمُعِمْة؛ تَعْمُ صاحبها خير الدارين، والدافعة، والقاضية». | الكشف والبيان للثعلبي، ١١٨/٨، ٩٦/٤ (٢٢٣٧).
^٢ ذكره الرازي في تفسيره، ٢٥٢/٢ (البقرة، ١/٢)؛ وابن عادل في اللباب، ٢٥٦/١ (البقرة، ١/٢).
^٣ قراءة شاذّة، مروية عن الزهري والكلبي. شواذّ القراءات للكرماني، ص ٣٩٨.
^٤ قراءة شاذّة، مروية عن ابن أبي إسحاق وابن أبي عبة. شواذّ القراءات للكرماني، ص ٣٩٨.
^٥ ص، ١/٣٨.
^٦ ق، ١/٥٠.
^٧ القلم، ١/٦٨.
^٨ النمل، ١/٢٧.
^٩ غافر، ١/٤٠، وغيرها.

الموازنة لـ "قَابِيل" و "هَابِيل"، يتأتى فيها الإعراب اللفظي، ذكره سيبويه في باب "أسماء السور" من كتابه.^١

وقيل: هما حركتا بناء، كما في "حيث" و "أين"، حسبما يشهد بذلك قراءة ياسين بالكسر،^٢ كـ "جَيْر".^٣

وقيل: الفتح والكسر تحريكٌ للجدّ في الهرب من التقاء الساكنين.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنّ «معناه: "يا إنسان" في لغة طيء». قالوا: المراد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلّ أصله: "يا أُنَيْسِينَ"، فاقْتَصِرَ على شطره، كما قيل: "مَنْ اللهُ" في "ايْمُنُ اللهُ".^٤

﴿وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ﴾^٥

﴿وَالْقُرْآنِ﴾ بالجرّ على أنّه مُقَسَّم به ابتداءً. وقد جُوزَ أن يكون عطفاً على ﴿يَس﴾ على تقدير كونه مجروراً بإضمار "باء" القسم.

﴿الْحَكِيمِ﴾ أي: المتضمّن للحكمة، أو الناطق بها بطريق الاستعارة، أو المتّصف بها على الإسناد المجازي. وقد جُوزَ أن يكون الأصل "الحكيم" قائله، فحذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه، فبانقلابه مرفوعاً بعد الجرّ استكنّ في الصفة المشبهة كما مرّ في صدر سورة لقمان.^٦

^١ انظر: الكتاب لسبويه، ٢/٢٥٧.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن أبي الشمال وابن أبي إسحاق. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٩٨.

^٣ "جَيْر" بكسر "الراء"، وقد يُنَوَّن: يَمِينٌ، أي: حقاً، أو بمعنى: "نَعَمْ" أو "أَجَل". القاموس المحيط للفيروزابادي، «جير».

^٤ الكشف والبيان للثعلبي، ٨/١٢٠ الكشف للزمخشري، ٤/٣. وهو في جامع البيان للطبري، ١٩/٣٩٨، بلفظ: «يا إنسان» بالحبشية.

^٥ الكشف للزمخشري، ٤/٣، أنوار التنزيل للبيضاوي، ٤/٢٦٣. قال أبو حيان: «والذي

^٦ لقمان، ٣١/٢.

﴿إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ٢﴾ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ١﴾

﴿إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ جواب للقسم. والجملة لردّ إنكار الكفرة بقولهم في حقّه عليه السلام: "لستُ مُرسلاً"،^١ وهذه الشهادة منه عزّ وجلّ من جملة ما أشير إليه بقوله تعالى في جوابهم: ﴿قُلْ كَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾ [الرعد، ٤٣/١٣].

[٣٨٨و] وفي تخصيص القرآن بالإقسام به / أوّلاً، وبوصفه بـ﴿الْحَكِيم﴾ ثانياً، تنويه بشأنه، وتنبيه على أنّه كما يشهد برسالته عليه السلام من حيث نظمه المعجز المنظوي على بدائع الحكم يشهد بها من هذه الحيثية أيضاً، لما أنّ الإقسام بالشيء استشهاد به على تحقّق مضمون الجملة القسميّة، وتقويةً لثبوته، فيكون شاهداً به، ودليلاً عليه قطعاً.

وقوله تعالى: ﴿عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ خبر آخر لـ"إِنَّ"، أو حال من المستكنّ في الجارّ والمجرور، على أنّه عبارة عن الشريعة الشريفة بكمالها، لا عن التوحيد فقط. وفائدته بيان أنّ شريعته عليه السلام أقوم الشرائع وأعدلها، كما يُعرب عنه التنكير التفخيمي، والوصف إثر بيان أنّه عليه السلام من جملة المرسلين بالشرائع.

﴿تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ٥﴾ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ ٦﴾

﴿تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ﴾ نصب على المدح. وقُرى بالرفع^٢ على أنّه خبر مبتدأ محذوف، وبالجزّ^٣ على أنّه بدل من القرآن. وأيّاً ما كان فهو مصدر بمعنى المفعول عبّر به عن القرآن بياناً لكمال عراقة في كونه منزلاً من عند الله عزّ وجلّ، كأنّه نفس التنزيل، وإظهاراً لفخامته الإضافيّة بعد بيان فخامته الذاتيّة بوصفه بالحكمة.

^١ قال تعالى: ﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا﴾

[الرعد، ٤٣/١٣].

^٢ قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وشعبة عن عاصم. النشر لابن

الجزري، ٣٥٣/٢.

^٣ قراءة شاذّة، مروية عن أبي خيوة واليزيدي

والقورصي عن أبي جعفر وشيبة. البحر المحيط لأبي حنّان، ٤٩/٩.

وفي تخصيص الاسمين الكريمين المعربين عن الغلبة التامة والرافة العامة حث على الإيمان به ترهيباً وترغيباً، وإشعاراً بأن تنزيله ناشئ عن غاية الرحمة حسبما نطق به قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء، ١٠٧/٢١].

وقيل: النصب على أنه مصدر مؤكّد لفعله المضمر، أي: نُزِلَ تنزيل العزيز الرحيم، على أنه استئناف مسوق لبيان ما ذكر من فخامة شأن القرآن.

وعلى كل تقدير ففيه فضل تأكيد لمضمون الجملة القسمية.

﴿لِتُنذِرَ﴾^١ متعلق بـ﴿تَنْزِيلَ﴾ على الوجوه الأول، وبعامله المضمر على الوجه الأخير، أي: لتنذر به، كما في صدر الأعراف.^٢

وقيل: هو متعلق بما يدل عليه ﴿لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾^٣، أي: إنك مرسل لتنذر ﴿قَوْمًا مَّا أَنْذِرَ آبَاؤُهُمْ﴾ / أي: لم يُنذَر آباؤهم الأقربون لتطاؤل مدة الفترة، على أن ﴿مَا﴾ نافية، فيكون صفة مبيّنة لغاية احتياجهم^٤ إلى الإنذار، أو الذي أنذره، أو شيئاً أنذره آباؤهم الأبعدون، على أنها موصولة أو موصوفة، فيكون مفعولاً ثانياً لـ﴿تُنذِرَ﴾، أو إنذار آباؤهم الأقدمين، على أنها مصدرية، فيكون نعتاً لمصدر مؤكّد، أي: لتنذر إنذاراً كائنًا مثل إنذارهم.

[٣٨٨ظ]

﴿فَهُمْ غَافِلُونَ﴾ على الوجه الأول متعلق بنفي الإنذار، مترتب عليه، والضمير للفريقين، أي: لم يُنذَر آباؤهم فهم جميعاً لأجله غافلون، وعلى الوجوه الباقية متعلق بقوله تعالى: ﴿لِتُنذِرَ﴾، أو بما يفيدته ﴿إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾^٥، واردة لتعليل إنذاره عليه السلام أو إرساله بغفلتهم المحوجة إليهما، على أن الضمير للقوم خاصة، فالمعنى: فهم غافلون عنه، أي: عما أنذر آباؤهم الأقدمون لامتداد المدة.

﴿لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾^٦

و"اللام" في قوله تعالى: ﴿لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ﴾ جواب القسم، أي:

^٤ س: احتياجهم.

^٥ يس، ٣٦/٣.

^١ س + قوماً.

^٢ الأعراف، ٢/٧.

^٣ يس، ٣٦/٣.

والله لقد ثبت وتحقق عليهم البتة، لكن لا بطريق الجبر من غير أن يكون من قبلهم ما يقتضيه؛ بل بسبب إصرارهم الاختياري على الكفر والإنكار، وعدم تأثرهم من التذكير والإنذار، وغلوهم في العتو والطغيان، وتماديهم في اتباع خطوات الشيطان بحيث لا يلويهم صارف، ولا يثنيهم عاطف.

كيف لا والمراد بما حق من القول قوله تعالى لإبليس عند قوله: ﴿لَاغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [ص، ٨٢/٣٨]: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [ص، ٨٥/٣٨]، وهو المعني بقوله تعالى: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ [هود، ١١/١١٩] كما يلوح به تقديم "الجنة" على "الناس"، فإنه كما ترى قد أوقع فيه. الحكم بإدخال جهنم على من تبع إبليس، وذلك تعليل له بتبعيته قطعاً. وثبوت القول على هؤلاء الذين غرّب عنهم بـ﴿أَكْثَرِهِمْ﴾ إنما هو لكونهم من جملة أولئك المصيرين على تبعية إبليس أبداً.

وإذ قد تبين أن / مناط ثبوت القول وتحققه عليهم إصرارهم على الكفر [٣٨٩و] إلى الموت ظهر أن قوله تعالى: ﴿فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ متفرع في الحقيقة على ذلك، لا على ثبوت القول.

﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ ٥٨﴾

وقوله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا﴾ تقرير لتصميمهم على الكفر، وعدم ارعوائهم عنه، بتمثيل حالهم بحال الذين غلّت أعناقهم، ﴿فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ﴾ أي: فالأغلال منتهية إلى أذقانهم، فلا تدعهم يلتفتون إلى الحق، ولا يعطفون أعناقهم نحوه، ولا يطأطئون رءوسهم له، ﴿فَهُمْ مُقْمَحُونَ﴾ رافعون رءوسهم غاضون أبصارهم بحيث لا يكادون يرون الحق، أو ينظرون إلى جهته.

﴿وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ٥٩﴾

﴿وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾ إما تتمّة للتمثيل وتكميل له أي تكميل، أي: وجعلنا مع ما ذكر من أمامهم سداً عظيماً،

وَمِنْ وَرَائِهِمْ سُدًّا كَذَلِكَ، فغَطَيْنَا بهما أَبْصَارَهُمْ، فَهُمْ بِسَبَبِ ذَلِكَ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى إِبْصَارِ شَيْءٍ مَا أَصْلًا.

وَأَمَّا تَمْثِيلٌ مُسْتَقِيلٌ، فَإِنَّ مَا ذُكِرَ مِنْ جَعْلِهِمْ مُحْصُورِينَ بَيْنَ سُدَّيْنِ هَائِلَيْنِ قَدْ غَطَّيَا أَبْصَارَهُمْ بِحَيْثُ لَا يَبْصُرُونَ شَيْئًا قَطْعًا كَافٍ فِي الْكَشْفِ عَنْ كَمَالِ فِطَاعَةِ حَالِهِمْ، وَكَوْنِهِمْ مُحْبُوسِينَ فِي مَطْمُورَةِ الْغَيِّ وَالْجَهَالَاتِ، مُحْرُومِينَ عَنِ النَّظَرِ فِي الْأَدَلَّةِ وَالْآيَاتِ.

وَقُرئ: "سُدًّا" بِالضَّمِّ،^١ وَهِيَ لُغَةٌ فِيهِ. وَقِيلَ: مَا كَانَ مِنْ عَمَلِ النَّاسِ فَهُوَ بِالْفَتْحِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ فَبِالضَّمِّ. وَقُرئ: "فَأَغْشَيْنَاهُمْ"^٢ مِنْ "الْعَشَا"^٣.

وقيل: الآيتان في بني مخزوم، وذلك أَنَّ أَبَا جَهْلَ حَلَفَ: «لَنْ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصَلِّي لَيَرْضَخَنَّ رَأْسُهُ»، فَأَتَاهُ وَهُوَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَصَلِّي وَمَعَهُ حَجَرٌ لِيَدْمِغَهُ، فَلَمَّا رَفَعَ يَدَهُ انْثَنَتْ إِلَى عُنُقِهِ، وَلَزِقَ الْحَجَرُ بِيَدِهِ حَتَّى فَكَّوهُ عَنْهَا بِجُهِدٍ، فَجَرَعَ إِلَى قَوْمِهِ فَأَخْبَرَهُمْ بِذَلِكَ، فَقَالَ / مَخْزُومِي آخِر: «أَنَا أَقْتَلُهُ بِهَذَا الْحَجَرِ»، فَذَهَبَ فَأَعْمَى اللَّهُ تَعَالَى بَصَرَهُ.^٤

[٣٨٩ظ]

﴿وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾^٥ إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ فَبَشِيرُهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ﴿١١﴾

﴿وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ﴾ بَيَانٌ لِسَانِهِمْ بِطَرِيقِ التَّصْرِيحِ إِثْرَ بَيَانِهِ بِطَرِيقِ التَّمْثِيلِ، أَي: مُسْتَوٍ عِنْدَهُمْ إِنْذَارُكَ إِيَّاهُمْ وَعَدْمُهُ، حَسْبَمَا مَرَّ تَحْقِيقُهُ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ.^٥

وقوله تعالى: ﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾ اسْتِثْنَاءٌ مُؤَكِّدٌ لِمَا قَبْلَهُ مَبِينٌ لِمَا فِيهِ مِنْ إِجْمَالِ مَا فِيهِ الْإِسْتِثْنَاءُ، أَوْ حَالٌ مُؤَكِّدَةٌ لَهُ، أَوْ بَدَلٌ مِنْهُ.

الذي لَا يُبْصَرُ بِاللَّيْلِ، وَيُبْصَرُ بِالنَّهَارِ. الصَّحَاحُ لِلْجَوْهَرِيِّ، «عَشَا».

^٤ الْكَشَافُ لِلزَّمَخْشَرِيِّ، ٦/٤؛ الْبَابُ لِابْنِ عَادِلٍ،

١٦/١٧٠. وَانْظُرْ: دَلَالَةُ النَّبُوَّةِ لِأَبِي نَعِيمٍ،

ص ٢٠٥.

^٥ الْبَقَرَةُ، ٦/٢.

^١ قَرَأَ بِهَا نَافِعٌ وَأَبُو جَعْفَرٍ وَابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو وَيَعْقُوبُ وَابْنُ عَامِرٍ وَشُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ. النُّشْرُ لِابْنِ الْجَزَرِيِّ، ٣١٥/٢.

^٢ قِرَاءَةُ شَاذَّةٌ، مَرْوِيَّةٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَعُكْرَمَةٌ. شَوَازِدُ الْقِرَاءَاتِ لِلْكَرْمَانِيِّ، ص ٣٩٨

^٣ "الْعَشَا" مَقْصُورٌ: مُصَدَّرٌ "الْأَغْشَى" ^١ وَهُوَ

ولما يبين كون الإنذار عندهم كعدمه عُقِبَ ببيان مَنْ يتأثر منه، فقيل: ﴿إِنَّمَا تُنذِرُ﴾ أي: إنذارًا مستتبًا للأثر ﴿مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ﴾ أي: القرآن بالتأمل فيه، أو الوعظ، ولم يُصِرَّ على اتباع خطوات الشيطان، ﴿وَحَشِيَ الرَّحْمَنُ بِالْغَيْبِ﴾ أي: خاف عقابه وهو غائب عنه، على أنه حال من الفاعل أو المفعول، أو خافه في سريره، ولم يغتر برحمته، فإنه منتقم قهار، كما أنه رحيم غفار، كما نطق به قوله تعالى: ﴿نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ﴾ [الحجر، ٤٩/١٥-٥٠].

﴿فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ﴾ عظيمة ﴿وَأَجْرِ كَرِيمٍ﴾ لا يُقَادَرُ قدره. و"الفاء" لترتيب البشارة أو الأمر بها على ما قبلها من اتباع الذكر والخشية.

﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ۝﴾^١
 ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ﴾ بيان لشأن عظيم ينطوي على الإنذار والتبشير انطواءً إجمالياً، أي: نبعثهم بعد مماتهم. وعن الحسن: «إحياؤهم: إخراجهم من الشرك إلى الإيمان»،^٢ فهو حينئذ عِدَّة كريمة بتحقيق المبشر به.

﴿وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا﴾ أي: ما أسلفوا من الأعمال الصالحة وغيرها، ﴿وَآثَرَهُمْ﴾ التي أبقوها من الحسنات، كعلم علموه، أو كتاب ألفوه، أو حبس وقفوه، أو بناء بنوه من المساجد والرباطات والقناطر، وغير ذلك من وجوه البر، ومن السيئات، كتأسيس قوانين الظلم / والعدوان، وترتيب مبادي الشر والفساد فيما بين العباد، وغير ذلك من فنون الشرور التي أحدثوها وسنوها لمن بعدهم من المفسدين.

وقيل: هي آثار إلى المشائين إلى المساجد، ولعل المراد أنها من جملة الآثار.

وُفِّرَ: "وُكْتُبَ" على البناء للمفعول ورفع ﴿وَآثَرَهُمْ﴾.^٢

^١ الكشف للزمخشري، ٧/٤؛ البحر المحيط لأبي ٢ قراءة شاذة، مروية عن مسروق. شواذ القراءات حيان، ٥٢/٩.
 للكرماني، ص ٣٩٨.

﴿وَكُلُّ شَيْءٍ﴾ من الأشياء كائناً ما كان ﴿أَخَصَيْنَتْهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ﴾ أصل عظيم الشأن، مُظهر لجميع الأشياء ممّا كان وما سيكون، وهو اللوح المحفوظ. وقرئ: "كُلُّ شَيْءٍ" بالرفع.^١

﴿وَأَضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ﴾^{٣٧} إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ﴾^{٣٨}

﴿وَأَضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ﴾ ضرب المثل يُستعمل تارة في تطبيق حالة غريبة بحالة أخرى مثلها، كما في قوله تعالى: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ﴾ [التحریم، ١٠/٦٦]، وأخرى في ذكر حالة غريبة وبيانها للناس من غير قصد إلى تطبيقها بنظيرة لها، كما في قوله تعالى: ﴿وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ﴾ [إبراهيم، ٤٥/١٤] على أحد الوجهين، أي: بينا لكم أحوالاً بديعة هي في الغرابة كالأمثال.

فالمعنى على الأول: اجعل أصحاب القرية مثلاً لهؤلاء في الغلو في الكفر، والإصرار على تكذيب الرسل، أي: طَبَّقْ حالهم بحالهم، على أن ﴿مَثَلًا﴾ مفعول ثانٍ لـ ﴿أَضْرِبْ﴾، و﴿أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ﴾ مفعوله الأول، أُخِرَ عنه ليتصل به ما هو شرحه وبيانه.

وعلى الثاني: اذكر وبين لهم قصة هي في الغرابة كالمثل، وقوله: ﴿أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ﴾ بدل منه بتقدير المضاف، أو بيان له. و﴿الْقَرْيَةِ﴾ أنطاكية.

﴿إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ﴾ بدل اشتمال من ﴿أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ﴾، وهم رسل عيسى عليه السلام إلى أهلها. ونسبة إرسالهم إليه تعالى في قوله: ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ﴾ بناءً على أنه كان بأمره تعالى لتكميل التمثيل وتتميم التسلية. وهما يحيى وبولس، وقيل: غيرهما.

﴿فَكَذَّبُوهُمَا﴾ أي: فأتياهم فدعواهم إلى الحق / فكذبوهما في الرسالة، ﴿فَعَزَّزْنَا﴾ أي: قوينا، يقال: "عَزَزَ المطرُ الأرضَ" إذا لَبَّدها. وقرئ بالتخفيف^٢ [٣٩٠ظ]

^٢ قرأ بها شعبة عن عاصم. النشر لابن الجزري، ٣٥٣/٢.

^١ قراءة شاذة، مروية عن ابن أبي عبيدة. شواذ القراءات للكرمانلي، ص ٣٩٨.

مِنْ «عَزَّهٗ» إِذَا غَلَبَهُ وَقَهَّرَهُ. وحذف المفعول لدلالة ما قبله عليه، ولأنَّ المقصد ذكر المعزَّز به. ﴿يَثَالِثِ﴾ هو شمعون، ﴿فَقَالُوا﴾ أي: جميعًا: ﴿إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ﴾ مؤكِّدين كلامهم لسبق الإنكار، لِمَا أَنَّ تكذيبيهما تكذيبٌ للثالث، لاتِّحاد كلمتهم. وذلك أنَّهم كانوا عبدة أصنام، فأرسل إليهم^١ عيسى عليه السلام اثنين، فلَمَّا قَرَّبَا مِنَ الْمَدِينَةِ رَأَىا شَيْخًا يَرْعَى غُنِيَمَاتٍ لَهُ، وَهُوَ حَبِيبُ النَّجَّارِ صَاحِبُ يَاسِينَ، فَسَأَلَهُمَا، فَأَخْبَرَاهُ، قَالَ: «أَمَعَكُمَا آيَةٌ؟»، فَقَالَا: «نَشْفِي الْمَرِيضَ، وَنُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ»، وَكَانَ لَهُ وَلَدٌ مَرِيضٌ مِنْذُ سَتَيْنِ، فَمَسَحَاهُ، فَقَامَ فَاَمِنْ حَبِيبٍ، وَفَشَا الْخَبَرَ، وَشَفِيَ عَلَى أَيْدِيهِمَا خَلْقٌ، وَبَلَغَ حَدِيثُهُمَا إِلَى الْمَلِكِ، وَقَالَ لَهُمَا: «أَلَنَا إِلَهٌ سِوَى آلِهَتِنَا؟»، قَالَا: «نَعَمْ، مَنْ أَوْجَدَكَ وَآلِهَتَكَ»، فَقَالَ: «حَتَّى أَنْظُرَ فِي أَمْرِكُمَا»، فَتَبِعَهُمَا النَّاسُ، وَقِيلَ: ضَرْبُهُمَا، وَقِيلَ: حُبْسًا. ثُمَّ بَعَثَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ شَمْعُونَ، فَدَخَلَ مَتَنَكِّزًا، وَعَاشَرَ حَاشِيَةَ الْمَلِكِ حَتَّى اسْتَأْنَسُوا بِهِ، وَرَفَعُوا خَبْرَهُ إِلَى الْمَلِكِ، فَأَنْسَ بِهِ، فَقَالَ لَهُ يَوْمًا: «بَلَّغْنِي أَنَّكَ حَبَسْتَ رَجُلَيْنِ، فَهَلْ سَمِعْتَ مَا يَقُولَانِهِ؟» قَالَ: «لَا، حَالُ الْغَضَبِ بَيْنِي وَبَيْنَ ذَلِكَ»، فَدَعَاهُمَا، فَقَالَ شَمْعُونَ: «مَنْ أَرْسَلَكُمَا؟»، قَالَا: «اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، وَلَيْسَ لَهُ شَرِيكٌ»، فَقَالَ: «صِفَاهُ وَأَوْجِزَا»، قَالَا: «يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، وَيَحْكُمُ مَا يَرِيدُ»، قَالَ: «وَمَا آيَتُكُمَا؟» قَالَا: «مَا يَتَمَنَّى الْمَلِكُ»، فَدَعَا بَغْلَامَ مَطْمُوسَ الْعَيْنَيْنِ، فَدَعَا اللَّهَ تَعَالَى حَتَّى انشَقَّ لَهُ بَصَرٌ، فَأَخَذَا بِنَدَقَتَيْنِ فَوَضَعَاهُمَا فِي حَدَقَتَيْهِ، فَصَارَتَا مُقْلَتَيْنِ يَنْظُرُ بِهِمَا، فَقَالَ لَهُ شَمْعُونَ: «أَرَأَيْتَ لَوْ سَأَلْتُ إِلَهَكَ حَتَّى يَصْنَعَ مِثْلَ هَذَا، فَيَكُونَ لَكَ وَلَهُ الشَّرْفُ؟»، قَالَ: «لَيْسَ لِي عَنْكَ سِرٌّ، / إِنَّ إِلَهَنَا لَا يُبْصِرُ وَلَا يَسْمَعُ، وَلَا يُضَرُّ وَلَا يَنْفَعُ». وَكَانَ شَمْعُونَ يَدْخُلُ مَعَهُمُ عَلَى الصَّنَمِ فَيُصَلِّي وَيَتَضَرَّعُ، وَيَحْسِبُونَ أَنَّهُ مِنْهُمْ، ثُمَّ قَالَ: «إِنْ قَدَّرَ إِلَهُكُمَا عَلَى إِحْيَاءِ مَيِّتٍ آمَنَّا بِهِ»، فَدَعَا بَغْلَامَ مَاتَ مِنْ سَبْعَةِ أَيَّامٍ، فَقَامَ وَقَالَ: «إِنِّي أُدْخِلْتُ فِي سَبْعَةِ أَوْدِيَةٍ مِنَ النَّارِ، وَأَنَا أَحْذِرُكُمْ مَا أَنْتُمْ فِيهِ، فَأَمِنُوا»، وَقَالَ: «فَتَحْتُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ، فَرَأَيْتُ شَابًّا حَسَنَ الْوَجْهِ يَشْفَعُ لِهَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ»، قَالَ الْمَلِكُ: «مَنْ هُمْ؟» قَالَ: «شَمْعُونَ وَهَذَانِ»، فَتَعَجَّبَ الْمَلِكُ،

[٣٩١و]

فلَمَّا رَأَى شَمْعُونَ أَنَّ قَوْلَهُ قَدْ أَثَرَ فِيهِ نَصْحَهُ، فَأَمَّنَ وَأَمَّنَ قَوْمٌ، وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ صَاحَ عَلَيْهِمْ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَهَلَكُوا.^١

هكذا قالوا، ولكن لا يساعده سياق النظم الكريم، حيث اقتصر فيه على حكاية تماديهم في العناد واللجاج، وركوبهم متن المكابرة في الحجاج، ولم يذكر فيه مَن يؤمن أحد سوى حبيب، ولو أن الملك وقومًا من حواشيه آمنوا لكان الظاهر أن يظاهروا الرسل ويساعدوهم، قبلوا في ذلك أو قتلوا، كدأب النجار الشهيد، ولكان لهم فيه ذكر ما بوجه من الوجوه، اللهم إلا أن يكون إيمان الملك بطريق الخفية على خوف من غتاة ملته، فيعتزل عنهم معتذرًا بعذر من الأعذار.

﴿قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ﴾^{١٥}
 ﴿قَالُوا رَبَّنَا يَعْلَمُ إِنَّآ إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ﴾^{١٦} وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَّغُ الْمُبِينُ^{١٧}﴾

﴿قَالُوا﴾ أي: أهل أنطاكية الذين لم يؤمنوا مخاطبين للثلاثة: ﴿مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا﴾ من غير مزية لكم علينا موجبة لاختصاصكم بما تدعونه. ورفع ﴿بَشَرٌ﴾ لانتقاص النفي المقتضي لإعمال ﴿مَا﴾ بـ ﴿إِلَّا﴾.

﴿وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ﴾ ممَّا تدعونه من الوحي والرسالة، ﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ﴾ في دعوى رسالته.

﴿قَالُوا رَبَّنَا يَعْلَمُ إِنَّآ إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ﴾ استشهدوا بعلم الله تعالى، وهو يجري مجرى القسم، مع ما فيه من تحذيرهم معارضة علم الله تعالى. وزادوا "اللام" المؤكدة لما شاهدوا منهم من شدة الإنكار.

﴿وَمَا عَلَيْنَا﴾ أي: من جهة ربنا ﴿إِلَّا الْبَلَّغُ الْمُبِينُ﴾ أي: إلا تبليغ رسالته تبليغًا ظاهرًا بيننا^٢ بالآيات الشاهدة بالصحة، وقد خرجنا عن عهده، فلا مؤاخذه لنا بعد ذلك من جهة ربنا، أو ما علينا شيء نطالب به من جهتك إلا تبليغ الرسالة على الوجه المذكور، وقد فعلناه، فأبي شيء تطلبون منا حتى تصدقونا بذلك؟

٢ س: بيا.

١ الكشف والبيان للعلبي، ١٢٤/٨، الكشف

للزمخشري، ٨/٤.

﴿قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٨﴾

﴿قَالُوا﴾ لما ضاقت عليهم الحِيل وعَيّت بهم العِلل: ﴿إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ﴾

[٣٩١ظ] تشاء منا بكم، / جرياً على ديدن الجهلة، حيث كانوا يَتَيَمَّنون بكل ما يوافق شهواتهم، وإن كان مستجلباً لكل شرٍّ ووبال، ويتشائمون بما لا يوافقها، وإن كان مستتبِعاً لسعادة الدارين، أو بناءً على أن الدعوة لا تخلو عن الوعيد بما يكرهونه من إصابة ضرٍّ متعلق بأنفسهم وأهليهم وأموالهم إن لم يؤمنوا، فكانوا ينفرون عنه. وقد روي أنه حُبس عنهم القطر فقالوه.^١

﴿لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا﴾ أي: عن مقاتلكم هذه ﴿لَنَرْجُمَنَّكُمْ﴾ بالحجارة، ﴿وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ لا يُقَادَر قدره.

﴿قَالُوا طَيَّرْنَا بِكُمْ مَّعَكُمْ أَجْنُوتٌ مِّنْكُمْ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ١٩﴾

﴿قَالُوا طَيَّرْنَا بِكُمْ﴾ أي: سببُ شؤمكم ﴿مَّعَكُمْ﴾ لا من قبلنا، وهو سوء عقيدتكم، وقُبِح أعمالكم. وقرئ: "طَيَّرَكُمْ".^٢

﴿أَجْنُوتٌ مِّنْكُمْ﴾ أي: وعظمت بما فيه سعادتكم. وجواب الشرط محذوف ثقة بدلالة ما قبله عليه، أي: تطيّرتم وتوعدتكم بالرجم والتعذيب. وقرئ بـ"ألف" بين همزتين،^٣ وبفتح "أَنْ" بمعنى: أنطيطرتهم لأن ذكرتم، و"إِنْ ذُكِّرْتُمْ"،^٤ و"أَنْ ذُكِّرْتُمْ"^٥ بغير استفهام، و"أَيْنَ ذُكِّرْتُمْ"^٦ بمعنى: طائرکم معکم حيث جرى ذکركم، وهو أبلغ.

^١ التفسير الوسيط للواحدي، ٥١١/٣؛ الكشف للزمخشري، ٩/٤.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن الأعرج والحسن وابن أبي عبلة. شواذ القراءات للكرماني، ص ٣٩٩.

^٣ قرأ بها أبو عمرو وأبو جعفر وقالون عن نافع وهشام عن ابن عامر بخلف عنه، وهم في

"الهمزة" الثانية على أصولهم، فقرأ أبو عمرو وأبو جعفر وقالون بالتسهيل، وقرأ هشام

بالتحقيق، وسيأتي فتح "الهمزة" الثانية لأبي جعفر. انظر: النشر لابن الجزري، ١/٣٧٠؛

٣٥٣/٢.

^٤ قرأ بها أبو جعفر. وهو على أصله في تسهيل

"الهمزة" الثانية، وإدخال "ألف" بين الهمزتين.

وقرأ: "ذُكِّرْتُمْ" بتخفيف "الكاف". انظر: النشر

لابن الجزري، ١/٣٧٠؛ ٢/٣٥٣.

^٥ قراءة شاذة، مروية عن الحسن وابن وثاب. شواذ

القراءات للكرماني، ص ٣٩٩.

^٦ قراءة شاذة، مروية عن زر بن حبيش. شواذ

القراءات للكرماني، ص ٣٩٩.

^٧ قراءة شاذة، مروية عن الأعمش. مختصر شواذ

القرآن لابن خالويه، ص ١٢٥؛ شواذ القراءات

للكرماني، ص ٣٩٩.

﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ﴾ إضراب عما يقتضيه الشرطيّة من كون التذكير سبباً للشؤم، أو مصحّحاً للتوعد، أي: ليس الأمر كذلك؛ بل أنتم قوم عادتكم الإسراف في العصيان، فلذلك أتاكم الشؤم، أو في الظلم والعدوان، ولذلك توعدتم وتشاءمتم بمن يجب إكرامه والتبرّك به.

﴿وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَنْقُومِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ۝﴾

﴿وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى﴾ هو حبيب النجار، وكان ينحت أصنامهم، وهو ممن آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينهما ستمائة سنة، كما آمن به تبع الأكبر، وورقة بن نوفل وغيرهما، ولم يؤمن بنبي غيره عليه السلام أحد قبل مبعثه. وقيل: كان في غار يعبد الله تعالى، فلما بلغه خبر الرسل عليهم السلام / أظهر دينه. [٣٩٢و]

﴿قَالَ﴾ استئناف وقع جواباً عن سؤال نشأ من حكاية مجيئه ساعياً، كأنه قيل: فماذا قال عند مجيئه؟ فقيل: قال: ﴿يَنْقُومِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ﴾ تعرّض لعنوان رسالتهم حتّى لهم على اتّباعهم، كما أنّ خطابهم بـ﴿يَنْقُومِ﴾ لتأليف قلوبهم واستمالتها نحو قبول نصيحته.

﴿اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُّهْتَدُونَ ۝ وَمَالِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝ أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ ۝ إِنَّي إِذَا لَفِيَ ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ إِنَّيْ ءَامَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَأَسْمَعُونَ ۝﴾

وقوله: ﴿اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُّهْتَدُونَ﴾ تكرير للتأكيد وللتوسّل به إلى وصفهم بما يرغبهم في اتّباعهم من التنزّه عن الغرض الدنيوي، والاهتداء إلى خير الدنيا والدين.

﴿وَمَالِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي﴾ تلطف في الإرشاد بإيراده في معرض المناصحة لنفسه، وإمحاض النصح، حيث أراهم أنّه اختار لهم ما يختار لنفسه.

والمراد تقييعهم على ترك عبادة خالقهم إلى عبادة غيره، كما يُنبئ عنه قوله تعالى: ^١ ﴿وَالَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ مبالغة في التهديد، ثم عاد إلى المساق الأول فقال: ﴿ءَاتَّخِذْ مِنْ دُونِهِ ءَالِهَةً﴾ إنكار ونفي لاتخاذ الآلهة على الإطلاق.

وقوله تعالى: ﴿إِنْ يُرِذِنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِي عَنِّي شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا﴾ أي: لا تنفعني شيئاً من النفع، ﴿وَلَا يُنْقِذُونِ﴾ من ذلك الضرر بالنصرة والمظاهرة؛ استئناف سيق لتعليل النفي المذكور. وجعله صفة لـ ﴿ءَالِهَةً﴾ كما ذهب إليه بعضهم ربّما يوهم أنّ هناك آلهة ليست كذلك.

وقرئ: "إِنْ يُرِذِنِ" بفتح "الياء"،^٢ على معنى: إن يُورِذني ضرّاً، أي: يجعلني مَورداً للضرر.

﴿إِنِّي إِذَا﴾ أي: إذا اتَّخَذْتُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً ﴿لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ فإن إشرارك ما ليس من شأنه النفع ولا دفع الضرر بالخالق المقتدر الذي لا قادر غيره ولا خير إلا خيره ضلالٌ بين لا يخفى على أحد ممّن له تمييز في الجملة.

﴿إِنِّي ءَامَنْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ خطاب منه للرسَل بطريق التلوين. قيل: لما نصح قومَه بما ذكّرهموا برّجهم، فأسرع نحو الرسل قبل أن يقتلوه، فقال ذلك. وإنّما أكّده لإظهار صدوره عنه بكمال الرغبة والنشاط. وأضاف الربّ إلى ضميرهم رَوْماً / لزيادة التقرير، وإظهارًا للاختصاص والاقتداء بهم، كأنه قال: [٣٩٢ظ] برّبكم الذي أرسلكم، أو الذي تدعوننا إلى الإيمان به، ﴿فَاسْمَعُونَ﴾ أي: اسمعوا إيماني، واشهدوا لي به عند الله عزّ وجلّ.^٣

^١ م - تعالى. الإضافة المحذوفة خطأ ونُطقاً لالتقاء الساكنين.

قال في كتاب ابن خالويه: "بفتح ياء الإضافة".

البحر المحيط لأبي حيان، ٥٦/٩. والقراءة

بإثبات ياء الإضافة مفتوحة في الوصل، ساكنة

في الوقف؛ قرأ بها أبو جعفر. وقرأ يعقوب

بإثباتها ساكنة في الوقف دون الوصل. انظر:

النشر لابن الجزري، ١٨٨/٢، ٣٥٦.

^٢ س: تعالى.

^١ م - تعالى.

^٢ قراءة شاذة، ذكرها الزمخشري بغير نسبة.

الكشاف للزمخشري، ١١/٤. وقال أبو حيان:

«وهذا - والله أعلم - رأى في كتب القراءات:

"يردني بفتح الياء"، فتوهم أنّها "ياء" المضارعة،

فجعل الفعل متعدياً بـ "الياء" المُعَدِّيَّة كـ "الهمزة"،

فلذلك أدخل عليه "همزة" التعديّة، ونصب به

اثنتين. والذي في كتب القراء الشواذ أنّها ياء

وقيل: الخطاب للكفرة، شافهمم بذلك إظهاراً للتصلب في الدين، وعدم المبالاة بالقتل. وإضافة الرب إلى ضميرهم لتحقيق الحق على بطلان ما هم عليه من اتخاذ الأصنام أرباباً. وقيل: للناس جميعاً.

﴿قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ﴾ ١ ﴿بِمَا غَفَرْتُ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ﴾ ٢
 ﴿قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ﴾ قيل له ذلك لما قتلوه إكراماً له بدخولها حينئذ كسائر الشهداء. وقيل: لما هموا بقتله رفعه الله تعالى إلى الجنة، قاله الحسن. ١ وعن قتادة: «أدخله الله الجنة، وهو فيها حي يرزق». ٢

وقيل: معناه البشري بدخول الجنة، وأنه من أهلها، وإنما لم يقل: "له" لأن الغرض بيان المقول، لا القول له، لظهوره، وللمبالغة في المسارعة إلى بيانه. والجملة استئناف وقع جواباً عن سؤال نشأ من حكاية حاله ومقاله، كأنه قيل: كيف كان لقاء ربه بعد ذلك التصلب في دينه، والتسخي بروحه لوجهه تعالى؟ فقيل: ﴿قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ﴾.

وكذلك قوله تعالى: ﴿قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ﴾ ٣ ﴿بِمَا غَفَرْتُ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ﴾ فإنه جواب عن سؤال نشأ من حكاية حاله، كأنه قيل: فماذا قال عند نيله تلك الكرامة السنية؟ فقيل: ﴿قَالَ﴾... إلخ.

وإنما تمنى علم قومه بحاله ليحملهم ذلك على اكتساب مثله بالتوبة عن الكفر، والدخول في الإيمان والطاعة جرياً على سنن الأولياء في كظم الغيظ، والترحم على الأعداء، أو ليعلموا أنهم كانوا على خطأ عظيم في أمره، وأنه كان على الحق، وأن عداوتهم لم تكسبه إلا سعادة.

وقرئ: "مِنَ الْمُكْرَمِينَ". ٢ و﴿مَا﴾ موصولة، أو مصدرية، و"الباء" صلة
 ﴿يَعْلَمُونَ﴾، أو استفهامية وردت على الأصل، / و"الباء" متعلقة بـ﴿غَفَرْتُ﴾، أي:

[٣٩٣و]

٢ الكشاف للزمخشري، ٤/١١١، البحر المحيط

لأبي حيان، ٩/٥٧.

٣ قراءة شاذة، مروية عن الضحاك. شواذ القراءات

للكرمانى، ص ٣٩٩.

١ أنوار التنزيل للبيضاوي، ٤/٢٦٦، البحر المحيط لأبي

حيان، ٩/٥٧. وفي الكشف والبيان للثعلبي، ٨/١٢٦:

وقال الحسن: «خرقوا خرقاً في خلقة فعلقوه من سوق

المدينة، وقبره في سور أنطاكية، فأوجب الله له الجنة».

بأي شيء غفر لي ربي؟ يريد به تفخيم شأن المهاجرة عن ملتهم والمصابرة على أذيتهم.

﴿وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ﴾^(٣٨)
 ﴿وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ﴾ من بعد قتله أو رفعه ﴿مِن جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ﴾ لإهلاكهم والانتقام منهم، كما فعلناه يوم بدر والخندق؛ بل كفينا أمرهم بصيحة ملك. وفيه استحقار لهم وإهلاكهم، وإيماء إلى تفخيم شأن الرسول صلى الله عليه وسلم.

﴿وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ﴾^١ وما صح في حكمتنا أن ننزل لإهلاك قومه جنداً من السماء، لما أنا قدرنا لكل شيء سبيًا، حيث أهلكنا بعض من أهلكنا من الأمم بالحاصب، وبعضهم بالصيحة، وبعضهم بالخسف، وبعضهم بالإغراق، وجعلنا إنزال الجند من خصائصك في الانتصار من قومك.

وقيل: ﴿مَا﴾ موصولة معطوفة على ﴿جُنْدٍ﴾، أي: وما كنا منزلين على من قبلهم من حجارة وريح وأمطار شديدة وغيرها.

﴿إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَمِيدُونَ﴾^(٣٩)
 ﴿إِنْ كَانَتْ﴾ أي: ما كانت الأخذة أو العقوبة ﴿إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً﴾ صاح بها جبريل عليه السلام. وقرئ: "إِلَّا صَيْحَةً" بالرفع^٢ على أن "كان" تامة. وقرئ: "إِلَّا زَفِيَةً وَاحِدَةً"،^٣ من "زَقَا الطائر" إذا صاح.

﴿فَإِذَا هُمْ خَمِيدُونَ﴾ ميتون. شَبَّهُوا بالنار الخامدة رمزًا إلى أن الحي كالنار الساطعة في الحركة والالتهاب، والميت كالرماد، كما قال لبيد:

وما المرء إلا كالشهابِ وضوئه يحورُ رمادًا بعد إذ هو ساطعٌ

^٣ قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود رضي الله

عنه. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٩٩.

^٤ ديوان لبيد بن ربيعة، ص ٥٦.

^١ س + أي.

^٢ قرأ بها أبو جعفر. النشر لابن الجزري، ٣٥٣/٢.

﴿يَحْزَنُونَ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾^(٣٩٩)

﴿يَحْزَنُونَ عَلَى الْعِبَادِ﴾ تعالي، فهذه من الأحوال التي حقها أن تحضري فيها، وهي ما دل عليه قوله تعالى: ﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ فإن المستهزئين بالناصحين الذين نيّطت بنصائحهم سعادة الدارين أحقّاء بأن يتحسروا ويتحسّر عليهم المتحسرون، / أو قد تلهف على حالهم الملائكة والمؤمنون من الثقلين.

[٣٩٣ظ]

وقد جُوز أن يكون تحسّرًا عليهم من جهة الله تعالى بطريق الاستعارة، لتعظيم ما جنّوه على أنفسهم، ويؤيده قراءة: "يَا حَسْرَتًا"؛^١ لأن المعنى: يا حسرتي. ونصبها لطولها بما تعلّق بها من الجار. وقيل: بإضمار فعلها، والمنادى محذوف.

وقرئ: "يَا حَسْرَةَ الْعِبَادِ"^٢ بالإضافة إلى الفاعل أو المفعول، و"يَا حَسْرَةَ عَلَى الْعِبَادِ"^٣ بإجراء الوصل مجرى الوقف.

﴿أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾^(٤٠٠) وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ^(٤٠١)

﴿أَلَمْ يَرَوْا﴾ أي: ألم يعلموا؟ وهو معلق عن العمل في قوله تعالى: ﴿كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ﴾ لأن "كَمْ" لا يعمل فيها ما قبلها وإن كانت خبرية؛ لأن أصلها الاستفهام، خلا أن معناه نافذ في الجملة، كما نفذ في قولك: "ألم تر إن زيدًا لمنطلق؟"، وإن لم يعمل في لفظه.

﴿أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ بدل من ﴿كَمْ أَهْلَكْنَا﴾ على المعنى، أي: ألم يروا كثرة إهلاكنا من قبلهم من المذكورين آنفًا ومن غيرهم كونهم غير راجعين إليهم؟

ص ٣٩٩.

^١ قراءة شاذة، مروية عن قتادة. شواذ القراءات للكرماني، ص ٣٩٩.^٢ قراءة شاذة، مروية عن الأعرج ومسلم بن جندب. شواذ القراءات للكرماني، ص ٣٩٩.^٣ قراءة شاذة، مروية عن ابن عباس وأبي رضي الله عنهم ومجاهد. شواذ القراءات للكرماني،

وَقُرئ بالكسرة^١ على الاستئناف. وقُرئ: "أَلَمْ يَرَوْا مَن أَهْلَكْنَا"،^٢ والبدل حيثُ بدلُ اشتمال.

﴿وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾ بيان لرجوع الكل إلى المحشر بعد بيان عدم الرجوع إلى الدنيا. و﴿إِنْ﴾ نافية، وتنوين ﴿كُلُّ﴾ عوض من المضاف إليه، و﴿لَمَّا﴾ بمعنى "إلا"، و﴿جَمِيعٌ﴾ "فَعِيل" بمعنى "مفعول"، و﴿لَّدَيْنَا﴾ ظرف له، أو لِمَا بعده. والمعنى: ما كلهم إلا مجموعون لدينا مُحضرون للحساب والجزاء. وقيل: ﴿مُحْضَرُونَ﴾ معذبون، ف﴿كُلُّ﴾ عبارة عن الكفرة.

وَقُرئ: "لَمَّا" بالتخفيف^٣ على أن ﴿إِنْ﴾ مخففة من الثقيلة، و"اللام" فارقة، و﴿مَا﴾ مزيدة للتأكيد. والمعنى: إن كلهم مجموعون... إلخ.

﴿وَأَيَّةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ﴾^(٣٦)

﴿وَأَيَّةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ﴾ بالتخفيف، وقُرئ بالتشديد.^٤ قوله تعالى: ﴿أَيَّةٌ﴾ خبر مقدّم للاهتمام به، وتنكيّرها للتفخيم، و﴿لَهُمُ﴾ إمّا متعلّقة بها لأنّها بمعنى العلامة، أو بمُضَمَّر هو صفة لها، و﴿الْأَرْضُ﴾ مبتدأ، و﴿الْمَيْتَةُ﴾ صفتها.

وقوله تعالى: ﴿أَحْيَيْنَاهَا﴾ استئناف مبين لكيفيّة كونها آية. وقيل: ﴿أَيَّةٌ﴾ مبتدأ،

و﴿لَهُمُ﴾ خبر، و﴿الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ﴾ / مبتدأ موصوف، و﴿أَحْيَيْنَاهَا﴾ خبره، والجملة مفسّرة [٣٩٤و]

لآية. وقيل: ﴿الْأَرْضُ﴾ مبتدأ، و﴿أَحْيَيْنَاهَا﴾ خبره، والجملة خبر لـ﴿أَيَّةٌ﴾. وقيل: الخبر لها هو ﴿الْأَرْضُ﴾، و﴿أَحْيَيْنَاهَا﴾ صفتها؛ لأنّ المراد بها الجنس، لا المعينة. والأوّل هو الأوّل؛ لأنّ مَصَبّ الفائدة هو كون الأرض آية لهم، لا كون الآية هي الأرض.

﴿وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا﴾ جنس الحب، ﴿فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ﴾ تقديم الصلة للدلالة

على أنّ الحبّ مُعْظَم ما يؤكل ويعاش به.

^١ أي: "إنهم". قراءة شاذّة، مروية عن الحسن.

شواذّ القراءات للكرمانى، ص ٤٠٠.

^٢ قراءة شاذّة، مروية عن ابن مسعود رضي الله

عنه. جامع البيان للطبري، ١٩/٤٣٠، الكشف

للمخشري، ١٤/٤

^٣ قرأ بها نافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب

والكسائي وخلف وابن وردان عن أبي جعفر.

النشر لابن الجزري، ٢٩١/٢.

^٤ قرأ بها نافع وأبو جعفر. النشر لابن الجزري،

٢٢٤/٢.

﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ۝٢١﴾

﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ﴾ أي: من أنواع النخل والعنب، ولذلك جُمعا دون الحَبِّ، فإنَّ الدالَّ على الجنس مُشعر بالاختلاف، ولا كذلك الدالَّ على الأنواع. وذكر "النخيل" دون التمر ليطابق "الحَبِّ" و"الأعناب"، لاختصاص شجرها بمزيد النفع وأثار الصنع.

﴿وَفَجَّرْنَا فِيهَا﴾ وُفِّرَ بالتخفيف،^١ و"الفَجْرُ" و"التفجير" ك"الفتح" و"التفتيح" لفظاً ومعنى. ﴿مِنَ الْعُيُونِ﴾ أي: بعضاً من العيون. فحذف الموصوف، وأقيمت الصفة مقامه، أو العيون، و﴿من﴾ مزيّدة على رأي الأخفش.^٢

﴿لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ۝٢٢﴾

﴿لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ﴾ متعلق ب﴿جَعَلْنَا﴾، وتأخيرُهُ عن "تفجير العيون" لأنَّه من مبادي الإثمار، أي: وجعلنا فيها جنّات من نخيل، وربّنا مبادي إثمارها، ليأكلوا من ثمر ما ذُكر من الجنّات والنخيل، بإجراء الضمير مُجرى اسم الإشارة. وقيل: الضمير لله تعالى بطريق الالتفات إلى الغيبة، والإضافة لأنَّ الثمر بخلقه تعالى. وُفِّرَ بضمّين،^٣ وهي لغة فيه، أو جمع "ثمار"، وبضمة وسكون.^٤

﴿وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ﴾ عطْفٌ على ﴿ثَمَرِهِ﴾، وهو ما يتخذ منه من العصير والدبس ونحوهما. وقيل: ﴿مَا﴾ نافية. والمعنى: أنَّ الثمر بخلق الله تعالى لا بفعلهم. ومحلّ الجملة النصب على الحالّية، ويؤكد الأوّل قراءة: ﴿عَمِلَتْ﴾ بلا "هاء"،^٥ فإنَّ حذف العائد من الصلة أحسن من الحذف من غيرها.

^٥ أي: "ثَمَرِهِ". قراءة شاذّة، مروية عن الأعمش. شواذّ القراءات للكرماني، ص ٤٠٠.

^٦ قرأ بها حمزة والكسائي وخلف وشعبة عن عاصم، وهي في مصاحف أهل الكوفة كذلك. النشر لابن الجزري، ٣٥٣/٢.

^١ قراءة شاذّة، مروية عن يعقوب. شواذّ القراءات للكرماني، ص ٤٠٠.

^٢ أنوار التنزيل للبيضاوي، ٢٦٧/٤.

^٣ في الآية السابقة.

^٤ قرأ بها حمزة والكسائي وخلف. النشر لابن الجزري، ٢٦٠/٢.

﴿أَفَلَا يَشْكُرُونَ﴾ إنكار واستقبح لعدم شكرهم للنعم المعدودة، و"الفاء" للعطف على مقدر يقتضيه المقام، أي: أيزرون هذه النعم؟ أو أيتنعمون بها فلا يشكرونها؟

﴿سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُثْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾

/ ﴿سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا﴾ استئناف مسوق لتنزيهه تعالى عما فعلوه من ترك شكره على آلائه المذكورة، واستعظام ما ذكر في حيز الصلة من بدائع آثار قدرته، وأسرار حكيمته، وروائع نعمائه الموجبة للشكر، وتخصيص العبادة به، والتعجب من إخلالهم بذلك والحالة هذه.

و﴿سُبْحَنَ﴾ عُلِمَ للتسبيح الذي هو التباعد عن السوء اعتقادًا وقولًا، أي: اعتقاد التبعد عنه والحكم به، من "سَبَحَ في الأرض والماء" إذا أبعدَ فيهما وأمعنَ، ومنه "فَرَسَ سَبوح"، أي: واسع الجري. وانتصابه على المصدرية، ولا يكاد يذكر ناصبه، أي: أُسَبِّح سبحانه، أي: أنزله عما لا يليق به عقداً وعملاً، تنزيهاً خاصاً به، حقيقةً بشأنه.

وفيه مبالغة من جهة الاشتقاق من "السَّبَح"، ومن جهة النقل إلى "التفعيل"، ومن جهة العدول عن المصدر الدال على الجنس إلى الاسم الموضوع له خاصة، لا سيما العُلَمُ المشير إلى الحقيقة الحاضرة في الذهن، ومن جهة إقامته مقام المصدر مع الفعل.

وقيل: هو مصدر كـ"غفران"، أريد به التنزه التام، والتباعد الكلّي عن السوء، ففيه مبالغة من جهة إسناد التنزه إلى الذات المقدسة، فالمعنى: تنزه بذاته عن كل ما لا يليق به تنزهًا خاصاً به. فالجملة على هذا إخبار من الله تعالى بتنزهه وبراءته عن كل ما لا يليق به مما فعلوه وما تركوه، وعلى الأول حكم منه عز وجل بذلك، وتلقين للمؤمنين أن يقولوه ويعتقدوا مضمونه، ولا يُخِلُّوا به، ولا يَغْفُلُوا عنه.

والمراد بـ﴿الْأَزْوَاجِ﴾ الأصناف والأنواع. ﴿مِمَّا تُثْبِتُ الْأَرْضُ﴾ بيان لها، والمراد به: كل ما يثبت فيها من الأشياء المذكورة وغيرها. ﴿وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ أي: خلق الأزواج من أنفسهم، أي: الذكر والأنثى.

[٣٩٤ظ]

[٣٩٥و]

/ ﴿وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾ أي: والأزواج مما لم يُطلعهم الله تعالى على خصوصياته، لعدم قدرتهم على الإحاطة بها، ولما لم يتعلّق بذلك شيء من مصالحهم الدينية والدينية. وإنما أطلعهم على ذلك بطريق الإجمال على مناجاة قوله تعالى: ﴿وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل، ١٦/٨]، لما يبط به وقوفهم على عظم قدرته تعالى، وسعة ملكه وسلطانه.

﴿وَأَيَّةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ﴾ (٣٧)

﴿وَأَيَّةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ﴾ جملة من خبر مقدم، ومبتدأ مؤخر، كما مرّ. وقوله تعالى: ﴿نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ﴾ جملة مبيّنة لكيفية كونه آية، أي: نزيله ونكشف عن مكانه، مستعار من "النسخ"؛ وهو إزالة ما بين الحيوان وجلده من الاتصال. والأغلب في الاستعمال تعليقه بالجلد، يقال: "سَلَخْتُ الإهاب من الشاة"، وقد يُعكس، ومنه "الشاة المسلوخة".

﴿فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ﴾ أي: داخلون في الظلام مفاجأة. وفيه رمز إلى أن الأصل هو الظلام، والنور عارض.

﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ (٣٨)

﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا﴾ لحيد معيّن ينتهي إليه دورها، فُسّبه بمستقرّ المسافرين إذا قطع مسيره، أو لكبد السماء، فإنّ حركتها فيه توجد أبطأ بحيث يُظنّ أنّ لها هناك وقفة، قال:

والشمس خيرى لها في الجوّ تدويم^١

أو لا استقرار لها على نهج مخصوص، أو لمتنهى مقدّر لكلّ يوم من المشارق والمغارب، فإنّ لها في دورها ثلاثمائة وستين مشرقاً ومغرباً،

١ صدره:

و"الشمس خيرى"، أي: متحيرة، كأنها لا تبحر من طول النهار وشدة الحرّ. وقوله: "تدويم"، أي: تدوير. يقول: كأنها لا تمضي وهي تدور على رأسه ولا تبحر. ديوان ذي الرقة بشرح الباهلي، ٤١٨/١.

مُعزّوياً رَمَضَ الرُّضَايَ يَرْكُضُهُ وهو لذي الرقة. وقوله: "معزّوياً": أي: ليس دونه شيء يستره. و"رمض الرضاض" أي: ركبه وعلاه، و"الرضاض": الحصى الصغار.

تطلع كل يوم من مطلع، وتغرب من مغرب، ثم لا تعود إليهما إلى العام القابل، أو لِمُنْقَطَع جريها عند خراب العالم.

وَقُرئ: «إِلَى مُسْتَقَرِّ لَهَا».^١ وَقُرئ: «لَا مُسْتَقَرَّ لَهَا»^٢، أي: لا سكون لها، فإنها متحركة دائماً. وَقُرئ: «لَا مُسْتَقَرَّ لَهَا»^٣ على أن «لا» بمعنى «ليس».

﴿ذَلِكَ﴾ إشارة إلى جريها. وما فيه من معنى البعد مع قرب العهد بالمشار إليه للإيدان بعلو رتبته، وبعد منزلته، أي: ذلك الجري البديع المنطوي / على [٣٩٥ظ] الحكم الرائعة التي تحار في فهمها العقول والأفهام ﴿تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ﴾ الغالب بقدرته على كل مقدور، ﴿الْعَلِيمِ﴾ المحيط علمه بكلّ معلوم.

﴿وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ﴾^٤

﴿وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ﴾ بالنصب بإضمار فعل يفسره الظاهر. وَقُرئ بالرفع^٥ على الابتداء، أي: قَدَرْنَا له ﴿مَنَازِلَ﴾. وقيل: قَدَرْنَا مسيره منازل. وقيل: قَدَرْنَاهُ ذا منازل. وهي ثمانية وعشرون: الشَّرْطَان، البُطَيْن، الثُّرَيَّا، الدُّبْرَان، الهَقْعَة، الهَنْعَة، الذراع، الثُّرَة، الطَّرْف، الجَنْبَة، الزُّبْرَة، الصُّرْفَة، العَوَاء، السِّمَآك، الغُفْر، الزُّبَانِي، الإكْلِيل، القلب، الشُّوْلَة،^٦ الثُّعَآثِم، البلْدَة، سَعْد الذَّابِح، سَعْد بُلْع، سَعْد السَّعُود، سَعْد الأُخْبِيَة، فَرْغ الدُّلُو المَقْدَم، فَرْغ الدُّلُو المؤخَّر، الرِّشَاء، وهو بطن الحوت.^٧ ينزل كل ليلة في واحد منها، لا يتخطاها، ولا يتقاصر عنها، فإذا كان في آخر منازلها وهو الذي يكون قبيل الاجتماع دَقَّ واستقَّوس، ﴿حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ﴾ كالشِّمْرَاخ^٨ المعوجَّ، «فُعْلُون» من «الانعراج»، وهو الاعوجاج.

^١ قراءة شاذة، غير منسوبة. الكشاف للزمخشري، ١٦/٤. قرأ بها نافع وابن كثير وأبو عمرو وروح. النشر لابن الجزري، ٣٥٣/٢.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم ومحمد بن علي. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٤٠٠. ^٣ قراءة شاذة، مروية عن ابن أبي عبله. البحر المحيط لأبي حيان، ٦٧/٩. ^٤ قرأ بها نافع وابن كثير وأبو عمرو وروح. النشر لابن الجزري، ٣٥٣/٢. ^٥ ط س: الشوكة. ^٦ انظر: الأزمنة والأمكنة للمرزوقي، ص ١٣٨. ^٧ الشِّمْرَاخ، بالكسر: العُكَّال عليه بُسْر أو عُنْب. القاموس المحيط للفيروزآبادي، «شمرخ».

وَقُرئ: «كَالْعِزْجُونَ»^١ وهما لغتان، كـ «الْبَزْيُون» و«الْبَزْيُون»^٢. «الْقَدِيم» العتيق. وقيل: هو ما مَرَّ عليه حول فصاعداً.

﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾^{٥١}
 ﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا﴾ أي: يصح ويتسهل لها ﴿أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ﴾ في سرعة السير، فإنَّ ذلك يُخَلَّ بتكوّن النبات وتعيش الحيوان، أو في الآثار والمنافع، أو في المكان بأن تنزل في منزله، أو في سلطانه فتطمس نوره. وإيلاء حرف النفي الشمس للدلالة على أنها مُسَخَّرَةٌ، لا يَسْنَى لها إلا ما قُدِّرَ لها.

﴿وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ﴾ أي: يسبقه فيفوته، ولكن يعاقبه. وقيل: المراد بهما آيتاهما النيران، وبالسبق سبق القمر إلى سلطان الشمس، فيكون عكساً للأول. وإيراد السابق مكان الإدراك لأنه الملائم لسرعة سيره.

﴿وَكُلٌّ﴾ أي: وكلهم، على أنَّ التنوين عوض من المضاف إليه الذي / هو الضمير العائد إلى ﴿الشَّمْسُ﴾ و﴿الْقَمَرُ﴾، والجمع باعتبار التكاثر العارض لهما بتكاثر مطالعتهما، فإنَّ اختلاف الأحوال يوجب تعدداً ما في الذات، أو إلى الكواكب، فإنَّ ذكرهما مُشْعِرٌ بها. ﴿فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ يسرون بانسباط وسهولة.

[٣٩٦]

﴿وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ﴾^{٥٢}

﴿وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ أولادهم الذين يبعثونهم إلى تجاراتهم، أو صبيانهم ونساءهم الذين يستصحبونهم، فإنَّ الذرّة تطلق عليهنّ، لا سيّما مع الاختلاط، وتخصيضمهم بالذكر لما أنَّ استقرارهم في السفن أشقّ، واستمساكهم فيها أبدع.

﴿فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ﴾ أي: المملوء. وقيل: هو فلك نوح عليه السلام، و«حمل ذريّاتهم» فيها حمل آبائهم الأقدمين وفي أصلابهم هؤلاء وذريّاتهم.

^١ قراءة شاذة، مروية عن سليمان التيمي وابن أبي عتبة. شواذ القراءات للكرمانلي، ص ٤٠٠.
^٢ وفي هامش م: هو السندس. «منه».

وتخصيص أعقابهم بالذكر دونهم لأنه أبلغ في الامتنان، وأدخل في التعجيب الذي عليه يدور كونه آية.

﴿وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ﴾^(١٢)

﴿وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِن مِّثْلِهِ﴾ مما يماثل الفلك ﴿مَا يَرْكَبُونَ﴾ من الإبل، فإنها سفائن البر، أو مما يماثل ذلك الفلك من السفن والزوارق. وجعلها مخلوقة لله تعالى مع كونها من مصنوعات العباد ليس لمجرد كون صنعم بأقدار الله تعالى وإلهامه؛ بل لمزيد اختصاص أصلها بقدرته تعالى وحكمته، حسبما يعرب عنه قوله عز وجل: ﴿وَأَصْنَعُ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحَيْنَا﴾ [هود، ٣٧/١١].

والتعبير عن ملابتهم بهذه السفن بالركوب لأنها باختيارهم، كما أن التعبير عن ملابسة ذريتهم بفلك نوح عليه السلام بالحمل لكونها بغير شعور منهم واختيار.^١

﴿وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ﴾^(١٣)

﴿وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ﴾... إلخ من تمام الآية، فإنهم معترفون بمضمونه، كما ينطق به قوله تعالى: ﴿وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوَّجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ﴾ [القمان، ٣٢/٣١]. وقرئ: "نُغْرِقْهُمْ" بالتشديد.^٢ وفي تعليق الإغراق بمحض المشيئة إشعار بأنه قد تكامل ما يوجب إهلاكهم من معاصيهم، ولم يبق إلا تعلق مشيئته تعالى به، أي: إن نشأ نُغْرِقْهُمْ في اليم مع ما حملناهم فيه من الفلك، فحديث خلق الإبل حيث ذكلام جيء به في خلال الآية بطريق الاستطراد لكمال التماثل بين الإبل والفلك، فكانها نوع منه، أو مع ما يركبون من السفن والزوارق.

﴿فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ﴾ أي: فلا مغيث لهم يحرسهم من الغرق، ويدفعه عنهم قبل وقوعه. وقيل: فلا استغاثة لهم، من قولهم: "أناهم الصُّرِيخُ".

﴿وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ﴾ أي: يُنَجُّون منه بعد وقوعه.

^١ وفي هامش م: وأما على تقدير كون المراد بـ﴿الْفُلْكَ﴾

الْمَشْحُونِ الجنس، وبـ﴿مَا يَرْكَبُونَ﴾ الإبل؛ فوجه

التعبير عن ملابتهم بالأول بالحمل، وعن ملابتهم

بالثاني بالركوب كما مر، فإن الركوب عبارة عن

الاستعلاء على شيء متحرك، ولا ريب في أن حركة

الإبل إرادية، وحركة الفلك قسرية. «منه».

^٢ قراءة شاذة، مروية عن الحسن. شواذ القراءات

للكرماني، ص ٤٠١.

﴿إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ۝﴾

وقوله تعالى: ﴿إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا﴾ استثناء مفرغ من أعم العلل الشاملة للباعث المتقدم والغاية المتأخرة، أي: لا يُغاثون ولا يُنقذون لشيء من الأشياء إلا لرحمة عظيمة من قبلنا داعية إلى الإغاثة والإنقاذ، وتمتيع بالحياة مترتب عليهما. ويجوز أن يراد بالرحمة ما يقارن التمتع من الرحمة الدنيوية، فيكون كلاهما غاية للإغاثة والإنقاذ، أي: لنوع من الرحمة وتمتيع ﴿إِلَىٰ حِينٍ﴾ أي: إلى زمانٍ قَدَر فيه آجالهم، كما قيل:

ولم أسلم لكي أبقى ولكن سلّمت من الحمام إلى الحمام^١

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ ءَايَةٍ مِنْ ءَايَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ۝﴾

/ ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا﴾ بيان لإعراضهم عن الآيات التنزيلية بعد بيان إعراضهم عن الآيات الآفاقية التي كانوا يشاهدونها، وعدم تأملهم فيها، أي: إذا قيل لهم بطريق الإنذار بما نزل من الآيات أو بغيره: اتقوا ﴿مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ﴾ من الآفات والنوازل، فإنها محيطة بكم، أو ما يصيبكم من المكارة من حيث تحتسبون، ومن حيث لا تحتسبون، أو من الوقائع النازلة على الأمم الخالية قبلكم، والعذاب المُعَدِّ لكم في الآخرة، أو من نوازل السماء ونوائب الأرض، أو من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، أو ما تقدّم من الذنوب وما تأخر. ﴿لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ إما حال من "واو" ﴿اتَّقُوا﴾، أو غاية له، أي: راجين أن تُرحموا، أو كي تُرحموا فتنجوا من ذلك، لما عرفت أن مناط النجاة ليس إلا رحمة الله تعالى.

وجواب ﴿إِذَا﴾ محذوف ثقةً بانفهامه من قوله تعالى: ﴿وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ ءَايَةٍ مِنْ ءَايَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ﴾ انفهاماً بيتاً. أما إذا كان الإنذار بالآية الكريمة فعبارة النص، وأما إذا كان بغيرها فبدلالته؛ لأنهم حين أعرضوا عن آيات ربهم

١ لأبي الطيّب المتنبي في ديوانه، ص ٣٩٥.

فَلَا نَ يُعْرِضُوا عَنْ غَيْرِهَا بِطَرِيقِ الْأُولَى، كَأَنَّهُ قِيلَ: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ: اتَّقُوا الْعَذَابَ أَعْرَضُوا حَسْبَمَا اعتادوه. و﴿مَا﴾ نافية، وصيغة المضارع للدلالة على الاستمرار التجديدي و﴿مِنْ﴾ الأولى مزيدة لتأكيد العموم، والثانية تبعيضية واقعة مع مجرورها صفة ل﴿آيَةٍ﴾.

وإضافة الآيات إلى اسم الرب المضاف إلى ضميرهم لتفخيم شأنها المستتبع لتحويل ما اجترأوا عليه في حقها. والمراد بها إما الآيات التنزيلية، وإتيانها نزولها، والمعنى: ما يُنَزَّلُ إليهم آية من الآيات القرآنية التي من جملتها هذه الآيات الناطقة بما فُضِّلَ مِنْ بدائع صنع الله تعالى وسوايغ آلائه الموجبة للإقبال عليها / والإيمان بها إلا كانوا عنها معرضين على وجه التكذيب والاستهزاء.

[٣٩٧و]

وإما ما يعمها وغيرها من الآيات التكوينية الشاملة للمعجزات وغيرها من تعاجيب المصنوعات التي من جملتها الآيات الثلاث^١ المعدودة آنفاً، فالمراد بإتيانها ما يعم نزول الوحي، وظهور تلك الأمور لهم، والمعنى: ما يظهر لهم آية من الآيات التي من جملتها ما ذكر من شئونه الشاهدة بوحدانيته تعالى وتفردّه بالألوهية إلا كانوا عنها معرضين تاركين للنظر الصحيح فيها المؤدي إلى الإيمان به تعالى.

وإشاره على أن يقال: "إلا أعرضوا عنها" كما وقع مثله في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ﴾ [القمر، ٢/٥٤]، للدلالة على استمرارهم على الإعراض حسب استمرار إتيان الآيات.

و﴿عَنْ﴾ متعلقة ب﴿مُعْرِضِينَ﴾، قُدمت عليه مراعاةً للفواصل. والجملة في حيزِ النصب على أنها حال من مفعول ﴿تَأْتِي﴾، أو من فاعله المتخصص بالوصف، لاشتغالها على ضمير كل منهما.

والاستثناء مفرغ من أعم الأحوال، أي: ما تأتيهم من آية من آيات ربهم في حال من أحوالهم إلا حال إعراضهم عنها، أو ما تأتيهم آية منها في حال من أحوالها إلا حال إعراضهم عنها.

^١ وفي هامش م: ومن: ﴿وَأَيَّاهُ لَّهُمُ الْأَرْضُ﴾ ... إلخ [يس، ٣٧/٣٦]، ﴿وَأَيَّاهُ لَّهُمُ أَنَّا حَمَلْنَا﴾ ... إلخ [يس، ٤١/٣٦]. «منه».

^١ وفي هامش م: ومن: ﴿وَأَيَّاهُ لَّهُمُ الْأَرْضُ﴾ ... إلخ [يس، ٣٣/٣٦]، ﴿وَأَيَّاهُ لَّهُمُ الْبَيْتُ﴾ ... إلخ [يس، ٣٣/٣٦]. «منه».

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ٧٥﴾ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٧٦﴾
 ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ﴾ أي: أعطاكم بطريق التفضل والإنعام من أنواع الأموال، غُيِّرَ عنها بذلك تحقيقًا للحق وترغيبًا في الإنفاق، على منهاج قوله تعالى: ﴿وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ [القصص، ٢٨/٧٧]، وتنبهًا على عِظَمِ جنايتهم في ترك الامتثال بالأمر. وكذلك "مِنْ" التبعية، أي: إذا قيل لهم بطريق النصيحة أنفقوا بعض ما أعطاكم الله تعالى من فضله على المحتاجين، فإن ذلك مما يرد البلاء ويدفع المكاره، ﴿قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بالصانع عز وجل وهم زنادقة كانوا بمكة ﴿لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ / تهكمًا بهم وبما كانوا عليه من تعليق الأمور بمشيئة الله تعالى: ﴿أَنْطَعِمُ﴾ حسبما تعظوننا به ﴿مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ﴾ أي: على زعمكم.

[٣٩٧ظ]

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: «كان بمكة زنادقة إذا أمروا بالصدقة على المساكين قالوا: لا والله، أَيْفَقِرَهُ اللَّهُ وَنُطْعِمَهُ نَحْنُ»^١.

وقيل: قاله مشركوا قريش حين استطعمهم فقراء المؤمنين من أموالهم التي زعموا أنهم جعلوها لله تعالى من الحرث والأنعام، يوهمون أنه تعالى لما لم يشأ إطعامهم وهو قادر عليه، فنحن أحق بذلك، وما هو إلا لفَرُط جهالتهم، فإن الله تعالى يُطْعِم عباده بأسباب من جملة حث الأغنياء على إطعام الفقراء، وتوفيقهم لذلك.

﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ حيث تأمروننا بما يُخالف مشيئة الله تعالى. وقد جَوِّز أن يكون جوابًا لهم من جهته تعالى، أو حكاية لجواب المؤمنين لهم.

﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ أي: فيما تعدوننا به من قيام الساعة مخاطبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، لما أنهم أيضًا كانوا يتلون عليهم آيات الوعيد بقيامها. ومعنى القرب في ﴿هَذَا﴾ إما بطريق الاستهزاء، وإما باعتبار قرب العهد بالوعد.

^١ الكشاف للزمخشري، ٤/١٩، البحر المحیط لأبي حيان، ٩/٧٢.

﴿مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ﴾ ❶ ﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ﴾ ❷

﴿مَا يَنْظُرُونَ﴾ جواب من جهته تعالى، أي: ما ينتظرون ﴿إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً﴾ هي النفخة الأولى ﴿تَأْخُذُهُمْ﴾ مفاجأة ﴿وَهُمْ يَخِصِّمُونَ﴾ أي: يتخاصمون في متاجرهم ومعاملاتهم، لا يخطر ببالهم شيء من مخائلها، كقوله تعالى: ﴿فَأَخَذَتْهُمُ بَغْةٌ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [الأعراف، ٩٥/٧]، فلا يغتروا بعدم ظهور علائمها، ولا يزعموا أنها لا تأتيهم.

وأصل ﴿يَخِصِّمُونَ﴾ "يَخْتَصِمُونَ"، فسكنت "التاء"، وأدغمت في "الصاد"، ثم كُسرت "الخاء" لالتقاء الساكنين. وقرئ بكسر "الياء" للإتباع،^٢ وبفتح "الخاء"^٣ على إلقاء حركة "التاء" عليه. وقرئ / على الاختلاس،^٤ وبالإسكان^٥ على تجويز الجمع بين الساكنين إذا كان الثاني مدغماً، وإن لم يكن الأول حرف مدّ. وقرئ: "يَخِصِّمُونَ"^٦ من "خَصَمَهُ" إذا جادله.

﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً﴾ في شيء من أمورهم إن كانوا فيما بين أهلهم، ﴿وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ﴾ إذا كانوا في خارج أبوابهم؛ بل تبغتهم الصيحة فيموتون حيثما كانوا.

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ﴾ ❸

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ﴾ هي النفخة الثانية، بينها وبين الأولى أربعون سنة، أي: يُنفخ فيه، وصيغة الماضي للدلالة على تحقق وقوعها، ﴿فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ﴾ أي: القبور، جمع "جَدَث". وقرئ بـ "الفاء"^٧.

❶ م ط س: فأخذتهم الساعة. | وفي سورة يوسف: ﴿أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [يوسف، ١٠٧/١٢].
❷ قرأ بها شعبة عن عاصم بخلف عنه. النشر لابن الجزري، ٣٥٤/٢.
❸ قرأ بها ابن كثير ونافع بخلف عن قالون، وأبو عمرو وهشام بخلف عنهما. النشر لابن الجزري، ٣٥٤/٢.
❹ قرأ بها أبو عمرو وقالون، وهو الوجه الثاني عنهما. النشر لابن الجزري، ٣٥٤/٢.
❺ قرأ بها أبو جعفر، وهو الوجه الثالث عن قالون. النشر لابن الجزري، ٣٥٤/٢.
❻ قرأ بها حمزة الزيات. النشر لابن الجزري، ٣٥٤/٢.
❼ أي: "الأجْدَاف". قراءة شاذة، غير منسوبة. البحر المحيط لأبي حيان، ٧٣/٩.

﴿إِلَىٰ رَبِّهِمْ﴾ مالك أمرهم على الإطلاق ﴿يَنْسِلُونَ﴾ يُسرعون بطريق الإجبار دون الاختيار، لقوله تعالى: ﴿لَدَيْنَا مَحْضُرُونَ﴾^١ وقرئ بضَمِّ "السين"^٢.

﴿قَالُوا يَتَوَلَّوْنَآ مَنْ بَعَثْنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ﴾^٣ ﴿قَالُوا﴾ أي: في ابتداء بعثهم من القبور: ﴿يَتَوَلَّوْنَآ﴾ احضر فهذا أوانك. وقرئ: "يَا وَيَلَّتْنَا"^٤. ﴿مَنْ بَعَثْنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا﴾ وقرئ: "مَنْ أَهْبْنَا" من "هَبَّ مِنْ" نومه إذا انتبه. وقرئ: "مَنْ هَبَّنَا"^٥ بمعنى "أهْبْنَا". وقيل: أصله "هَبَّ بَنَّا"، فحذف الجار، وأوصل الفعل إلى الضمير. قيل: فيه ترشيح ورمز وإشعار بأنهم لاختلاط عقولهم يظنون أنهم كانوا نيّامًا.

وعن مجاهد: «أَنَّ لِلْكَفَّارِ هَجْعَةً يَجِدُونَ فِيهَا طَعْمَ النَّوْمِ، فَإِذَا صِيحَ بِأَهْلِ الْقُبُورِ يَقُولُونَ ذَلِكَ»^٦.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما وأبي بن كعب وقتادة رحمهم الله: «أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَرْفَعُ عَنْهُمْ الْعَذَابَ بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ فَيَرْقُدُونَ، فَإِذَا بُعِثُوا بِالنَّفْخَةِ الثَّانِيَةِ وَشَاهَدُوا مِنْ أَهْوَالِ الْقِيَامَةِ مَا شَاهَدُوا دَعَا بِالْوَيْلِ، وَقَالُوا ذَلِكَ»^٧.

وقيل: إذا عاينوا جهنم وما فيها من ألوان العذاب يصير عذاب القبر في جنبها مثل النوم، فيقولون ذلك.

وقرئ: "مِنْ بَعَثْنَا"^٨ و"مِنْ هَبَّنَا"^٩ / بـ "مِنْ" الجارة والمصدر.

[٣٩٨ظ]

^١ للكرماني، ص ٤٠١.

^٢ يس، ٥٣/٣٦.

^٣ الكشاف للزمخشري، ٤٣٩/٣؛ الدر المنثور

^٤ قراءة شاذة، مروية عن ابن أبي إسحاق. شواذ

للسيوطي، ٦٣/٧.

القراءات للكرماني، ص ٤٠١.

^٥ الكشف والبيان للثعلبي، ١٣٠/٨؛ الباب لابن

^٦ قراءة شاذة، مروية عن ابن أبي ليلى. شواذ

عادل، ٢٤١/١٦.

القراءات للكرماني، ص ٤٠١.

^٧ قراءة شاذة، مروية عن علي رضي الله عنه. شواذ

^٨ قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود رضي الله

عنه. القراءات للكرماني، ص ٤٠١.

عنه. المحتسب لابن جني، ٢١٤/٢؛ شواذ

^٩ قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود رضي الله

عنه. القراءات للكرماني، ص ٤٠١.

عنه. شواذ القراءات للكرماني، ص ٤٠١.

^{١٠} قراءة شاذة، مروية عن أبي رضي الله عنه.

المحتسب لابن جني، ٢١٤/٢؛ شواذ القراءات

و"المَرَقَد" إما مصدر، أي: مِن رُقَادِنَا، أو اسم مكان أريدَ به الجنس، فينتظم مراقَد الكل.

﴿هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ﴾ جملة مِن مبتدأ وخبر، و﴿مَا﴾ موصولة محذوفة العائد، أو مصدرية. وهو جواب مِن قِبَل الملائكة أو المؤمنين، غَدَلَ به عن سَنَن سؤَالهم تذكيرًا لكفرهم، وتقريعًا لهم عليه، وتنبئها على أَنَّ الذي يهتمهم هو السؤال عن نفس البعث ماذا هو، دون الباعث، كأنهم قالوا: بعثكم الرحمن الذي وَعَدكم ذلك في كتبه، وأرسل إليكم الرسل فصدقوكم فيه، وليس الأمر كما تتوهمونه حتَّى تَسألوا عن الباعث.

وقيل: هو مِن كلام الكافرين حيث يتذكرون ما سمعوه مِن الرسل عليهم السلام، فيجيبون به أنفسهم، أو بعضهم بعضًا.

وقيل: ﴿هَذَا﴾ صفة لـ ﴿مَرَقَدِنَا﴾، و﴿مَا وَعَدَ﴾... إلخ خبر مبتدأ محذوف، أو مبتدأ خبره محذوف، أي: ما وَعَدَ الرحمن وصدق المرسلون حقًا.

﴿إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٥٧﴾ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٨﴾﴾

﴿إِنْ كَانَتْ﴾ أي: ما كانت النفخة التي حُكيت آنفًا ﴿إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً﴾ حصلت مِن نفخ إسرافيل عليه السلام في الصُّور، ﴿فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ﴾ أي: مجموع ﴿لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾ مِن غير لَبِث ما طرفة عين. وفيه مِن تهوين أمر البعث والحشر والإيدان باستغنائهما عن الأسباب ما لا يخفى.

﴿فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ﴾ مِن النفوس بَرَّة كانت أو فاجرة ﴿شَيْئًا﴾ مِن الظلم، ﴿وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ أي: إلَّا جزاء ما كنتم تعملونه في الدنيا على الاستمرار مِن الكفر والمعاصي، على حذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه، للتنبيه على قوَّة التلازم والارتباط بينهما، كأنهما شيء واحد، أو إلَّا بما كنتم تعملونه، أي: بمقابلته، أو بسببه. وتعميم الخطاب للمؤمنين يرده أَنَّهُ تعالى يوفيهم أجورهم، ويزيدهم مِن فضله أضعافًا مضاعفةً. وهذه حكاية لما سيُقال لهم حين يرون العذاب المُعَدَّ لهم تحقيقًا للحق وتقريعًا لهم.

﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمِ فِي شُغْلٍ فَكِيهُونَ﴾

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمِ فِي شُغْلٍ فَكِيهُونَ﴾ من جملة ما سيُقال لهم يومئذ زيادةً لحسرتهم وندامتهم، فإنَّ الإخبار بحسن حال أعدائهم إثر بيان سوء حالهم ممَّا يزيدهم مَسَاءً على مَسَاءٍ. وفي هذه الحكاية مزجرة لهؤلاء الكفرة عمَّا هم عليه، ومَدعاة إلى الاقتداء بسيرة المؤمنين.

[٣٩٩و]

/ و"الشُّغْل" هو الشَّان الذي يصدُّ المرء ويَشغله عمَّا سواه من شتونه، لكونه أهمُّ عنده من الكلِّ، إمَّا لإيجابه كمال المَسَرَّة والبهجة، أو كمال المَسَاء والغمِّ. والمراد ههنا هو الأوَّل. وما فيه من التَّكثير والإبهام للإيذان بارتفاعه عن رتبة البيان. والمراد به ما هم فيه من فنون الملاذ التي تُلهيهم عمَّا عداها بالكليَّة.

وأما أنَّ المراد به افتضاؤُ الأَبكار،^١ أو السَّماعُ وضرب الأوتار،^٢ أو التزاوُر،^٣ أو ضيافةُ الله تعالى،^٤ أو شُغْلهم عمَّا فيه أهل النار على الإطلاق،^٥ أو شُغْلهم عن أهاليهم في النار لا يهتمُّ أمرهم، ولا يبالون بهم، كيلا يدخل عليهم تنغيص في نعيمهم،^٦ كما روي كلُّ واحد منها من واحدٍ من أكابر السلف؛ فليس مرادهم^٧ بذلك حصر شُغْلهم فيما ذكروه فقط؛ بل بيان أنَّه من جملة أشغالهم. وتخصيص كلِّ منهم كلاً من تلك الأمور بالذكر محمول على اقتضاء مقام البيان إيَّاه.^٨

وهو مع جازِّه خبر لـ (إِنَّ)، و﴿فَكِيهُونَ﴾ خبر آخر لها، أي: إنَّهم مستقِرُّون في شُغْل وأيِّ شُغْل، في شُغْل عظيم الشَّان، متنعمون بنعيم مقيم، فائزون بمُلْك كبير. والتعبير عن حالهم هذه بالجملة الاسميَّة قبل تحقُّقها بتنزيل المترقَّب

^٤ انظر: الكشف والبيان للثعلبي، ١٣١/٨؛ واللباب لابن عادل، ٢٤٥/١٦.

^٥ مروي عن الحسن. جامع البيان للطبري،

٤٦١/١٩، التفسير الوسيط للواحدي، ٥١٦/٣.

^٦ مروي عن الكلبي. الكشاف للزمخشري، ٢١/٤؛ البحر المحيط لأبي حيان، ٧٥/٩.

^٧ السياق: وأما أنَّ المراد... فليس مرادهم...

^٨ س - إيَّاه.

^١ مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. جامع

البيان للطبري، ٤٦٠/١٩؛ الكشف والبيان

للثعلبي، ١٣١/٨.

^٢ مروي عن وكيع بن الجراح. الكشف والبيان

للثعلبي، ١٣١/٨؛ اللباب لابن عادل، ٢٤٤/١٦.

^٣ مروي عن ابن كيسان. الكشف والبيان للثعلبي،

١٣١/٨؛ اللباب لابن عادل، ٢٤٤/١٦.

المتوقع منزلة الواقع للإيذان بغاية سرعة تحققها ووقوعها، ولزيادة مساءة المخاطبين بذلك.^١

وُقرئ: «فِي شُغْلٍ» بسكون «الغين»،^٢ و«فِي شَغْلٍ» بفتحين،^٣ وبفتحة وسكون،^٤ والكل لغات. وُقرئ: «فَكِهُونُ»^٥ للمبالغة، و«فَكُهُونُ» بضم «الكاف»،^٦ وهي لغة، ك«نَطِيس»^٧، و«فَاكِهَيْنَ»^٨، و«فَكِهَيْنَ»^٩ على الحال من المستكين في الظرف.

﴿هُم وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّ عَلَى الْأَرْيَاكِ مُتَّكِئُونَ﴾^{١٠}

وقوله تعالى: ﴿هُم وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّ عَلَى الْأَرْيَاكِ مُتَّكِئُونَ﴾ استئناف مسوق

لبيان كيفية شغلهم وتفكهم وتكميلهما / بما يزيدهم بهجة وسرورا من [٣٩٩ظ] شركة أزواجهم لهم فيما هم فيه من الشغل والفكاهة، على أن ﴿هُم﴾ مبتدأ، و﴿أَزْوَاجُهُمْ﴾ عطف عليه، و﴿مُتَّكِئُونَ﴾ خبر، والجاران صلتان له قَدِّمَتا عليه لمراعاة الفواصل، أو هو والجاران بما تعلقا به من الاستقرار أخبار مترتبة. وقيل: الخبر هو الظرف الأول، والثاني مستأنف على أنه متعلق ب﴿مُتَّكِئُونَ﴾، وهو خبر لمبتدأ محذوف. وقيل: على أنه خبر مقدم، و﴿مُتَّكِئُونَ﴾ مبتدأ مؤخر.

وُقرئ: «مُتَّكَيْنَ»^{١١} بلا همز نصبا على الحال من المستكين في الطرفين أو أحدهما.

وقيل: ﴿هُم﴾ تأكيد للمستكين في خبر ﴿إِنَّ﴾،^{١٢} و﴿مُتَّكِئُونَ﴾ خبر آخر لها، و﴿عَلَى الْأَرْيَاكِ﴾ متعلق به، وكذا ﴿فِي ظِلِّ﴾، أو هذا بمضمَر هو حال من المعطوفين.

^١ وفي هامش م: أي: بالتعبير المذكور. «منه».

^٢ قرأ بها نافع وابن كثير وأبو عمرو. النشر لابن الجزري، ٢/٢١٦.

^٣ قراءة شاذة، مروية عن مجاهد وخميد. شواذ القراءات للكرماني، ص ٤٠١.

^٤ أي: «فِي شَغْلٍ». قراءة شاذة، مروية عن أبي هريرة. شواذ القراءات للكرماني، ص ٤٠١.

^٥ قرأ بها أبو جعفر. النشر لابن الجزري، ٢/٣٥٤.

^٦ قراءة شاذة، غير منسوبة. البحر المحيط لأبي حيان، ٩/٧٥.

^٧ التَّنَطُّسُ: المبالغة في التطهر. يقال منه: رجل

نَطَّسَ وَنَطِيسٌ. وقد نَطِيسَ - بالكسر - نَطِيسًا.

الصحاح للجوهري، «نطس».

^٨ قراءة شاذة، مروية عن الأعمش وطلحة. شواذ القراءات للكرماني، ص ٤٠١.

^٩ قراءة شاذة، غير منسوبة. البحر المحيط لأبي حيان، ٩/٧٥.

^{١٠} قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود رضي الله عنه. الكشف للزمخشري، ٤/٢٢.

^{١١} في الآية السابقة.

و"الظلال" جمع "ظِلّ"، ك"شعاب" جمع "شُعْب"، أو جمع "ظُلّة"، ك"قِباب" جمع "قُبّة"، ويؤيده قراءة "في ظُلُلٍ".^١ و"الأرائك" جمع "أريكة"، وهي السرير المزين بالثياب والستور. قال ثعلب: «لا يكون أريكة حتى يكون عليها حَجَلَة».^٢

﴿لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَّا يَدْعُونَ ۖ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ﴾ (٥٨)

وقوله تعالى: ﴿لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ﴾... إلخ بيان لما يتمتعون به في الجنة من المآكل والمشارب ويتلذذون به من الملاذ الجسمانية والروحانية بعد بيان ما لهم فيها من مجالس الأنس، ومحافل القدس، تكميلاً لبيان كيفية ما هم فيه من الشغل والبهجة، أي: لهم فيها فاكهة كثيرة من كل نوع من أنواع الفواكه. و﴿مَّا﴾ في قوله تعالى: ﴿وَلَهُمْ مَّا يَدْعُونَ﴾ موصولة، أو موصوفة، عُبر بها عن مدعٍ عظيم الشأن معيّن أو مبهم، إيداناً بأنه الحقيقي بالدعاء دون ما عداه، ثم صُرح به رَوماً لزيادة التقرير بالتحقيق بعد التشويق كما ستعرفه، أو هي باقية على عمومها، قصد بها التعميم بعد تخصيص بعض المواد المعتادة بالذكر. وأياً ما كان فهو مبتدأ، و﴿لَهُمْ﴾ خبره، والجملة معطوفة على الجملة السابقة. وعدم الاكتفاء بعطف ﴿مَّا يَدْعُونَ﴾ على ﴿فَاكِهَةٌ﴾ لثلاً يتوهم كون ﴿مَّا﴾ عبارة عن توابع الفاكهة وتتماتها. والمعنى: ولهم ما يدعون به لأنفسهم من مدعٍ عظيم الشأن، أو كل ما يدعون به كائن ما كان من أسباب البهجة وموجبات السرور. وأياً ما كان ففيه دلالة على أنهم في أقصى غاية البهجة والغبطة.

و﴿يَدْعُونَ﴾ "يفتعلون" من "الدعاء" كما أشير إليه، مثل: "اشتوى" و"اجتمل" إذا شوى وجمل^٣ لنفسه. وقيل: بمعنى "يتداعون"، ك"الارتقاء" بمعنى "الترامي". / وقيل: بمعنى يتمنون، من قولهم: "ادع علي ما شئت"^٤ بمعنى "تمنه علي". وقال الزجاج: «هو من "الدعاء"»،^٥ أي: ما يدعو به أهل الجنة يأتيهم، فيكون "الافتعال"

[٤٠٠و]

^٣ وفي هامش م: أذاب الشحم. «منه».

^٤ س - بمعنى: يتمنون، من قولهم: "ادع علي ما شئت".

^٥ معاني القرآن للزجاج، ٢٩٢/٤.

^١ قرأ بها حمزة والكسائي وخلف. النشر لابن

الجزري، ٣٥٥/٢.

^٢ معالم التنزيل للبغوي، ٢٢٢/٧، اللباب لابن عادل،

٢٤٦/١٦.

بمعنى "الفعل"، كـ "الاحتمال" بمعنى "الحمل"، و"الارتحال" بمعنى "الرحلة"، ويعضده القراءة بالتخفيف كما ذكره الكواشي.^١

وقوله تعالى: ﴿سَلَّمَ﴾ على التقدير الأول^٢ بدل من ﴿مَا يَدْعُونَ﴾،^٣ أو خبر لمبتدأ محذوف. و﴿قَوْلًا﴾ مصدر مؤكّد لفعلٍ هو صفة لـ ﴿سَلَّمَ﴾، وما بعده من الجار متعلق بمضمر هو صفة له، كأنه قيل: ولهم سلام،^٤ أو ما يدعون سلام.^٥ يقال لهم قولاً كائناً **﴿مِنْ﴾** جهة **﴿رَبِّ رَحِيمٍ﴾** أي: يُسَلِّمُ عليهم من جهته تعالى بواسطة الملك، أو بدونها مبالغة في تعظيمهم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: «والملائكة يدخلون عليهم بالتحية من رب العالمين».^٦

وأما على التقدير الثاني^٧ فقد قيل: إنّه خبر لـ ﴿مَا يَدْعُونَ﴾،^٨ و﴿لَهُمْ﴾ لبيان الجهة، كما يقال: "لزيد الشرف متوفر"، على أنّ "الشرف" مبتدأ، و"متوفر" خبره، والجار والمجرور لبيان من له ذلك. أي: ما يدعون سالم لهم خالص، لا شوب فيه.

و﴿قَوْلًا﴾ حيثُذ مصدر مؤكّد لمضمون الجملة، أي: عِدَّةٌ مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ. والأوجه أن ينتصب على الاختصاص. وقيل: هو مبتدأ محذوف الخبر، أي: لهم سلام -أي: تسليم- قولاً من رب رحيم، أو سلامة من الآفات، فيكون ﴿قَوْلًا﴾ مصدرًا مؤكّدًا لمضمون الجملة كما سبق. وقيل: تقديره: سلام عليهم، فيكون حكاية لما سيُقال لهم من جهته تعالى يومئذ. وقيل: خبره الفعل المقدّر ناصباً لـ ﴿قَوْلًا﴾. وقيل: خبره **﴿مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ﴾**.

١ قراءة شاذة، ذكرها الكواشي من غير نسبة. تفسير
الكواشي، ٤٤٠ ظ.
٢ وفي هامش م: أي: على تقدير كون ﴿مَا﴾ عبارة
عن مدعوٍ عظيم الشأن. «منه».
٣ في الآية السابقة.
٤ وفي هامش م: على تقدير كون ﴿سَلَّمَ﴾ بدلاً.
٥ وفي هامش م: على تقدير كون ﴿مَا﴾ باقية على
عمومها. «منه».
٦ س - تعالى.
٧ الكشف للزمخشري، ٢٢/٤، البحر المحيط
لأبي حيان، ٧٦/٩.
٨ وفي هامش م: على تقدير كون ﴿مَا﴾ باقية على
عمومها. «منه».
٩ في الآية السابقة.

[٤٠٠ظ]

/ وُقِرئ: "سَلَامًا"^١ بالنصب على الحالية، أي: لهم مُرادهم سَلَامًا خَالصًا.
وُقِرئ: "سَلَمٌ"،^٢ وهو بمعنى السلام في المعنيين.

﴿وَأَمْتَرُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ٥٥﴾

﴿وَأَمْتَرُوا الْيَوْمَ﴾ عطفٌ إمّا على الجملة السابقة المسوقة لبيان أحوال الجنة، لكن لا على أنّ المقصود عطف فعل الأمر بخصوصه حتّى يُتمحل له مشاكل يصحّ عطفه عليه؛ بل على أنّه عطفُ قِصّةٍ سوء حال هؤلاء وكيفية عقابهم على قِصّة حُسن حال أولئك ووصف ثوابهم، كما مرّ في قوله تعالى: ﴿وَذَيِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ الآية [البقرة، ٢/٢٥]، وكأنّ تغيير السُّبكِ لتخييل كمال التباين بين الفريقين وحاليهما.

وإمّا على مُضمَر^٣ ينساق إليه حكاية حال أهل الجنة، كأنه قيل إثر بيان كونهم في شُغلٍ عظيم الشأن، وفوزهم بنعيم مقيم يقصر عنه البيان: فَلْيَقْرَؤُوا بذلك عينًا، وامتازوا عنهم ﴿أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ﴾ إلى مصيركم. وعن قتادة: «اعتزلوا عن كلّ خير».^٤ وعن الضحاك: «لكلّ كافر بيت من النار يكون فيه، لا يرى ولا يرى».^٥
وأما ما قيل^٦ من أنّ المُضمَر "فَلْيَمْتَازُوا" فبمعزل من السُّداد، لما أنّ المحكي عنهم ليس مصيرهم إلى ما ذكر من الحال المرضيّة حتّى يتسنى ترتيب الأمر المذكور عليه؛ بل إنّما هو استقرارهم عليها بالفعل، وكون ذلك بطريق تنزيل المترقّب منزلة الواقع لا يُجدي نفعًا؛ لأنّ مناط الإضممار انسياق الأفهام إليه، وانصباب نظم الكلام عليه، فبعد ما نُزلت تلك الحال منزلة الواقع بالفعل لما اقتضاه المقام من النكتة البارعة، والحكمة الرائعة، حسبما مرّ بيانه،

^١ قراءة شاذّة، مروية عن ابن مسعود رضي الله عنه
والثقفى. شواذّ القراءات للكرمانى، ص ٤٠٢.

^٢ قراءة شاذّة، مروية عن محمد بن كعب القرظى.
شواذّ القراءات للكرمانى، ص ٤٠٢.

^٣ السياق: عطف إمّا على الجملة السابقة... وإمّا
على مُضمَر...

^٤ جامع البيان للطبري، ١٩/٤٦٩؛ الكشف والبيان
للثعلبي، ٨/١٣٣.

^٥ الكشف والبيان للثعلبي، ٨/١٣٣؛ الكشاف
للزمخشري، ٤/٢٣.

^٦ انظر: فتوح الغيب للطبري، ٢/٣٤٦.

وَأَسْقِطْ كَوْنُهَا مَرْتَبَةً عَنْ دَرَجَةِ الْإِعْتِبَارِ بِالْكَلِّيَّةِ؛ يَكُونُ التَّصَدِّي لِإِضْمَارِ شَيْءٍ
يَتَعَلَّقُ بِهِ إِخْرَاجًا لِلنَّظْمِ الْكَرِيمِ عَنِ الْجَزَالَةِ بِالْمَرَّةِ.

﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَبْنَىءَ آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۝﴾

﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَبْنَىءَ آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ﴾ مِنْ جُمْلَةٍ مَا يُقَالُ لَهُمْ

بِطَرِيقِ التَّقْرِيعِ وَالْإِلْزَامِ وَالتَّبَكُّيْتِ بَيْنَ الْأَمْرِ بِالْأَمْتِيَّازِ وَبَيْنَ الْأَمْرِ بِدُخُولِ / جَهَنَّمَ
بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَصْلَوْهَا الْيَوْمَ﴾... إلخ.^١

و"العهد" الوصية، والتقدم بأمر فيه خير ومنفعة. والمراد ههنا ما كلّفهم الله
تعالى على ألسنة الرسل عليهم السلام من الأوامر والنواهي التي من جملتها
قوله تعالى: ﴿يَبْنَىءَ آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمْ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ﴾ الآية
[الأعراف، ٢٧/٧]، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾
[البقرة، ١٦٨/٢]، وغيرهما من الآيات الكريمة الواردة في هذا المعنى.

وقيل: هو الميثاق المأخوذ عليهم حين أُخْرِجُوا مِنْ ظُهُورِ بَنِي آدَمَ، وَأَشْهَدُوا
عَلَى أَنْفُسِهِمْ.

وقيل: هو ما نُصِبَ لَهُمْ مِنَ الْحُجَجِ الْعَقْلِيَّةِ وَالسَّمْعِيَّةِ الْأَمْرِ بِعِبَادَتِهِ تَعَالَى،
الزاجرة عن عبادة غيره.

والمراد بـ"عبادة الشيطان" طاعته فيما يوسوس به إليهم، ويزينه لهم، عُثِرَ
عنها بالعبادة لزيادة التحذير والتنفير عنها، ولوقوعها في مقابلة عبادته عز وجل.
وَقُرئ: "إِغْهَدْ" بكسر "الهمزة"،^٢ و"أَغْهَدْ" بكسر "الهاء"،^٣ و"أَخْهَدْ" بـ"الحاء"
مكان "العين"،^٤ و"أَخْذٌ" بالإدغام،^٥ وهي لغة بني تميم.

^١ يس، ٦٤/٣٦.

ص ٤٠٢.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن طلحة وابن وثاب. شواذ القراءات للكرماني، ص ٤٠٢.

^٣ قراءة شاذة، مروية عن ابن وثاب. البحر المحيط لأبي حيان، ٧٧/٩؛ شواذ القراءات للكرماني، ٧٧/٩.

^٤ قراءة شاذة، غير منسوبة. الكشف للزمخشري، ٢٣/٤.

^٥ قراءة شاذة، مروية عن ابن وثاب. البحر المحيط لأبي حيان، ٧٧/٩.

﴿إِنَّهُ دَلَّكُمْ عَلَىٰ مُبِينٍ﴾ أي: ظاهر العداوة. وهو تعليل لوجوب الانتهاء عن المنهي عنه. وقيل: تعليل للنهي.

﴿وَأَنْ أَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾^(١)

﴿وَأَنْ أَعْبُدُونِي﴾ عطف على ﴿أَنْ لَا تَعْبُدُوا﴾،^١ على أَنْ ﴿أَنْ﴾ فيهما مفسرة للعهد الذي فيه معنى القول بالنهي والأمر، أو مصدرية حذف عنها الجاز، أي: ألم أعهد إليكم في ترك عبادة الشيطان وفي عبادتي؟

وتقديم النهي على الأمر لما أَنَّ حَقَّ التخليّة التقدّم على التحلية، كما في كلمة التوحيد، وليتصل به قوله تعالى: ﴿هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ فإنه إشارة إلى عبادته تعالى التي هي عبارة عن التوحيد والإسلام، وهو المشار إليه بقوله تعالى: ﴿هَذَا صِرَاطٌ عَلَىٰ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الحجر، ٤١/١٥]، والمقصود بقوله تعالى: ﴿لَا قُعْدَنَ لَهُمْ صِرَاطُكَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الأعراف، ١٦/٧]. والتنكير للتفخيم.

﴿وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ﴾^(٢) هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ^(٣)

و"اللام" في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا﴾ جواب قسم محذوف، والجملة استئناف مسوق لتشديد التوبيخ وتأكيد التقرير ببيان أَنَّ جنایاتهم ليست بنقض العهد فقط؛ بل به وبعدم الاتعاظ بما شاهدوا من العقوبات النازلة على الأمم الخالية بسبب طاعتهم للشيطان، فالخطاب لمتأخريهم الذين من جملتهم كفار مكة، خصّوا بزيادة التوبيخ والتقرير لتضاعف جنایاتهم.

و"الجِبِلَّ" -بكسر "الجيم" و"الباء" وتشديد "اللام" - الخلق. وقُرئ بضمتين

وتشديد،^٢ وبضمتين وتخفيف،^٣ وبضمة وسكون،^٤ / وبكسرتين وتخفيف،^٥ [٤٠١ظ]

الجزري، ٣٥٥/٢.

^١ في الآية السابقة.

^٤ أي: "جِبِلًّا". قرأ بها أبو عمرو وابن عامر. النشر

^٢ أي: "جِبِلًّا". قرأ بها روح عن يعقوب. النشر

لابن الجزري، ٣٥٥/٢.

لابن الجزري، ٣٥٥/٢.

^٥ أي: "جِبِلًّا". قراءة شاذة، مروية عن عاصم.

^٣ أي: "جِبِلًّا". قرأ بها ابن كثير وحزمة والكسائي

شواذ القراءات للكرمانى، ص ٤٠٢.

وخلف وزويس عن يعقوب. النشر لابن

وبكسرة وسكون.^١ والكل لغات. وقُرئ: "جَبَلًا"^٢ جمع "جَبَلَةٍ"، كـ "فَطِرٍ" و"خَلَقَ" في جمع "فِطْرَةٍ" و"خَلْقَةٍ". وقُرئ: "جِيَلًا" بـ "الياء"^٣ وهو الصنف من الناس.

أي: وبالله لقد أضلّ منكم خلقًا كثيرًا أو صنفًا كثيرًا عن ذلك الصراط المستقيم الذي أمرتكم بالثبات عليه، فأصابهم لأجل ذلك ما أصابهم من العقوبات الهائلة التي ملأ الآفاق أخبارها، وبقي مدى الدهر آثارها.

و"الفاء" في قوله تعالى: ﴿أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ﴾ للعطف على مقدّر يقتضيه المقام، أي: أكنتم تشاهدون آثار عقوباتهم، فلم تكونوا تعقلون أنها لإضلالهم؟ أو فلم تكونوا تعقلون شيئًا أصلًا حتّى ترتدعوا عما كانوا عليه كيلا يحيق بكم العقاب؟

وقوله تعالى: ﴿هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ استئناف يُخاطَبون به بعد تمام التوبيخ والتفريع والإلزام والتبكيك عند إشرافهم على شفير جهنم، أي: كنتم تُوعَدونها على ألسنة الرسل عليهم السلام بمقابلة عبادة الشيطان، مثل قوله تعالى: ﴿لَا مَلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [ص، ٨٥/٣٨]، وقوله تعالى: ﴿قَالَ أَذْهَبَ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا﴾ [الإسراء، ٦٣/١٧]، وقوله تعالى: ﴿قَالَ أَخْرَجَ مِنْهَا مَذْمُومًا مَذْخُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَا مَلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الأعراف، ١٨/٧]، وغير ذلك مما لا يُحصى.

﴿أَصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾^(١٦)

وقوله تعالى: ﴿أَصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ أمرٌ تنكيل وإهانة، كقوله تعالى: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ﴾ ... إلخ [الدخان، ٤٩/٤٤]، أي: ادخلوها من فوق، وقاسوا فنون عذابها اليوم بكفركم المستمر في الدنيا.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن عليّ وابن مسعود رضي

الله عنهما. البحر المحيط لأبي حيان، ١٧٨/٩

شواذ القراءات للكرماني، ص ٤٠٢.

^٤ س - منهم.

^١ أي: "جَبَلًا". قراءة شاذة، مروية عن الأشهب.

شواذ القراءات للكرماني، ص ٤٠٢.

^٢ قراءة شاذة، غير منسوبة. البحر المحيط لأبي

حيان، ١٧٨/٩؛ شواذ القراءات للكرماني،

ص ٤٠٢.

﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَنَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾^١

وقوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ﴾ أي: ختمًا يمنعها عن الكلام، التفات إلى الغيبة للإيدان بأن ذكر أحوالهم القبيحة استدعى أن يُعرض عنهم، ويُحكى أحوالهم الفظيعة لغيرهم، مع ما فيه من الإيماء إلى أن ذلك من مقتضيات الختم؛ / لأن الخطاب لتلقي الجواب، وقد انقطع بالكليّة. وقرئ: "نُخْتِمُ".^١

[١٤٠٢]

﴿وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَنَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ يروى أنهم يجحدون ويُخاصمون، فيشهد عليهم جيرانهم وأهاليهم وعشائرهم، فيحلفون: ما كانوا مشركين، فحينئذ يُختم على أفواههم، وتُكَلِّم أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلُهُمْ.

وفي الحديث: «يقول العبد يوم القيامة: "إني لا أجزى عليّ شأداً إلا من نفسي"، فيختم على فيه، ويقال لأركانه: "انطقي" فتتطق بأعماله، ثم يُخلى بينه وبين الكلام، فيقول: "بعداً لئن وسحقاً، فعنكز كنت أناضل".»^٢

وقيل: تكليم الأركان وشهادتها دلالتها على أفعالها، وظهور آثار المعاصي عليها.

وُقرئ: "وَتَتَكَلَّمُ أَيْدِيَهُمْ".^٣ وُقرئ: "وَلِتُكَلِّمُنَا أَيْدِيَهُمْ وَنَشْهَدَ" بـ "لام كي" والنصب على معنى: ولذلك نختم على أفواههم. وُقرئ: "وَلِتُكَلِّمُنَا أَيْدِيَهُمْ وَلِنَشْهَدَ" بـ "لام الأمر" والجزم.

﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ﴾^٤

﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ﴾ "الطمس" تعفية شق العين حتى تعود ممسوحة. ومفعول المشيئة محذوف على القاعدة المستمرة التي هي وقوعها شرطاً،

^١ كذا وقعت في الأصول الخطيّة بـ "الناء"، ولم أجدها كذلك في المصادر، وإنما الوارد فيها: "يُخْتَمُ" حيان، ٧٨/٩.

^٢ بـ "الياء"، وهي قراءة شاذّة، مروية عن أبي البرهسم وكرداب. شواذ القراءات للكرماني، ص ٤٠٣.

^٣ جامع البيان للطبري، ٤٠٧/٢٠؛ الكشف والبيان للثعلبي، ٢٩١/٨. وأخرجه مسلم في صحيحه، ٢٢٨٠/٤ (٢٩٦٩).

^٤ قراءة شاذّة، مروية عن ابن أبي عبلّة. شواذ القراءات للكرماني، ص ٤٠٣.

وكون مفعولها مضمون الجزاء، أي: لو نشاء أن نطمس على أعينهم لفعلائه. وإيثار صيغة الاستقبال - وإن كان المعنى على الماضي - لإفادة أن عدم الطمس على أعينهم لاستمرار عدم المشيئة، فإن المضارع المنفي الواقع موقع الماضي ليس بنص في إفادة انتفاء استمرار الفعل؛ بل قد يفيد استمرار انتفائه بحسب المقام، كما مر في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ﴾ [يونس، ١١/١٠].

﴿فَاسْتَبِقُوا الصِّرَاطَ﴾ أي: فارادوا أن يستبقوا إلى الطريق الذي اعتادوا سلوكه. على أن انتصابه بنزع الجار، أو هو بتضمين الاستباق / معنى الابتدار، أو بالظرفية. ﴿فَأَنَّى يُبْصِرُونَ﴾ الطريق وجهة السلوك.

﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ﴾^١

﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَهُمْ﴾ بتغيير صورهم وإبطال قواهم ﴿عَلَى مَكَانَتِهِمْ﴾ أي: مكانهم، إلا أن المكانة أخص، كـ "المقامة" و "المقام". وقرأ: "عَلَى مَكَانَاتِهِمْ"، أي: لمسخناهم مسخاً يجمدهم مكانهم، لا يقدر أن يبرحوه بإقبال ولا إدبار ولا رجوع، وذلك قوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَطَعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ﴾ أي: ولا رجوعاً، فوضع موضعه الفعل لمراعاة الفاصلة.^٢

عن ابن عباس رضي الله عنهما: «قردة وخنازير».^٣ وقيل: حجارة. وعن قتادة: «لأقعدناهم على أرجلهم وأزمناهم».^٤

وقرأ: "مُضِيًّا" بكسر "الميم" وفتحها.^٥

وليس مساق الشرطيتين لمجرد بيان قدرته تعالى على ما ذكر من عقوبة الطمس والمسح؛ بل لبيان أنهم بما هم عليه من الكفر ونقض العهد وعدم

^١ قرأ بها شعبة عن عاصم. النشر لابن الجزري،

للزمخشري، ٢٥/٤.

٢٦٣/٢.

^٢ س: الفاضلة.

^٣ الكشف للزمخشري، ٢٥/٤؛ البحر المحيط

لأبي حيان، ٧٩/٩.

^٤ جامع البيان للطبري، ٤٧٧/١٩؛ الكشف

^٥ قراءة شاذة، مروية عن أبي خيبة وأحمد بن

جبر الأنطاكي عن الكسائي. البحر المحيط لأبي

حيان، ٧٩/٩.

^٦ قراءة شاذة، غير منسوبة. البحر المحيط لأبي

حيان، ٧٩/٩.

الاتعاض بما شاهدوا من آثار دمار أمثالهم أحقّاء بأن يفعل بهم في الدنيا تلك العقوبة، كما فعل بهم في الآخرة عقوبة الختم، وأن المانع من ذلك ليس إلا عدم تعلق المشيئة الإلهية به، كأنه قيل: لو نشاء عقوبتهم بما ذكر من الطمس والمسح جرياً على موجب جنایاتهم المستدعية لها لفعلناها، ولكننا لم نشأها جرياً على سنن الرحمة والحكمة الداعيتين إلى إمهالهم.

﴿وَمَنْ نَعْمِرَهُ نُنْكِسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ﴾^(٣٦)

﴿وَمَنْ نَعْمِرَهُ﴾ أي: نُطِلُّ عُمُرَهُ ﴿نُنْكِسْهُ فِي الْخَلْقِ﴾ أي: نَقْلِبُهُ فِيهِ وَنَخْلُقُهُ عَلَى عَكْسِ مَا خَلَقْنَاهُ أَوَّلًا، فلا يزال يتزايد ضَعْفُهُ، وَيَتَنَاقُضُ قُوَّتُهُ، وَيَتَقَضُّ بَنِيَّتُهُ، وَيَتَغَيَّرُ شَكْلُهُ وَصُورَتُهُ، حَتَّى يَعُودَ إِلَى حَالَةٍ شَبِيهَةٍ بِحَالِ الصَّبِيِّ فِي ضَعْفِ الْجَسَدِ، وَقِلَّةِ الْعَقْلِ، وَالْخَلْوِ عَنِ الْفَهْمِ وَالْإِدْرَاكِ. وَقُرئ: "نُنْكِسْهُ" مِنْ الثَّلَاثِي، وَ"نُنْكِسْهُ"^٢ مِنْ "الْإِنْكَاسِ".

﴿أَفَلَا يَعْقِلُونَ﴾ أي: أَيْرُونَ ذَلِكَ فَلَا يَعْقِلُونَ أَنَّ مَنْ / قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ يَقْدِرُ عَلَى مَا ذُكِرَ مِنَ الطَّمْسِ وَالْمَسْحِ، وَأَنَّ عَدَمَ إِيقَاعِهِمَا لِعَدَمِ تَعَلُّقِ مَشِيئَتِهِ تَعَالَى بِهِمَا. وَقُرئ: "تَعْقِلُونَ" بـ "التاء" لَجَرِي الْخَطَابِ قَبْلَهُ.

[٤٠٣و]

﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانٌ مُبِينٌ﴾^(٣٧)

﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ﴾ رَدٌّ وَإِبْطَالٌ لِمَا كَانُوا يَقُولُونَهُ فِي حَقِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ أَنَّهُ شَاعِرٌ، وَمَا يَقُولُهُ شِعْرٌ، أَي: مَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ بِتَعْلِيمِ الْقُرْآنِ، عَلَى مَعْنَى أَنَّ الْقُرْآنَ لَيْسَ بِشِعْرٍ، فَإِنَّ الشِّعْرَ كَلَامٌ مُتَكَلِّفٌ مُوَضَّوعٌ، وَمَقَالٌ مُزَخْرَفٌ مُصْنُوعٌ، مَنْسُوجٌ عَلَى مَنَوَالِ الْوِزْنِ وَالْقَافِيَةِ، مَبْنِيٌّ عَلَى خَيَالَاتٍ وَأَوْهَامٍ وَاهِيَةٍ، فَأَيْنَ ذَلِكَ مِنَ التَّنْزِيلِ الْجَلِيلِ الْخَطَرِ الْمَنْزُوعِ عَنْ مُمَازَلَةِ كَلَامِ الْبَشَرِ الْمَشْحُونِ بِفُنُونِ الْحِكْمِ

^٢ قراءة شاذة، مروية عن الأعمش. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٤٠٣.

^٣ قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن ذكوان ويعقوب.

النشر لابن الجزري، ٢/٢٥٧.

^١ قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو

ويعقوب وابن عامر والكسائي وخلف. النشر

لابن الجزري، ٢/٣٥٥.

والأحكام الباهرة، الموصلة إلى سعادة الدنيا والآخرة، ومن أين اشتبه عليهم الشئون، واختلط بهم الظنون، قاتلهم الله أنى يؤفكون.

﴿وَمَا يَنْبَغِي لَهُ﴾ وما يصح له الشعر، ولا يتأتى له لو طلبه، أي: جعلناه بحيث لو أراد قرض الشعر لم يأت له كما جعلناه أميًا لا يتهدى للخط، ليكون الحجة أثبت، والشبهة أدهض. وأما قوله عليه السلام:

«أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب»^١

وقوله عليه السلام:

«هل أنت إلا أصبع ذميت وفي سبيل الله ما لقيت»^٢

فمن قبيل الاتفاقات الواردة من غير قصد إليها، وعزم على ترتيبها.

وقيل: الضمير في ﴿لَهُ﴾ للقرآن، أي: وما ينبغي للقرآن أن يكون شعراً، ﴿إِنْ هُوَ﴾ أي: ما القرآن ﴿إِلَّا ذِكْرٌ﴾ أي: عظة من الله عز وجل، وإرشاد للثقلين، كما قال تعالى: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ [يوسف، ١٠٤/١٢].

﴿وَقُرْءَانٌ مُبِينٌ﴾ أي: كتاب سماوي، بين كونه كذلك، أو فارق بين الحق والباطل، يُقرأ في المحارب، ويتلى في المعابد، ويُنال بتلاوته والعمل بما فيه فوز الدارين، فكم بينه وبين ما قالوا.

﴿لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾^٣

﴿لِيُنذِرَ﴾ أي: القرآن، أو الرسول عليه السلام، ويؤيده القراءة بـ «التاء»^٤. وقرئ: «لِيُنْذِرَ» من «نذِر به»، أي: علمه، و«لِيُنْذِرَ» مبتدأ للمفعول من «الإنذار».

﴿مَنْ كَانَ حَيًّا﴾ أي: عاقلاً متأملاً، فإن الغافل بمنزلة الميت، / أو مؤمناً في علم الله تعالى، فإن الحياة الأبدية بالإيمان، وتخصيص الإنذار به لأنه المنتفع به.

النشر لابن الجزري، ٣٥٥/٢.

١ صحيح البخاري، ٣٠/٤ (٢٨٦٤)؛ صحيح مسلم،

٤ قراءة شاذة، مروية عن اليماني والجحدري

١٤٠٠/٣ (١٧٧٦).

وطلحة. شواذ القراءات للكرماني، ص ٤٠٣.

٢ صحيح البخاري، ١٨/٤ (٢٨٠٢)؛ صحيح مسلم،

١٤٢١/٣ (١٧٩٦).

٥ قراءة شاذة، مروية عن اليماني. شواذ القراءات

للكرماني، ص ٤٠٣.

٣ قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن عامر ويعقوب.

﴿وَيَحِقُّ الْقَوْلُ﴾ أي: تجب كلمة العذاب ﴿عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ المُصْرِينَ على الكفر. وفي إيرادهم بمقابلة مَنْ كان حيًّا إشعارًا بأنهم لخلُوه من آثار الحياة وأحكامها التي هي المعرفة أموات في الحقيقة.

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَمًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ﴾^(٧١) وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ﴾^(٧٢)

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا﴾ "الهمزة" للإنكار والتعجب.^١ و"الواو" للعطف على جملة منفية مقدرة مستتبة للمعطوف، أي: أَلَمْ يَتَفَكَّرُوا؟ أَو أَلَمْ يَلْحِظُوا ولم يعلموا علمًا يقينيًا مُتَاخِمًا للمعانية؟

﴿أَنَا خَلَقْنَاهُمْ﴾ أي: لأجلهم وانتفاعهم ﴿مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا﴾ أي: ممَّا تولينا إحداثه بالذات. وذكر "الأيدي" وإسناد العمل إليها استعارة تفيد مبالغة في الاختصاص والتفرد بالأحداث والاعتناء به.

﴿أَنْعَمًا﴾ مفعول ﴿خَلَقْنَا﴾. وتأخيرُه عن الجازئين المتعلقين به مع أنَّ حَقَّ التقدُّم عليهما لما مرَّ مرارًا من الاعتناء بالمقدِّم والتشويق إلى المؤخَّر، فإنَّ ما حَقَّ التقديم إذا أُخِّرَ تبقى النفس مترقِّبة له، فيتمكَّن عند وروده عليها فضلُ تمكَّن لا سيَّما عند كون المقدِّم منبِّئًا عن كون المؤخَّر أمرًا نافعًا خطيرًا، كما في النظم الكريم، فإنَّ الجارَّ الأوَّل المُعْرَب عن كون المؤخَّر من منافعهم، والثاني المُفصَّح عن كونه من الأمور الخطيرة؛ يزيدان النفس شوقًا إليه ورغبةً فيه، ولأنَّ في تأخيرِه جمعًا بينه وبين أحكامه المتفرِّعة عليه بقوله تعالى: ﴿فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ﴾ الآيات،^٢ أي: فملَكناها إيَّاهم. وإِشار الجملة الاسميَّة على ذلك للدلالة على استقرار مالكيَّتِهم لها واستمرارها. و"اللام" متعلِّقة بـ﴿مَالِكُونَ﴾ مقوِّية لعمله، أي: فهم مالكون لها بتمليكنا إيَّاهم لهم متصرفون فيها بالاستقلال، مختصَّون بالانتفاع بها، لا يزاحمهم في ذلك غيرهم، أو قادرون على ضبطها، متمكِّنون من التصرف فيها بأقدارنا وتمكيننا

^٢ وفي هامش م: الثلاث.

^١ س: والتعجب.

وتسخيرنا إياها لهم،^١ / كما في قول من قال:

[و٤٠٤]

أصبحت لا أحمل السلاح ولا أملك رأس البعير إن نفراً^٢
والأول هو الأظهر، ليكون قوله تعالى: ﴿وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ﴾ تأسيساً لنعمة على
حيالها، لا تنمة لما قبلها، أي: صيرناها منقادة لهم بحيث لا تستعصي عليهم
في شيء مما يريدون بها حتى الذبح حسبما ينطق به قوله تعالى: ﴿فَمِنْهَا
رَكُوبُهُمْ﴾... إلخ، فإنّ "الفاء" فيه لتفريع أحكام التذليل عليه وتفصيلها، أي:
فبعض منها ركوبهم، أي: مركوبهم، أي: معظم منافعها الركوب. وعدم التعرض
للحمل لكونه من تتمات الركوب. وقرئ: "رَكُوبُهُمْ"،^٣ وهي بمعناه، كـ"الحلوب"
و"الخلوبة". وقيل: "الركوبة" اسم جمع. وقرئ: "رُكُوبُهُمْ"،^٤ أي: ذو رُكُوبِهِمْ.
﴿وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ﴾ أي: وبعض منها يأكلون لحمه.

﴿وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبٌ أَفَلَا يَشْكُرُونَ﴾^(٧٦)

﴿وَلَهُمْ فِيهَا﴾ أي: في الأنعام بكلاً قسميها ﴿مَنَافِعُ﴾ آخر غير الركوب
والأكل، كالجلود والأصواف والأوبار وغيرها، والحرث بالثيران، ﴿وَمَشَارِبٌ﴾
من اللبن، جمع "مَشْرَب"، وهذا مجمل ما فصل في سورة النحل.^٥
﴿أَفَلَا يَشْكُرُونَ﴾ أي: أي شاهدون هذه النعم؟ أو أيتنعمون بها فلا يشكرون
المنعم بها؟

﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ﴾^(٧٧) لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ
جُندٌ مُّحَضَّرُونَ^(٧٨) فَلَا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ^(٧٩)

﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي: متجاوزين الله الذي شاهدوا تفردَه بتلك
القدرة الباهرة، وتفضله عليهم بهاتيك النعم المتظاهرة، ﴿آلِهَةً﴾ من الأصنام،

١ ط س: لكم. عنهما. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٤٠٣.

٢ للربيع بن ضُبُع الفزاري في لسان العرب لابن

٤ قراءة شاذة، مروية عن الحسن وأبي البرهمس.

شواذ القراءات للكرمانى، ص ٤٠٣.

٥ النحل، ٦٦/١٦.

٢ قراءة شاذة، مروية عن عائشة وأبي رضى الله

منظور، «ضمن».

وأشركوها به تعالى في العبادة، ﴿لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ﴾ رجاء أن يُنْصَرُوا من جَهْتهم فيما حُزِبهم من الأمور، أو يشفعوا لهم في الآخرة.

وقوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ﴾... إلخ استئناف سيق لبيان بطلان رأيهم، وخيبة رجائهم، وانعكاس تدبيرهم، أي: لا يقدر آلَهم على نصرهم، ﴿وَهُمْ﴾ أي: المشركون ﴿لَهُمْ﴾ أي: لآلهتهم ﴿جُنُودٌ مُّخَضَّرُونَ﴾ يشيعونهم / عند مساقهم إلى النار.

[٤٠٤ظ]

وقيل: معذون في الدنيا لحفظهم وخدمتهم، والذب عنهم،^١ ولا يساعده مساق النظم الكريم، فإنَّ "الفاء" في قوله تعالى: ﴿فَلَا يَخْزُنْكَ قَوْلُهُمْ﴾ لترتيب النهي على ما قبله، فلا بدَّ أن يكون عبارة عن خسرانهم وحرمانهم عما علَّقوا به أطماعهم الفارغة، وانعكاس الأمر عليهم بترتب الشرِّ على ما رتبوه لرجاء الخير، فإنَّ ذلك مما يهون الخطب ويورث السُّلوة. وأما كونهم مُعَدِّين لخدمتهم وحفظهم فبمَعزِل من ذلك.

والنهي وإن كان بحسب الظاهر متوجِّهاً إلى قولهم، لكنَّه في الحقيقة متوجَّه إلى رسول الله صَلَّى الله عليه وسلَّم، ونهْي له عليه السلام عن التأثير منه بطريق الكناية على أبلغ وجهٍ وآكده، فإنَّ النهي عن أسباب الشيء ومباده المؤدِّية إليه نهْي عنه بالطريق البرهاني، وإبطال للسببية، وقد يوجَّه النهي إلى المسبَّب ويراد النهي عن السبب، كما في قوله: "لا أَرَيْتَ ههنا"، يريد به نهْي مخاطبه عن الحضور لديه.

والمراد بـ﴿قَوْلُهُمْ﴾ ما ينبئ عنه ما ذُكر من اتِّخاذهم الأصنام آلهة، فإنَّ ذلك ممَّا لا يخلو عن التفوّه بقولهم: "هؤلاء آلَهنَّا"، وأنَّهم شركاء لله سبحانه في المعبوديَّة، وغير ذلك ممَّا يورث الحُزن. وقُرئ: "يُخْزِنُكَ" بضمِّ "الياء" وكسر "الزاء"،^٢ من "أَخْزَنَ" المنقول من "خَزَنَ" اللازم.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ تعليل صريح للنهي بطريق الاستئناف بعد تعليله بطريق الإشعار، فإنَّ العلم بما ذُكر مستلزم للمُجازاة قطعاً،

^٢ قرأ بها نافع. النشر لابن الجزري، ٢/٢٤٤.

^١ الكشاف للزمخشري، ٤/٢٨، أنوار التنزيل

لليضاوي، ٤/٢٧٤.

أي: إنا نجازيهم بجميع جنایاتهم الخافية والبادية التي لا يعزُب عن علمنا شيء منها، وفيه فضل تسليّة لرسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم.

وتقديم السرّ على العلن إمّا للمبالغة في بيان شمول علمه تعالى لجميع المعلومات، كأنّ علمه تعالى بما يُسرّونه أقدم منه بما يعلنونه مع استوائهما في الحقيقة، فإنّ علمه تعالى بمعلوماته ليس بطريق / حصول صورها؛ بل وجود كلّ شيء في نفسه علمٌ بالنسبة إليه تعالى، وفي هذا المعنى لا يختلف الحال بين الأشياء البارزة والكامنة، وإمّا لأنّ مرتبة السرّ متقدّمة على مرتبة العلن، إذ ما من شيء يُغلّن إلّا وهو أو مباديه مُضمّر في القلب قبل ذلك، فتعلّق علمه تعالى بحالته الأولى متقدّم على تعلّقه بحالته الثانية حقيقة.

﴿أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَنُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ۝٧٧﴾

﴿أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَنُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُّطْفَةٍ﴾ كلام مستأنف مسوق لبيان بطلان إنكارهم البعث بعد ما شاهدوا في أنفسهم أوضح دلائله وأعدل شواهدة، كما أنّ ما سبق مسوق لبيان بطلان إشراكهم بالله تعالى بعد ما عاينوا فيما بأيديهم ما يوجب التوحيد والإسلام.

وأما ما قيل^٢ من أنّه تسليّة ثانية لرسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم بتهوين ما يقولونه بالنسبة إلى إنكارهم الحشر؛^٣ فكلّا.

و"الهمزة" للإنكار والتعجيب، و"الواو" للعطف على جملة مقدّرة هي مستتبعة للمعطوف، كما مرّ في الجملة الإنكاريّة السابقة، أي: ألم يتفكّر الإنسان ولم يعلم علماً يقينياً أنّا خلقناه من نطفة... إلخ، أو هي عين الجملة السابقة، أُعيدت تأكيداً للنكير السابق، وتمهيداً لإنكار ما هو أحقّ منه بالإنكار والتعجيب، لما أنّ المنكر هناك عدم علمهم بما يتعلّق بخلق أسباب معاشهم، وههنا عدم علمهم بما يتعلّق بخلق أنفسهم، ولا ريب في أنّ علم الإنسان بأحوال نفسه أهمّ،

١ السياق: إمّا للمبالغة... وإمّا لأن...

٢ قاله البيضاوي في أنوار التنزيل، ٢٧٤/٤.

٣ قاله البيضاوي في أنوار التنزيل، ٢٧٤/٤.

وإحاطته بها أسهل وأكمل، فالإنكار والتعجب من الإخلال بذلك أدخل، كأنه قيل: ألم يعلموا خلقه تعالى لأسباب معاشهم، ولم يعلموا خلقه تعالى لأنفسهم أيضاً، مع كون العلم بذلك في غاية الظهور ونهاية الأهمية؟ على معنى أن المنكر الأول بعيد قبيح، والثاني أبعد وأقبح.

ويجوز أن يكون "الواو" لعطف^١ الجملة الإنكارية الثانية على الأولى، على أنها متقدمة في الاعتبار، وأن تقدم "الهمزة" عليها لاقتضائها الصدارة في الكلام كما هو رأي الجمهور.

/ وإيراد ﴿الْإِنْسَنُ﴾ مورد الضمير لأن مدار الإنكار متعلق بأحواله من حيث هو إنسان، كما في قوله تعالى: ﴿أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَنُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا﴾ [مريم، ٦٧/١٩]. [٤٠٥ظ]

وقوله تعالى: ﴿فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ﴾ أي: شديد الخصومة والجدال بالباطل، عطف على الجملة المنفية، داخل في حيز الإنكار والتعجب، كأنه قيل: أولم ير أنا خلقناه من أحسن الأشياء وأمنهها ففاجأ خصومتنا في أمر يشهد بصحته وتحققه مبدأ فطرته شهادةً بيّنة.

وإيراد الجملة الاسمية للدلالة على استقراره في الخصومة واستمراره عليها. روي أن جماعة من كفار قريش -منهم أبي بن خلف الجُمَحي، وأبو جهل، والعاص بن وائل، والوليد بن المغيرة- تكلموا في ذلك، فقال لهم أبي بن خلف: «ألا ترون إلى ما يقول محمد: "إن الله يبعث الأموات"»، ثم قال: «واللآل والعزى، لأصيرن إليه، ولأخصمنه»، وأخذ عظمًا باليًا، فجعل يفتقه بيده ويقول: «يا محمد، أترى الله يُحيي هذا بعد ما رَمَ»، قال صلى الله عليه وسلم: «نعم، ويبعثك ويدخلك جهنم»، فنزلت^٢.

وقيل: معنى قوله تعالى: ﴿فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ﴾: فإذا هو بعد ما كان ماءً مهينًا رجلٌ مميّزٌ منطوق قادر على الخصام مُبينٌ مُعربٌ عما في نفسه فصيح،

^٢ الكشف والبيان للثعلبي، ١٣٧/٨، الكشف

للزمخشري، ٣٠/٤.

^١ س: للعطف.

فهو حيثُذ معطوف على «خَلَقْنَاهُ»، غيرُ داخل تحت الإنكار والتعجيب؛ بل هو من متّمات شواهد صحّة البعث.

﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُعْزِي الْعِظَمَ وَهِيَ رَمِيمٌ ۝٤٦﴾

فقوله تعالى: «وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا» معطوف حيثُذ على الجملة المنفية، داخل^١ في حيّز الإنكار والتفكيح، وأمّا على التقدير الأوّل فهو عطْفٌ على الجملة الفُجائية، والمعنى: ففاجأُ خصوصتنا وضرب لنا مثلاً، / أي: أورد في شأننا قصّةً عجيبَةً في نفس الأمر هي في الغرابة والبعد عن العقول كالمثّل، وهي إنكارُ إحيائنا العظام، أو قصّةً عجيبَةً في زعمه، واستبعدها وعدّها من قبيل المثل، وأنكرها أشدّ الإنكار، وهي إحيائنا إياها، أو جعلَ لنا مثلاً ونظيراً من الخلق وقاسَ قدرتنا على قدرتهم، ونفَى الكلّ على العموم.

وقوله تعالى: «وَنَسِيَ خَلْقَهُ» أي: خَلَقْنَا إِيَّاهُ على الوجه المذكور الدالّ على بطلان ما ضَرَبَهُ، إمّا عطْفٌ على «ضَرَبَ»، داخلٌ في حيّز الإنكار والتعجيب، أو حالٌ من فاعله بإضمار «قد»، أو بدونه.

وقوله تعالى: «قَالَ» استئناف وقع جواباً عن سؤال نشأ من حكاية ضربه المثل، كأنه قيل: أيّ مثلٍ ضَرَبَ؟ أو ماذا قال؟ فقيل: قال: «مَنْ يُعْزِي الْعِظَمَ» منكِراً له أشدّ النكير، مؤكّداً له بقوله: «وَهِيَ رَمِيمٌ» أي: باليةٌ أشدّ البلى، بعيدةٌ من الحياة غاية البعد.

فالمثّل على الأوّل هو إنكارُ إحيائه تعالى للعظام، فإنّه أمرٌ عجيبٌ في نفس الأمر، حقيقٌ لغرابته وبُعده من العقول بأن يُعدّ مثلاً ضرورةً جزم العقول ببطلان الإنكار، ووقوع المنكر، لكونه كالإنشاء؛ بل أهونٌ منه في قياس العقل.

وعلى الثاني هو إحياءه تعالى لها، فإنّه أمرٌ عجيبٌ في زعمه، قد استبعده وعدّه من قبيل المثل، وأنكره أشدّ الإنكار مع أنّه في نفس الأمر أقرب شيءٍ من الوقوع، لما سبق من كونه مثل الإنشاء، أو أهونٌ منه.

وأما على الثالث فلا فرق بين أن يكون المثل هو الإنكار أو المنكر. وعدم تأنيث "الرميم" مع وقوعه خبراً للمؤنث لأنه اسم لما يلي من العظام، غير صفة، كالرؤفات.

[٤٠٦ظ] وقد تمسك / بظاهر الآية الكريمة من أثبت للعظم حياة، وبنى عليه الحكم بنجاسة عظم الميتة، وأما أصحابنا فلا يقولون بحياته، كالشعر،^١ ويقولون: المراد بإحياء العظام ردها إلى ما كانت عليه من الغضاضة والرطوبة في بدن حي حساس.^٢

﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾^(٧١) الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مُنْتَقِدُونَ^(٧٢) أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ^(٧٣)

﴿قُلْ﴾ تبكيئاً له بتذكير ما نسيه من فطرته الدالة على حقيقة الحال، وإرشاده إلى طريقة الاستشهاد بها: ﴿يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ فإن قدرته كما هي لاستحالة التغير فيها، والمادة على حالها.

﴿وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾ مبالغ في العلم بتفاصيل كميّات الخلق والإيجاد إنشاء وإعادة، محيط بجميع الأجزاء المتفتّنة المتبدّدة لكل شخص من الأشخاص أصولها وفروعها وأوضاع بعضها من بعض من الاتصال والانفصال، والاجتماع والافتراق، فيعيد كلّاً من ذلك على النمط السابق مع القوى التي كانت قبل. والجملة إما اعتراض تذييلي مقرر لمضمون الجواب، أو معطوفة على الصلة. والعدول إلى الجملة الاسمية للتنبيه على أنّ علمه تعالى بما ذكر أمر مستمر، ليس كإنشائه للمُنشآت.

وقوله تعالى: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا﴾ بدل من الموصول الأول. وعدم الاكتفاء بعطف صلته على صلته للتأكيد، ولتفاوتهما في كميّة الدلالة، أي: خلق لأجلكم ومنفعتكم منه ناراً، على أنّ الجعل إبداعي،

٢ الكشاف للزمخشري، ٣١/٤.

١ انظر: بدائع الصنائع للكاساني، ١٤٢/٥.

والجَارَانِ متعلّقان به، قُدِّمَا على مفعوله الصريح مع تأخّرهما عنه رتبة لما مرّ من الاعتناء بالمقدّم، والتشويق إلى المؤخّر.

ووصف «الشَّجَرِ» بـ«الْأَخْضَرِ» نظرًا إلى اللفظ. وقد قرئ: «الْخَضْرَاءُ»^١ بالنظر إلى المعنى. وهو المَرْخُ والعَفَارُ،^٢ يقطع الرَّجُلُ منهما عُصِيَّتَيْنِ مثل السواكَيْنِ وهما خَضِرَاوان يقطرُ منهما الماء، فيسحق المَرْخُ -وهو ذَكَرٌ- على العَفَارِ -وهو أنثى- فينقدح النار بإذن الله تعالى، / وذلك قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَنْتُمْ مِّنْهُ تُوقِدُونَ﴾ فَمَنْ قدر على إحداث النار مِنَ الشجر الأخضر مع ما فيه مِنَ المائِية المضادة لها بكيفيته كان أَقْدَرَ على إعادة الغضاضة إلى ما كان غَضًّا فطَرًّا عليه اليبوسة والبلى.

وقوله تعالى: ﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾... إلخ استئناف مَسوق من جهته عزّ وجلّ لتحقيق مضمون الجواب الذي أُمِر عليه السلام بأن يخاطبهم بذلك، ويلزمهم الحجّة.

و"الهمزة" للإنكار والنفي، و"الواو" للعطف على مقدّر يقتضيه المقام، أي: أليس الذي أنشأها أوّل مرّة، وليس الذي جعل لهم مِنَ الشجر الأخضر نارًا، وليس الذي خلق السماوات والأرض مع كِبَر جرمهما وعِظَم شأنهما ﴿يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ﴾ في الصّغر والقَماء بالنسبة إليهما؟ فإنّ بديهية العقل قاضية بأنّ مَنْ قَدَرَ على خلقهما فهو على خلق الأناسي أَقْدَر، كما قال تعالى: ﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ﴾ [غافر، ٥٧/٤٠]. وقرئ: "يَقْدِرُ".^٣

وقوله تعالى: ﴿بَلَى﴾ جواب من جهته تعالى، وتصريح بما أفاده الاستفهام الإنكاري من تقرير ما بعد النفي، وإيدان بتعيّن الجواب، نطقوا به، أو تلعثموا فيه مخافة الإلزام.

^١ قراءة شاذّة، غير منسوبة. الكشف للزمخشري، ٣١/٤؛ البحر المحيط لأبي حيان، ٨٥/٩.

^٢ المَرْخُ: شجرٌ سريعُ الوُزَي، وفي المثل: "في كلّ شجرٍ نار، واستمجد المَرْخُ والعَفَارُ"، والعَفَارُ: الزند، وهو الأعلى. الصحاح للجوهري، «مرخ».

^٣ قرأ بها زُوريس عن يعقوب. النشر لابن الجزري، ٣٥٥/٢.

وقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ﴾ عطف على ما يفيد الإيجاب، أي: بلى هو قادر على ذلك، وهو المبالغ في الخلق والعلم كيفاً وكمّاً.

﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾^(٨٢)

﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ﴾ أي: شأنه ﴿إِذَا أَرَادَ شَيْئًا﴾ من الأشياء ﴿أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ﴾ أي: أن يعلّق به قدرته ﴿فَيَكُونُ﴾ فيحدث من غير توقّف على شيء آخر أصلاً. وهذا تمثيل لتأثير قدرته تعالى فيما أَرَادَهُ بأمر الأمر المطاع المأمور المطيع في سرعة حصول المأمور به من غير توقّف على شيء ما. وقرئ: "فَيَكُونُ" بالنصب^١ عطفاً على ﴿يَقُولُ﴾.

﴿فَسُبْحَنَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾^(٨٣)

﴿فَسُبْحَنَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ تنزيه له عزّ وعلا عما وصفوه تعالى به، وتعجيب ممّا قالوا في شأنه تعالى، وقد مرّ تحقيق معنى "سبحان".

و"الفاء" للإشارة إلى أنّ ما فُصِّلَ مِنْ شُئُونِهِ تعالى مُوجِبَةٌ / لتنزيهه وتنزيهه أكمل إيجاب، كما أنّ وصفه تعالى بالمالكيّة الكلّيّة المطلقة للإشعار بأنّها مقتضية لذلك أنّ مقتضاء. و"الملكوت" مبالغة في "الملك"، كـ"الرحموت" و"الزّهوت". وقرئ: "مَلَكَةُ كُلِّ شَيْءٍ"،^٢ و"مَمْلَكَةُ كُلِّ شَيْءٍ"،^٣ و"مُلْكُ كُلِّ شَيْءٍ".^٤

﴿وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ لا إلى غيره. وقرئ: "تُرْجَعُونَ" بفتح "التاء"^٥ من "الرجوع". وفيه من الوعد والوعيد ما لا يخفى.

عن ابن عباس رضي الله عنهما: «كنت لا أعلم ما روي في فضائل ﴿يس﴾ وقراءتها كيف خُصّت بذلك، فإذا إنّه لهذه الآية»^٦.

^١ قرأ بها ابن عامر والكسائي. النشر لابن الجزري، ٢٢٠/٢. حيان، ٨٥/٩.

^٢ قراءة شاذّة، مروية عن طلحة والأعمش. البحر المحيط لأبي حيان، ٨٥/٩.

^٣ قراءة شاذّة، غير منسوبة. البحر المحيط لأبي حيان، ٨٥/٩.

^٤ قراءة شاذّة، غير منسوبة. البحر المحيط لأبي حيان، ٨٥/٩.

^٥ قرأ بها يعقوب. النشر لابن الجزري، ٢٠٨/٢.

^٦ الكشف للزمخشري، ٣٢/٤. قال المناوي: «لم أقف عليه». الفتح السماوي للمناوي، ٩٥٣/٣.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا، وَإِنَّ قَلْبَ الْقُرْآنِ يَاسِينَ»^١ مَنْ قَرَأَهَا يَرِيدُ بِهَا وَجَةَ اللَّهِ تَعَالَى غُفِرَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ، وَأُعْطِيَ مِنَ الْأَجْرِ كَأَنَّمَا قَرَأَ الْقُرْآنَ اثْنَتَيْنِ وَعِشْرِينَ مَرَّةً. وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ قُرِئَ عِنْدَهُ إِذَا نَزَلَ بِهِ مَلَكُ الْمَوْتِ سُورَةُ يُسَ نَزَلَ بِكُلِّ حَرْفٍ فِيهَا عَشْرَةُ أَمْلَاقٍ، يَقُومُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ صُفُوفًا، يُصَلُّونَ عَلَيْهِ، وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُ، وَيَشْهَدُونَ غَسْلَهُ، وَيَتَّبِعُونَ جَنَازَتَهُ، وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ، وَيَشْهَدُونَ دَفْنَهُ. وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ قَرَأَ يَاسِينَ وَهُوَ فِي سَكْرَاتِ الْمَوْتِ لَمْ يَقْبُضْ مَلَكُ الْمَوْتِ رُوحَهُ حَتَّى يُحْيِيَهُ رِضْوَانُ خَازِنِ الْجَنَّةِ بِشَرِبَةٍ مِنْ شَرَابِ الْجَنَّةِ يَشْرِبُهَا وَهُوَ عَلَى فَرَّاشِهِ، فَيَقْبُضُ مَلَكُ الْمَوْتِ رُوحَهُ وَهُوَ رَيَّانٌ، وَيَمُكِّثُ فِي قَبْرِهِ وَهُوَ رَيَّانٌ، وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى حَوْضٍ مِنْ حِيَاضِ الْأَنْبِيَاءِ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ وَهُوَ رَيَّانٌ»^٢.
وقال صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ فِي الْقُرْآنِ سُورَةً يُشَفِّعُ قَارِئُهَا وَيُغْفَرُ لِمُسْتَمْعِهَا، أَلَا وَهِيَ سُورَةُ يَاسِينَ»^٣.

^١ س: يس.^٢ ط س: ياسين.^٣ الكشف والبيان للثعلبي، ١١٨/٨، مسند الشهاب

للقضاعي، ١٣٠/٢.

^٤ ط س + تم. | الكشف والبيان للثعلبي، ١١٨/٨

الكشاف للزمخشري، ٣٢/٤.

/ سورة الصافات

مَكِّيَّة، وهي مائة وإحدى وثمانون آية،^١ وقيل: واثنان وثمانون.^٢

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالصَّافَّاتِ صَفًّا ۝ فَالزَّجْرَاتِ زَجْرًا ۝ فَالتَّلِيَّاتِ ذِكْرًا ۝﴾

﴿وَالصَّافَّاتِ صَفًّا﴾ إقسام من الله عز وجل بطوائف الملائكة الفاعلات للصفوف، على أن المراد إيقاع نفس الفعل من غير قصد إلى المفعول، أو الصافات أنفسها، أي: الناظمات لها في سلك الصفوف بقيامها في مقاماتها المعلومة، حسبما ينطق به قوله تعالى: ﴿وَمَا مِثْنًا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ﴾ [الصافات، ١٦٤/٣٧]، وعلى هذين المعنيين مدار قوله تعالى: ﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ﴾ [الصافات، ١٦٥/٣٧]. وقيل: الصافات أقدامها في الصلاة. وقيل: أجنحتها في الهواء.

﴿فَالزَّجْرَاتِ زَجْرًا﴾ أي: الفاعلات للزجر، أو الزاجرات لما يبط بها زجره من الأجرام العلوية والسفلية وغيرها على وجه يليق بالمزجور، ومن جملة ذلك زجر العباد عن المعاصي، وزجر الشياطين عن الوسوسة والإغواء، وعن استراق السمع كما سيأتي. و﴿صَفًّا﴾ و﴿زَجْرًا﴾ مصدران مؤكدان لما قبلهما، أي: صفًا بديعًا، وزجرًا بليغًا.

وأما ﴿ذِكْرًا﴾ في قوله تعالى: ﴿فَالتَّلِيَّاتِ ذِكْرًا﴾ فمفعول ﴿التَّلِيَّاتِ﴾؛ أي: التاليات ذكرًا عظيم الشأن من آيات الله تعالى وكُتبه المنزلة على الأنبياء عليهم السلام وغيرها من التسبيح والتفديس والتحميد والتمجيد. وقيل: هو أيضًا مصدر مؤكد لما قبله، فإن التلاوة من باب الذكر.

١ ط - آية.

٢ م - سورة الصافات مكيّة، وهي مائة وإحدى وثمانون آية، وقيل: واثنان وثمانون؛ ط + آية.

ثم إنَّ هذه الصفاتِ إن أُجريت على الكلِّ فعطفها بـ "الفاء" للدلالة على ترتبها في الفضل، إمّا بكون الفضل للصفِّ ثمَّ للزجر ثمَّ للتلاوة، أو على العكس، وإن أُجريت كلٌّ واحدة منهنَّ على طوائف معيّنة فهو للدلالة على ترتب الموصوفات في مراتب الفضل، بمعنى أنَّ طوائف الصافات ذوات فضل، والزاجرات أفضل، والتاليات أبهر فضلًا، أو على العكس.

وقيل: المراد بالمذكورات نفوس العلماء العُمال؛ الصافات أنفسها في صفوف الجماعات، / وأقدمها في الصلوات، الزاجرات^١ بالمواعظ والنصائح، [٤٠٨ ظ] التاليات آيات الله تعالى، الدارسات شرائعه وأحكامه.

وقيل: طوائف الغزاة؛ الصافات أنفسهم في مواطن الحروب، كأنهم بنيان مرصوص. أو طوائف قوادهم؛ الصافات لهم فيها، الزاجرات الخيل للجهاد سوقًا، والعدو في المعارك طردًا، التاليات آيات الله تعالى وذِكْرُه وتسييحُه في تضاعيف ذلك.

والكلام في العطف ودلالته على ترتب الصفات في الفضل أو ترتب موصوفاتها فيه كالذي سلف، وأمّا الدلالة على الترتب في الوجود كما في قوله: يا لَهْفَ زَيَابَةٍ لِلْحَارِثِ الصِّدِّاقِ فَالْغَنَمِ فَالْأَيِّبِ^٢ فغير ظاهرة في شيء من الطوائف المذكورة، فإنه لو سلّم تقدّم الصفِّ على الزجر في الملائكة والغزاة فتأخّرُ التلاوة عن الزجر غير ظاهر.

وقيل: ﴿الَصَّفَاتِ﴾: الطير، من قوله تعالى: ﴿وَالطَّيْرُ صَفَّتِ﴾ [النور، ٤١/٢٤]، و﴿الزَّجَرَاتِ﴾ كل ما يزجر عن المعاصي، و﴿التَّلِيَّتِ﴾ كل من يتلو كتاب الله تعالى. وقيل: ﴿الزَّجَرَاتِ﴾ القوارع القرآنية.

وقرئ بإدغام "التاء" في "الصاد" و"الزاء" و"الذال".^٣

^١ س: والزاجرات.

^٢ لابن زَيَابَةِ التيمي، و"زَيَابَة": اسم أمه، أي: يا

مغني اللبيب للبغدادي، ٣٢/٤.
^٣ قرأ بها حمزة وأبو عمرو ويعقوب بخلف عنهما. النشر لابن الجزري، ٣٠٠/٢.

لَهْفَ أُمِّي مِنْ أَجْلِ الْحَارِثِ بْنِ هَتَامِ الشَّيْبَانِيِّ، قال التبريزي: معناه أنه لَهْفَ أمه أن لا يلحقه في

﴿إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ ۚ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشْرِقِ ۚ﴾

﴿إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ﴾ جوابٌ للقسم. والجملة تحقيق للحق الذي هو التوحيد بما هو المألوف في كلامهم من التأكيد القسمي، وتمهيد لما يعقبه من البرهان الناطق به، أعني: قوله تعالى: ﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشْرِقِ﴾ فإن وجودها وانتظامها على هذا النمط البديع من أوضح دلائل وجود الصانع وعلمه وقدرته، وأعدل شواهد وحدته، كما مر في قوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَ إِلَهَةٍ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء، ٢٢/٢١].

و﴿رَبُّ﴾ خبر ثانٍ لـ ﴿إِنَّ﴾، أو خبر لمبتدأ محذوف، / أي: مالك السماوات والأرض وما بينهما من الموجودات ومربيها، ومبلغها إلى كمالاتها. والمراد بـ ﴿الْمَشْرِقِ﴾ مشارق الشمس. وإعادة "الرب" فيها لغاية ظهور آثار الربوبية فيها وتجديدها كل يوم، فإنها ثلاثمائة وستون مشرقاً، تشرق كل يوم من مشرق منها، وبحسبها تختلف المغارب، وتغرب كل يوم في مغرب منها. وأما قوله تعالى: ﴿رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ﴾ [الرحمن، ١٧/٥٥] فهما مشرقا الصيف والشتاء ومغرباهما.

﴿إِنَّا زَيْنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ ۚ﴾

﴿إِنَّا زَيْنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا﴾ أي: القربى منكم ﴿بِزِينَةٍ﴾ عجيبة بديعة ﴿الْكَوَاكِبِ﴾ بالجر بدل من ﴿زِينَةٍ﴾، على أن المراد بها الاسم، أي: ما يُزَانُ به، لا المصدر، فإن الكواكب بأنفسها وأوضاع بعضها من بعض زينة وأي زينة.

وقرئ بالإضافة^١ على أنها بيانية، لما أن "الزينة" مبهمة صادقة على كل ما يُزَانُ به، فيقع ﴿الْكَوَاكِبِ﴾ بياناً لها. ويجوز أن يراد بـ "زينة الكواكب" ما زينت هي به، وهو ضوءها. وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما: «بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ»: بضوء الكواكب^٢. هذا، وأما على تقدير كون "الزينة" مصدراً فالمعنى على تقدير إضافتها إلى الفاعل: بأن زانت الكواكب إياها، وأصله "بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ"،

^٢ الكشف والبيان للثعلبي، ١٤٠/٨، الكشف للزمخشري، ٣٥/٤.

^١ قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو . ويعقوب وابن عامر والكسائي وخلف. النشر لابن الجزري، ٣٥٦/٢.

وعلى تقدير إضافتها إلى المفعول: بأن زان الله الكواكب وحسنها، وأصله "بزينة الكواكب".

والمراد هو التزيين في رأي العين، فإن جميع الكواكب من الثوابت والسيارات تبدو للناظرين كأنها جواهر متألئة في سطح السماء^١ الدنيا بصور بديعة وأشكال رائعة، ولا يقدح في ذلك ارتكاز الثوابت في الفلك / الثامن، وما عدا القمر في الستة المتوسطة إن ثبت ذلك. [٤٠٩ظ]

﴿وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ۝٧﴾

﴿وَحِفْظًا﴾ منصوب إما بعطفه على ﴿زِينَةٍ﴾ باعتبار المعنى، كأنه قيل: إنا خلقنا الكواكب زينة للسماء وحفظًا ﴿مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ﴾ أي: خارج عن الطاعة يزمي الشهب، وإما بإضمار فعله، وإما بتقدير فعل مؤخر معلل به، كأنه قيل: وحفظًا من كل شيطان مارد زينها بالكواكب، كقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْبِيحٍ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ﴾ [الملك، ٥/٦٧].

﴿لَّا يَسْمَعُونَ إِلَى آلَمٍ إِلَّا أَعْلَىٰ وَيُقَذَّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ۝٨﴾

وقوله تعالى: ﴿لَّا يَسْمَعُونَ إِلَى آلَمٍ إِلَّا أَعْلَىٰ﴾ كلام مبتدأ مسوق لبيان حالهم بعد بيان حفظ السماء عنهم مع التنبيه على كيفية الحفظ وما يعترهم في أثناء ذلك من العذاب، ولا سبيل إلى جعله صفة لـ ﴿كُلِّ شَيْطَانٍ﴾^٢، ولا جوابًا عن سؤال مقدر؛ لعدم استقامة المعنى، ولا علة للحفظ على أن يكون الأصل "لئلا يسمعوا"، فتحذف "اللام" كما حذفت من قولك: "جئتكَ أن تكرمني"، فيبقى "أن لا يسمعوا"، ثم تحذف "أن" ويهدر عملها، كما في قول من قال:

ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغا^٣

^١ ط س: سماء.

^٢ في الآية السابقة.

^٣ وفي هامش ط س: تمامه:

وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي

لطرفة بن العبد، يقول: يا من يلومني أن أحضر الحرب وأن أنفق في الخمر وغيرها من أبواب الفتوة واللذات، هل في وسعك أن تخلصني فأكف عن ذلك وأتركه. ديوان طرفة بشرح الأعلام الششمري، ص ٤٥.

لِإِذَا أَنْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ ذَيْنِكَ الْحَذَفَيْنِ غَيْرُ مَنْكَرٍ بَانْفِرَادِهِ، فَأَمَّا اجْتِمَاعُهُمَا فَمِنْ أَنْكَرِ الْمُنْكَرَاتِ الَّتِي يَجِبُ تَنْزِيهِهِ سَاحَةِ التَّنْزِيلِ الْجَلِيلِ عَنْ أَمْثَالِهَا.

وَأَصْلُ «يَسْمَعُونَ»: يَسْمَعُونَ. وَ«أَلْمَلِ الْأَعْلَى»: الْمَلَائِكَةُ. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «هُمْ الْكُتُبَةُ».^١ وَعَنْهُ: «أَشْرَافُ الْمَلَائِكَةِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ».^٢ أَي: لَا يَتَطَلَّبُونَ السَّمَاعَ وَالْإِصْغَاءَ إِلَيْهِمْ. وَقُرِئَ: «يَسْمَعُونَ» بِالْتَّخْفِيفِ.^٣

«وَيُقَذَّفُونَ» يُرْمَوْنَ «مِنْ كُلِّ جَانِبٍ» مِنْ جَمِيعِ جَوَانِبِ السَّمَاءِ إِذَا قَصَدُوا الصُّعُودَ إِلَيْهَا.

﴿دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ٥١﴾

«دُحُورًا» عَلَّةٌ لِلْقَذْفِ، أَي: لِلدُّحُورِ؛ وَهُوَ الطَّرْدُ، أَوْ حَالٌ بِمَعْنَى: مَدْحُورِينَ، أَوْ مُصَدَّرٌ مُؤَكَّدٌ لَهُ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ وَادٍ وَاحِدٍ. / وَقُرِئَ: «دُحُورًا» بِفَتْحِ «الدَّالِّ»،^٤ أَي: قَذَفَا دُحُورًا مَبَالِغًا فِي الطَّرْدِ. وَقَدْ جُوزَ أَنْ يَكُونَ مُصَدَّرًا كـ «الْقَبُولِ» وَ«الْوَلُوعِ».

«وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ» أَي: وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ غَيْرُ مَا فِي الدُّنْيَا مِنْ عَذَابِ الرَّجْمِ بِالشُّهُبِ عَذَابٌ شَدِيدٌ دَائِمٌ غَيْرُ مُنْقَطِعٍ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: «وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ» [الملك، ٥٦/٥].

﴿إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ٥٢﴾

«إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ» اسْتِثْنَاءٌ مِنْ «وَ» «يَسْمَعُونَ».^٥ وَ«مَنْ» بَدَلٌ مِنْهُ. وَ«الْخَطْفُ»: الْإِخْتِلَاسُ، وَالْمُرَادُ إِخْتِلَاسُ كَلَامِ الْمَلَائِكَةِ مَسَارِقَةً، كَمَا يُعْرَبُ عَنْهُ

^١ الْكَشَافُ لِلزَّمَخْشَرِيِّ، ٣٦/٤. وَبِهِ فَسَّرَهُ الثَّعْلَبِيُّ

دُونَ نِسْبَةِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. انْظُرْ:

الْكَشَفُ وَالْبَيَانُ لِلثَّعْلَبِيِّ، ١٤٠/٨.

^٢ الْكَشَافُ لِلزَّمَخْشَرِيِّ، ٣٦/٤؛ الْبَحْرُ الْمَحِيطُ

لَأَبِي حَتِيانٍ، ٩٢/٩.

^٣ قَرَأَ بِهَا نَافِعٌ وَأَبُو جَعْفَرٍ وَابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو

وَيَعْقُوبُ وَابْنُ عَامِرٍ وَشُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ. النُّشْرُ

لِابْنِ الْجَزَرِيِّ، ٣٥٦/٢.

^٤ قِرَاءَةُ شَاذَّةٌ، مَرْوُودَةٌ عَنْ السَّلْمِيِّ. شَوَازُّ الْقِرَاءَاتِ

لِلْكَرْمَانِيِّ، ص ٤٠٤.

^٥ الصَّافَاتُ، ٨/٣٧.

تعريف «الْحُطْفَةِ». وقُرئ بكسر «الخاء» و«الطاء» المشددة،^١ وبفتح «الخاء» وكسر «الطاء» وتشديدها،^٢ وأصلهما «اِخْتَطَفَ».

﴿فَاتَّبَعَهُ رِشَابٌ﴾ أي: تبعه ولحقه. وقُرئ: «فَاتَّبَعَهُ»^٣ و«الشَّهَابُ»: ما يرى منقُضاً من السماء. «ثَاقِبٌ» مضيء في الغاية، كأنه يثقب الجو بضوئه، يرجم به الشياطين إذا صعدوا لاستراق السمع، فيقتلهم أو يحرقهم أو يُخَبِّلُهم. قالوا: وإنما يعود من يسلم منهم حياً طمعاً في السلامة ونيل المراد كراكب السفينة.

﴿فَاسْتَفْتَيْهِمْ أَهْمَ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَهُمْ مِنْ طِينٍ لَّزِيبٍ ۝﴾^٤
 ﴿فَاسْتَفْتَيْهِمْ﴾ فاستخبر مشركي مكة: «أَهْمَ أَشَدُّ خَلْقًا» أي: أقوى خلقاً، وأمتن بنية، أو أصعب خلقاً، وأشق إيجاداً. «أَمْ مَنْ خَلَقْنَا» من الملائكة والسماء والأرض وما بينهما، والمشارق، والكواكب، والشهب الثواقب. و«مَنْ» لتغليب العقلاء على غيرهم، ويدل عليه إطلاقه ومجيئه بعد ذلك، لا سيما قراءة مَنْ قرأ: «أَمْ مَنْ عَدَدْنَا»^٥.

وقوله: ﴿إِنَّا خَلَقْنَهُمْ مِنْ طِينٍ لَّزِيبٍ﴾ فإنه الفارق بينهم وبينها، لا بينهم وبين مَنْ قبلهم من الأمم، كعاد وثمود، ولأن المراد إثبات المعاد ورد استحالته^٥. والأمر فيه بالإضافة إليهم وإلى مَنْ قبلهم سواء. / وقُرئ: «لَّازِمٌ»، و«لَا تَبٍ»^٦. [٤١٠ظ]

﴿بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ۝﴾

﴿بَلْ عَجِبْتَ﴾ أي: من قدرة الله تعالى على هذه الخلائق العظيمة وإنكارهم للبعث، ﴿وَيَسْخَرُونَ﴾ من تعجبك وتقريرك للبعث.

١ أي: «خِطَفَ». قراءة شاذة، مروية عن الحسن والأعرج وقتادة. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٤٠٤.
 ٢ أي: «خِطَفَ». قراءة شاذة، مروية عن الضحاك. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٤٠٤.
 ٣ وفي هامش م: أي: عدّهم له محالاً. «منه».
 ٤ قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود رضي الله عنهما. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٤٠٤.
 ٥ قراءتان شاذتان، ذكرهما الزمخشري من غير نسبة. الكشاف للزمخشري، ٣٧/٤.
 ٦ أي: «خِطَفَ». قراءة شاذة، مروية عن الحسن وقتادة. شواذ

وَقُرِئَ بِضَمِّ "التاء"،^١ على معنى أَنَّهُ بَلَغَ كَمَالُ قُدْرَتِي وَكَثْرَةُ مَخْلُوقَاتِي إِلَيَّ حَيْثُ عَجِبْتُ مِنْهَا، وَهَؤُلَاءِ لِجَهْلِهِمْ يَسْخَرُونَ مِنْهَا. أَوْ عَجِبْتُ مِنْ أَنْ يُنْكَرُوا الْبَعْثَ مِمَّنْ هَذِهِ أَفَاعِيلُهُ، وَيَسْخَرُوا مِمَّنْ يَجُوزُهُ. وَالْعَجَبُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى إِمَّا عَلَى الْفَرَضِ وَالتَّخْيِيلِ، أَوْ عَلَى مَعْنَى الِاسْتِعْظَامِ الْإِلَازِمِ لَهُ، فَإِنَّهُ رَوْعَةٌ تَعْتَرِي الْإِنْسَانَ عِنْدَ اسْتِعْظَامِ الشَّيْءِ. وَقِيلَ: إِنَّهُ مُقَدَّرٌ بِالْقَوْلِ، أَيُّ: قُلْ يَا مُحَمَّدٌ: بَلْ عَجِبْتُ.

﴿وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ ۖ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ ۖ﴾

﴿وَإِذَا ذُكِّرُوا﴾ أي: ودأبهم المستمر أَنَّهُمْ إِذَا وُعِظُوا بِشَيْءٍ مِنَ الْمَوَاعِظِ ﴿لَا يَذْكُرُونَ﴾ لَا يَتَعَطَّوْنَ، وَإِذَا ذُكِّرَ لَهُمْ مَا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ الْبَعْثِ لَا يَنْتَفِعُونَ بِهِ لَغَايَةِ بِلَادَتِهِمْ وَقُصُورِ فِكْرِهِمْ.

﴿وَإِذَا رَأَوْا آيَةً﴾ أي: معجزة تدلُّ عَلَى صِدْقِ الْقَائِلِ بِهِ ﴿يَسْتَسْخِرُونَ﴾ يِبَالِغُونَ فِي السَّخَرَةِ، وَيَقُولُونَ: إِنَّهُ سِحْرٌ، أَوْ يَسْتَدْعِي بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ أَنْ يَسْخَرَ مِنْهَا.

﴿وَقَالُوا إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۖ﴾ أَيْ ذَا مِثْنًا وَكُنَّا تَرَابًا وَعِظْمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ۖ ﴿أَوَّابًا ۖ﴾ أَوْ أَبَاؤُنَا أَلَّا وَلُونَ ۖ ﴿﴾

﴿وَقَالُوا إِن هَذَا﴾ أي: مَا يَرُونَهُ مِنَ الْآيَةِ الْبَاهِرَةِ ﴿إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾ ظَاهِرٌ سَحَرِيَّتُهُ. ﴿أَيْ ذَا مِثْنًا وَكُنَّا تَرَابًا وَعِظْمًا﴾ أي: كَانَ بَعْضُ أَجْزَائِنَا تَرَابًا، وَبَعْضُهَا عِظْمًا. وَتَقْدِيمُ "التراب" لِأَنَّهُ مُنْقَلَبٌ مِنَ الْأَجْزَاءِ الْبَادِيَةِ. وَالْعَامِلُ فِي ﴿إِذَا﴾ مَا دَلَّ عَلَيْهِ ﴿مَبْعُوثُونَ﴾ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَوَّابًا لَمَبْعُوثُونَ﴾ أَيُّ: نُبْعَثُ، لَا نَفْسُهُ؛ لِأَنَّ دُونَهُ خُطُوبًا^٢ لَوْ تَفَرَّدَ وَاحِدٌ مِنْهَا لَكَفَى فِي الْمَنْعِ. وَتَقْدِيمُ الظَّرْفِ لِقُوَّةِ الْإِنْكَارِ بِالْبَعْثِ بِتَوَجِيهِهِ إِلَى حَالَةٍ مُنَافِيَةٍ لَهُ غَايَةُ الْمُنَافَاةِ، وَكَذَا تَكْرِيرُ "الهمزة" فِي ﴿أَوَّابًا﴾ لِلْمُبَالَغَةِ وَالتَّشْدِيدِ فِي ذَلِكَ، وَكَذَا تَحْلِيَةُ الْجُمْلَةِ بِـ"إِنَّ" وَ"اللام" لِتَأْكِيدِ الْإِنْكَارِ،

^١ قرأ بها حمزة والكسائي وخلف. النشر لابن

^٢ وفي هامش م: هي "الهمزة" و"إِنَّ" و"اللام".

((منه)).

الجزري، ٣٥٦/٢.

[٤١١و] / لا لإنكار التأكيد كما يوهمه ظاهر النظم،^١ فإنّ تقديم "الهمزة" لاقتضاءها الصدارة، كما في مثل قوله تعالى: ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ [البقرة، ٤٤/٢] على رأي الجمهور، فإنّ المعنى عندهم تعقيب الإنكار، لا إنكار التعقيب، كما هو المشهور. وقرئ بطرح "الهمزة" الأولى،^٢ وبطرح الثانية فقط.^٣

﴿أَوْءَابَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ﴾ رفع على الابتداء، وخبره محذوف عند سيبويه،^٤ أي: وآباؤنا الأولون أيضاً مبعوثون. وقيل: عطف على محلّ "إنّ" واسمها. وقيل: على الضمير في ﴿مَبْعُوثُونَ﴾^٥ للفصل بهمزة الإنكار الجارية مجرى حرف النفي في قوله تعالى: ﴿مَا أَشْرَكْنَا وَلَاءَ آبَاؤُنَا﴾ [الأنعام، ١٤٨/٦]. وأياً ما كان فمرادهم زيادة الاستبعاد بناءً على أنّهم أقدم، فبعثهم أبعد على زعمهم. وقرئ: "أو آباؤنا".^٦

﴿قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ ۝ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ۝﴾

﴿قُلْ﴾ تبيكيتاً لهم: ﴿نَعَمْ﴾. والخطاب في قوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ﴾ لهم ولآبائهم بطريق التغليب. والجملة حال من فاعل ما دلّ عليه ﴿نَعَمْ﴾، أي: كلّكم مبعوثون والحال أنكم صاغرون أذلاء. وقرئ: "نَعَمْ" بكسر "العين"،^٧ وهي لغة فيه.

﴿فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ ﴿هِيَ﴾ إمّا ضمير مبهم يفسره خبره، أو ضمير "البعثة". والجملة جواب شرط مضمر، أو تعليل لنهيٍ مقدّر، أي: إذا كان كذلك فإنّما هي... إلخ، أو لا تستصعبوه فإنّما هي... إلخ. و"الزجرة": الصيحة، من زَجَرَ الراعي غنمه إذا صاح عليها؛ وهي النفخة الثانية.

﴿فَإِذَا هُمْ﴾ قائمون من مراقدهم أحياء ﴿يَنْظُرُونَ﴾ يُبصرون كما كانوا، أو يَنْتَظِرُونَ ما يُفَعَلُ بهم.

^٤ انظر: البحر المحيط لأبي حيان، ٩٥/٩.

^٥ في الآية السابقة.

^٦ قرأ بها أبو جعفر وابن عامر ونافع بخلف عن

ورش. النشر لابن الجزري، ٣٥٧/٢.

^٧ قرأ بها الكسائي. النشر لابن الجزري، ٢٦٩/٢.

^١ س + الكريم.

^٢ قرأ بها ابن عامر الشامي. النشر لابن الجزري،

٣٧٣/١.

^٣ قرأ بها نافع والكسائي وأبو جعفر ويعقوب.

النشر لابن الجزري، ٣٧٣/١.

﴿وَقَالُوا يَوَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ ۖ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ۝﴾

﴿وَقَالُوا﴾ أي: المبعوثون، وصيغة الماضي للدلالة على التحقق والتقرر:

﴿يَوَيْلَنَا﴾ أي: هلاكنا احضر، فهذا أوان حضورك. وقوله تعالى: ﴿هَذَا يَوْمُ

الدِّينِ﴾ تعليل لدعائهم الويل بطريق الاستئناف، / أي: اليوم الذي نُجازى فيه بأعمالنا، وإنما علموا ذلك لأنهم كانوا يسمعون في الدنيا أنهم يُبعثون ويُحاسَبون ويُجزَّون بأعمالهم، فلما شاهدوا البعث أيقنوا بما بعده أيضًا.

وقوله تعالى: ﴿هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ﴾ كلام الملائكة

جوابًا لهم بطريق التوبيخ والتفريع. وقيل: هو أيضًا من كلام بعضهم لبعض.^١ و﴿الْفَصْلِ﴾ القضاء، أو الفرق بين فرق الهدى والضلال.

﴿أَحْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ۝﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ

صِرَاطِ الْجَحِيمِ ۝

وقوله تعالى: ﴿أَحْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ خطاب من الله عز وجل للملائكة، أو

من بعضهم لبعض بحشر الظلمة من مقامهم إلى الموقف. وقيل: من الموقف إلى الجحيم.

﴿وَأَزْوَاجَهُمْ﴾ أي: أشباههم ونظراءهم من العصاة، عابد الصنم مع

عبدته، وعابد الكوكب مع عبدته، كقوله تعالى: ﴿وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً﴾ [الواقعة،

٧/٥٦]. وقيل: قرناءهم من الشياطين. وقيل: نساءهم اللاتي على دينهم.

﴿وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ۝﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۝ من الأصنام ونحوها زيادة في تحسيرهم

وتخجيلهم. قيل: هو^٢ عام مخصوص بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا

الْحُسْنَىٰ﴾ الآية الكريمة [الأنبياء، ١٠١/٢١]. وأنت خير بأن الموصول عبارة

عن المشركين خاصة، جيء به لتعليل الحكم بما في حيز صلاته، فلا عموم

ولا تخصيص.

^٢ ط س: وهو. | يظهر أثر كشط في نسخة

المؤلف، فلعلّه صحّحها بعد نسخ ط س.

^١ س - لبعض.

﴿فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ﴾ أي: عَرِّفُوهُمْ طريقَهَا، ووجِّهُوهُمْ إليها. وفيه تهكُّم بهم.

﴿وَقَفُّوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ۝ مَالَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ۝ بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ۝﴾

﴿وَقَفُّوهُمْ﴾ احبسوهم في الموقف، كأنَّ الملائكة عليهم السلام سارَعوا إلى ما أمروا به مِنْ حَشْرِهِمْ إلى الجحيم، فَأَمَرُوا بذلك، وَغَلَّلَ بقوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ﴾ إيداناً مِنْ أَوَّلِ الأمرِ بأنَّ ذلك ليس للعفو عنهم، ولا لِيَسْتَرِيحُوا بتأخير العذاب في الجملة؛ بل لِيُسْأَلُوا، لكن لا عن عقائدهم وأعمالهم كما قيل،^١ فَإِنَّ ذلك قد وقع قبل الأمر بهم إلى الجحيم؛ بل عَمَّا يَنْطِقُ به قوله عزَّ وجلَّ: ﴿مَالَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ﴾ بطريق التوبيخ والتفريع والتهكُّم، أي: لا يَنْصِرُ بعضُكم بعضاً كما كنتم تزعمون في الدنيا. وتأخيرُ هذا السؤال إلى ذلك الوقت / [٤١٢] لآتِهِ وَقَدْ تَنَجَّزِ العذاب، وشَدَّةِ الحاجة إلى النُصرة، وحالة انقطاع الرجاء عنها بالكلية، فالتوبيخ والتفريع حينئذٍ أَشَدُّ وَقَعاً وتأثيراً. وَقُرئ: "لَا تَنَاصَرُونَ"،^٢ و"لَا تَنَاصَرُونَ" بالإدغام.^٣

﴿بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ﴾ منقادون خاضعون، لظهور عجزهم، وانسدادِ بابِ الحِيلِ عليهم، أو أسْلَمَ بعضهم بعضاً وخَذَلَهُ عن عَجْزٍ، فكلُّهم مستسلم غير منتصر.

﴿وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ۝ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ۝﴾

﴿وَأَقْبَلَ﴾ حينئذٍ ﴿بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ هم الأتباع والرؤساء، أو الكفرةُ والقرناء ﴿يَتَسَاءَلُونَ﴾ يسأل بعضهم بعضاً سؤالَ توبيخ بطريق الخصومة والجدال.

﴿قَالُوا﴾ استئناف وقع جواباً عن سؤالِ نَشَأٍ مِنْ حكاية تساؤلهم، كأنه قيل: كيف تساءلوا؟ فقيل: قالوا، أي: الأتباع للرؤساء، أو الكلُّ للقرناء: ﴿إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا﴾

١ س - عليهم السلام.

٢ قاله البيضاوي في أنوار التنزيل، ٨/٥.

٣ قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود رضي الله

عنه. المحرر الوجيز لابن عطية، ٤/٦٩.

٤ قرأ بها أبو جعفر والبزي عن ابن كثير. النشر

لابن الجزري، ٢/٢٣٤.

في الدنيا ﴿عَنِ الْيَمِينِ﴾ عن أقوى الوجوه وأمتنها، أو عن الدين، أو عن الخير، كأنكم تنفعوننا نفع السائح،^١ فتبعناكم فهلكنّا. مستعار من يمين الإنسان الذي هو أشرف الجانبين وأقواهما وأنفعهما، ولذلك يُسمّى يمينًا، ويؤمن بالسائح، أو عن القوة والقّسر، فتفسرونّا على الغي، وهو الأوفق للجواب، أو عن الحلف، حيث كانوا يحلفون أنهم على الحقّ.

﴿قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾^{١١} وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا ظَالِمِينَ ﴿١٢﴾
 ﴿قَالُوا﴾ استئناف كما سبق، أي: قال الرؤساء أو القُرناء: ﴿بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ أي: لم نمنعكم من الإيمان؛ بل لم تؤمنوا باختياركم وأعرضتم عنه مع تمكّنكم منه، وآثرتم الكفر عليه.
 ﴿وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ﴾ من قهرٍ وتسلّطٍ نسلّبكم به اختياركم؛ ﴿بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا ظَالِمِينَ﴾ مختارين للطغيان مُصرّين عليه.

﴿فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ﴾^{٢١} فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ ﴿٢٢﴾ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿٢٣﴾
 ﴿فَحَقَّ عَلَيْنَا﴾ أي: لزمنا وثبت علينا ﴿قَوْلُ رَبِّنَا﴾ وهو قوله تعالى: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [ص، ٨٥/٣٨]. ﴿إِنَّا لَذَائِقُونَ﴾ أي: العذاب الذي ورد به الوعيد.

﴿فَأَغْوَيْنَاكُمْ﴾ فدعوناكم / إلى الغي دعوة غير مُلجئة، فاستجبتم لنا باختياركم واستجابكم الغي على الرشد، ﴿إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ﴾ فلا عتب علينا في تعرّضنا لإغوائكم بتلك المرتبة من الدعوة لتكونوا أمثالنا في الغواية.
 ﴿فَإِنَّهُمْ﴾ أي: الأتباع والمتبعين ﴿يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ﴾ حسبما كانوا مشتركين في الغواية.

بالبارح. الصحاح للجوهري، «سنح».

^١ السائح: ما وُلاكَ ميامنه من ظلي أو طائر أو غيرهما. والعرب تميّن بالسائح، وتشاءم

﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ﴾^(٣٦) إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ^(٣٧) وَيَقُولُونَ أَيُّنَّا تَارِكُوا إِلَهَيْنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ^(٣٨) بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ^(٣٩) ﴿إِنَّا كَذَلِكَ﴾ أي: مثل ذلك الفعل البديع الذي يقتضيه الحكمة التشريعية ﴿نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ﴾ المتناهين في الإجرام، وهم المشركون، كما يُعرب عنه التعليل بقوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ﴾ بطريق الدعوة والتلقين: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ﴾ عن القبول.

﴿وَيَقُولُونَ أَيُّنَّا تَارِكُوا إِلَهَيْنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ﴾^(٣٨) بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ^(٣٩) ردُّ عليهم وتكذيب لهم ببيان أن ما جاء به من التوحيد هو الحق الذي قام به البرهان، وأجمع عليه كافة الرسل عليهم السلام، فأين الشعر والجنون من ساحته الرفيعة.

﴿إِنَّكُمْ لَذَائِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ﴾^(٤٠) وَمَا تُحْزَنُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ^(٤١) إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ^(٤٢)

﴿إِنَّكُمْ﴾ بما فعلتم من الإشراك وتكذيب الرسول عليه السلام والاستكبار ﴿لَذَائِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ﴾ والالتفات لإظهار كمال الغضب عليهم. وقرئ ب نصب ﴿الْعَذَابِ﴾^١ على تقدير النون كقوله:

ولا ذاكر الله إلا قليلاً^٢

وقرئ: "لَذَائِقُونَ الْعَذَابَ"^٣ على الأصل.

﴿وَمَا تُحْزَنُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ أي: إلا جزاء ما كنتم تعملونه من السيئات، أو إلا بما كنتم تعملونه منها.

﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ استثناء منقطع من ضمير ﴿ذَائِقُوا﴾^٤ وما بينهما اعتراض جيء به مسارعة إلى تحقيق الحق ببيان أن ذوقهم العذاب ليس إلا

^١ وهو لأبي الأسود الدؤلي. انظر: خزانة الأدب للبغدادى، ٣٧٥/١١.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن أبي الشمال وأبان عن ثعلبة عن عاصم. البحر المحيط لأبي حيان، ٩٩/٩.

^٣ قراءة شاذة، مروية عن الضحاك. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٤٠٥.

^٤ صدره:

^٥ في الآية السابقة.

فألفيته غير مستعجب

مِنْ جَهْتِهِمْ، لَا مِنْ جِهَةٍ غَيْرِهِمْ أَصْلًا. وجعله استثناءً مِنْ ضَمِيرِ ﴿تُجْزَوْنَ﴾^١ عَلَى معنى أَنَّ الكفرة لَا يُجْزَوْنَ إِلَّا بِقَدْرِ أَعْمَالِهِمْ، دُونَ عِبَادِ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ، فَإِنَّهُمْ يُجْزَوْنَ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً مِمَّا لَا وَجْهَ لَهُ أَصْلًا، لَا سَيِّمًا جَعَلَهُ اسْتِثْنَاءً مُتَّصِلًا بِتَعْمِيمِ الْخُطَابِ فِي ﴿تُجْزَوْنَ﴾^٢ لِجَمِيعِ الْمَكْلُوفِينَ، فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي حَيْزِ الْإِحْتِمَالِ، فَالْمَعْنَى: إِنَّكُمْ لَذَائِقُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، لَكِنَّ عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ الْمَوْحِدِينَ لَيْسُوا كَذَلِكَ.

﴿أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ^{١١} قَوَّكِهِ^{١٢} وَهُمْ مُكْرَمُونَ^{١٣} فِي جَنَّاتٍ النَّعِيمِ^{١٤} عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ^{١٥} يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ^{١٦} بَيَضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ^{١٧} لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ^{١٨}﴾

وقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ﴾ إشارة إليهم للإيذان بأنهم ممتازون بما اتصفوا به مِنَ الإخلاص في عبادته تعالى عَمَّنْ عداهم امتيازًا بالغًا، منتظمون بسببه في سِلْكِ الْأُمُورِ الْمَشَاهِدَةِ. وما فيه مِنْ معنى البُعد مع قرب العهد بالمُشارِ إليه للإشعار بعلو طبقتهم، وبعُد منزلتهم / في الفضل. وهو مبتدأ، وقوله تعالى: ﴿لَهُمْ﴾ إمَّا خبر له، وقوله تعالى: ﴿رِزْقٌ﴾ مرتفع على الفاعلية بما فيه مِنَ الاستقرار، أو مبتدأ، و﴿لَهُمْ﴾ خبر مقدَّم، والجملة خبر لـ﴿أُولَئِكَ﴾، والجملة الكبرى استئناف مبيِّن لما أفاده الاستثناء إجمالًا بيانا تفصيليًا. وقيل: هي خبر للاستثناء المنقطع، على أَنَّهُ متأوَّل بالمبتدأ.

وقوله تعالى: ﴿مَعْلُومٌ﴾ أي: معلوم الخصائص، مِنْ حُسْنِ الْمَنْظَرِ، وَلَذَّةِ الطَّعْمِ، وَطِيبِ الرَّائِحَةِ، وَنَحْوِهَا مِنْ نِعَوَاتِ الْكَمَالِ. وقيل: معلوم الوقت، كقوله تعالى: ﴿وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ [مريم، ٦٢/١٩].

وقوله تعالى: ﴿قَوَّكِهِ﴾ إمَّا بدل مِنْ ﴿رِزْقٍ﴾^٢، أو خبر مبتدأ مُضْمَر، أي: ذلك الرزق فواكه. وتخصيصها بالذكر لأنَّ أرزاق أهل الجنة كُلِّهَا فواكه، أي:

١ في الآية السابقة.

٢ في الآية السابقة.

٢ في الآية السابقة.

ما يؤكل لمجرد التلذذ دون الاقتيات؛ لأنهم مُستغنون عن القوت لكون خلقتهم مُحكمة محفوظة من التحلل المُحوج إلى البدل. وقيل: لأن الفواكه من أتباع سائر الأطعمة، فذكرها مُغني عن ذكرها.

﴿وَهُمْ مُكْرَمُونَ﴾ عند الله عز وجل، لا يلحقهم هوان، وذلك أعظم المثوبات، وأليقها بأولي الهمم. وقيل: مُكْرَمُونَ في نيله، حيث يصل إليهم بغير تعب وسؤال، كما هو شأن أرزاق الدنيا. وقُرئ: "مُكْرَمُونَ" بالتشديد.^١

﴿فِي جَنَّاتٍ النَّعِيمِ﴾ أي: في جنات ليس فيها إلا النعيم، وهو ظرف، أو حال من المستكن في ﴿مُكْرَمُونَ﴾، أو خبر ثانٍ لـ ﴿أُولَئِكَ﴾.^٢

وقوله تعالى: ﴿عَلَى سُرُرٍ﴾ محتمل للحالية والخبرية. فقوله تعالى: ﴿مُتَقَبِّلِينَ﴾ حال من المستكن فيه، أو في ﴿مُكْرَمُونَ﴾.^٣

وقوله تعالى: ﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ﴾ إما استئناف مبني على سؤال نشأ من حكاية تكامل مجالس أنسهم، أو حال من الضمير في ﴿مُتَقَبِّلِينَ﴾،^٤ أو في أحد الجارئين. وقد جُوز كونه صفة لـ ﴿مُكْرَمُونَ﴾.^٥

﴿بِكَأْسٍ﴾ بإناء فيه خمر، أو بخمر، فإنَّ "الكأس" يطلق على / نفس الخمر، كما في قول من قال:

[٤١٣ظ]

وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها^٦

﴿مِنْ مَّعِينٍ﴾ متعلق بمُضَمَّر هو صفة لـ ﴿كَأْسٍ﴾، أي: كائنة من شراب معين، أو من نهر معين؛ وهو الجاري على وجه الأرض، الظاهر للعيون، أو الخارج من العيون. من "عان الماء" إذا تَبَعَ، وُصِفَ به الخمر وهو للماء لأنها تجري في الجنة في أنهار كما يجري الماء، قال تعالى: ﴿وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ﴾ [محمد، ٤٧/١٥].

^١ قراءة شاذة، مروية عن ابن مقسم. شواذ القراءات ^٤ في الآية السابقة.

^٥ الصافات، ٤٢/٣٧.

للكرمان، ص ٤٠٥.

^٦ للأعشى الكبير في ديوانه، ص ١٧٣.

^٢ في الآية السابقة.

^٣ في الآية السابقة.

﴿بَيِّضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ﴾ صفتان أيضًا لـ ﴿كَأَيِّسٍ﴾^١. ووصفها بـ ﴿لَذَّةٍ﴾ إما للمبالغة، كأنها نفس اللذة، أو لأنها تأنث «اللَّذ» بمعنى «اللطيف»، ووزنه «فَعِلٌ»، قال: وَلَذِ كَطَعِمِ الصَّرْخَدِيِّ^٢ تركته بأرض العدى من خيفة الحدّاث^٣ يريد به النوم.

﴿لَا فِيهَا غَوْلٌ﴾ أي: غائلة كما في خمر الدنيا، من «غاله» إذا أفسده وأهلكه، ومنه «الغول».

﴿وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ﴾ يسكرون، من «نَزَفَ الشاربُ فهو نَزِيفٌ ومَنْزُوفٌ» إذا ذهب عقله، ويقال للمطعمون: «نَزَفَ فَمَاتَ» إذا خرج دمه كله. أفرد هذا بالنفي مع اندراجهِ فيما قبله من نفي الغول عنها لما أنه من معظم مفسد الخمر، كأنه جنس برأسه.

والمعنى: لا فيها نوع من أنواع الفساد من مَغْصٍ أو ضِدَاعٍ أو خِمَارٍ أو عَرَبْدَةٍ أو لَغْوٍ أو تَأْثِيمٍ، ولا هم يسكرون.

وَقُرئ: «يُنْزَفُونَ» بكسر «الزاء»،^٤ من «أَنْزَفَ الشاربُ» إذا نفد عقله أو شرابه. وَقُرئ: «يُنْزَفُونَ» بضم «الزاء»،^٥ من «نَزَفَ يَنْزِفُ» بضم «الزاء» فيهما.

﴿وَعِنْدَهُمْ قَصِيرَاتُ الْظُرْفِ عَيْنٌ﴾^٦ كَأَنَّهُنَّ بَيِّضٌ مَكْنُونٌ^٧ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ^٨﴾

﴿وَعِنْدَهُمْ قَصِيرَاتُ الْظُرْفِ﴾ قَصَرْنَ أَبْصَارَهُنَّ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ، لا يمددن طَرْفًا إلى غيرهم، ﴿عَيْنٌ﴾ نُجِّلَ الْعْيُونُ، جمع «عَيْنَاء»، وَالتَّجَلَّ: سَعَى الْعَيْنُ.

^١ في الآية السابقة.

^٢ وفي هامش م: الصَّرْخَدُ بلد بالشام يُنسب إليه

الخمر. «منه». | صَرْخَدُ: بلد ملاصق لبلاد

خوران من أعمال دمشق، وهي قلعة حصينة،

وولاية حسنة واسعة. معجم البلدان للحموي،

٤٠١/٣.

^٣ البيت بغير نسبة في لسان العرب لابن منظور،

«اللَّذ». وأوردته للراعي النميري بلفظ:

ولَذِ كَطَعِمِ الصَّرْخَدِيِّ دفعته

عشية خميس القوم والعينُ عَائِشَةُ

^٤ قرأ بها حمزة والكسائي وخلف. النشر لابن

الجزري، ٣٥٧/٢.

^٥ قراءة شاذة، مروية عن طلحة. البحر المحيط

لأبي حيان، ١٠١/٩.

﴿كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ﴾ شُبِّهْنَ بَيَاضَ النَّعَامِ الْمَصُونِ مِنَ الْغَبَارِ وَنَحْوِهِ فِي الصَّفَاءِ وَالْبَيَاضِ الْمَخْلُوطِ بِأَدْنَى صُفْرَةٍ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْسَنَ أَلْوَانِ الْأَبْدَانِ.

[٥٤١٤] / ﴿فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ﴾ معطوف على ﴿يُطَافُ﴾^١ أي: يشربون فيتحدثون على الشراب، كما هو عادة الشرب، قال:

وما بقيت من اللذات إلا أحاديث الكرام على المُدام^٢
فيقبل بعضهم على بعض يتساءلون عن الفضائل والمعارف، وعمّا جرى لهم وعليهم في الدنيا. فالتعبير عنه بصيغة الماضي للتأكيد والدلالة على تحقق الوقوع حتمًا.

﴿قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ﴾ يَقُولُ أَيْنَكَ لِمَنِ الْمُصَدِّقِينَ ﴿٥٥﴾ أَيْنَ ذَا مِثْنَا وَكُنَّا تَرَابًا وَعِظْلَمًا أَيْنَا لَمَدِينُونَ ﴿٥٦﴾

﴿قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ﴾ فِي تَضَاعِيفِ مُحَاوَرَاتِهِمْ: ﴿إِنِّي كَانَ لِي﴾ فِي الدُّنْيَا ﴿قَرِينٌ﴾ مُصَاحِبٌ، ﴿يَقُولُ﴾ لِي عَلَى طَرِيقَةِ التَّوْبِيخِ بِمَا كُنْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِيمَانِ وَالتَّصَدِيقِ بِالْبَعْثِ: ﴿أَيْنَكَ لِمَنِ الْمُصَدِّقِينَ﴾ أَي: بِالْبَعْثِ. وَقُرِئَ بِتَشْدِيدِ "الصَّادِ"^٣ مِنْ "التَّصَدَّقِ". وَالْأَوَّلُ هُوَ الْأَوْفَقُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَيْنَ ذَا مِثْنَا وَكُنَّا تَرَابًا وَعِظْلَمًا أَيْنَا لَمَدِينُونَ﴾ أَي: لِمَبْعُوثُونَ وَمَجْزِيُّونَ، مِنْ "الدِّينِ" بِمَعْنَى الْجَزَاءِ، أَوْ لِمَسْوَسُونَ، يُقَالُ: "دَانَهُ"، أَي: سَاسَهُ، وَمِنْهُ الْحَدِيثُ: «الْعَاقِلُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ»^٤.

وقيل: كان رجل تصدّق بماله لوجه الله تعالى، فاحتاج، فاستجدى^٥ بعض إخوانه، فقال: «أين مالك؟» قال: «تصدّقت به ليعوّضني الله تعالى في الآخرة خيرًا منه»، فقال: «أنتك من المصدّقين بيوم الدين؟ أو من المتصدّقين لطلب الثواب؟

^١ الصافات، ٤٥/٣٧.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن ابن كعب عن حمزة.

^٣ بغير نسبة في الكشف للزمخشري، ٤٤٤/٤.

شواذ القراءات للكرمانى، ص ٤٠٥.

وأنوار التنزيل للبيضاوي، ١٠/٥. ونسبه الألوسي

^٤ الكشف للزمخشري، ٤٤٤/٤. وهو في سنن

الترمذي، ٦٣٨/٤ (٢٤٥٩)، وسنن ابن ماجه،

٣٢٨/٥ (٤٢٦٠)، بلفظ: «الكَتِيسَ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ».

إلى محمد بن قباض، بلفظ:

محادثة الكرام على الشراب

روح المعاني للألوسي، ٨٧/١٢.

^٥ وفي هامش م: أي: طلب الجدوى. «منه».

والله لا أعطيك شيئاً»^١. فيكون التعرّض لذكر موتهم وكونهم تراباً وعظاماً حينئذ لتأكيد إنكار الجزاء المبني على إنكار البعث.

﴿قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُّطْلِعُونَ ۖ فَأَظْلَعَ قَرَأَهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ ۖ﴾

﴿قَالَ﴾ أي: ذلك القائل بعدما حكى لجلسائه مقالاً قرينه في الدنيا: ﴿هَلْ أَنْتُمْ مُّطْلِعُونَ﴾ أي: إلى أهل النار؛ لأريكم ذلك القرين، يريد بذلك بيان صدقه / فيما حكاه. وقيل: القائل هو الله تعالى، أو بعض الملائكة، يقول لهم: هل تحبّون أن تطلّعوا على أهل النار لأريكم ذلك القرين فتعلّموا أين منزلتكم من منزلتهم؟ قيل: إنّ في الجنة كُوى ينظر منها أهلها إلى أهل النار.

﴿فَأَظْلَعَ﴾ أي: عليهم ﴿قَرَأَهُ﴾ أي: قرينه ﴿فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ﴾ أي: في وسطها. وقرئ: "فَأُظْلِعَ"^٢ على لفظ المضارع المنصوب. وقرئ: "مُطْلِعُونَ فَأُظْلَعَ"^٣ و"فَأُظْلِعَ" بالتخفيف على لفظ الماضي والمضارع المنصوب. يقال: "ظَلَعَ علينا فلان" و"أُظْلِعَ" و"أُظْلَعَ" بمعنى واحد.

والمعنى: هل أنتم مطّلعون إلى القرين فأُظْلِعَ أنا أيضاً، أو عرض عليهم الاطّلاع فقبلوا ما عرضه فأُظْلِعَ هو بعد ذلك. وإن جعل الاطّلاع متعدّياً فالمعنى: أنّه لما شرّط في اطلاعه اطلاعهم كما هو ديدن الجلّساء فكأنّهم مُطْلِعُوهُ. وقيل: الخطاب على هذا للملائكة.

وقرئ: "مُطْلِعُونَ" بكسر "النون"^٤ أراد مُطْلِعُونَ إِيَّايَ، فوضع المتّصل موضع المنفصل، كقوله:

هم الفاعلون الخير والامرونه^٥

^٥ قراءة شاذّة، مروية عن ابن أبي عجلة. شواذّ القراءات للكرماني، ص ٤٠٦.

^٦ وفي هامش م: تمامه:

إذا ما خَشُوا مِن مُّحَدِّثِ الدَّهْرِ مُعْظَمًا

بغير نسبة في خزانة الأدب للبغداد، ٢٦٩/٤.

وهو في الكتاب لسبويه، ١٨٨/١، بلفظ:

هُمُ الْقَائِلُونَ الْخَيْرَ وَالْأَمْرُونَ

^١ الكشف والبيان للثعلبي، ١٦٩/٦ (الكهف)،

٣٢١/١٨؛ الكشف للزمخشري، ٤٤/٤.

^٢ قراءة شاذّة، مروية عن أبي عمرو. شواذّ القراءات

للكرماني، ص ٤٠٦.

^٣ قراءة شاذّة، غير منسوبة. البحر المحيط لأبي

حيان، ١٠٣/٩.

^٤ قراءة شاذّة، مروية عن ابن مكيصن. إتحاف

فضلاء البشر للدمياطي، ص ٤٧٣.

أو شبه اسم الفاعل بالمضارع، لما بينهما من التأخي.

﴿قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدَتْ لَتُرْدِينَ ۝ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ۝﴾ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ ۝ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ۝﴾

﴿قَالَ﴾ أي: القائل مخاطباً لقرينه: ﴿تَاللَّهِ إِنْ كِدَتْ لَتُرْدِينَ﴾ أي: لتُهْلِكُنِي بالإغواء. وقرئ: «لَتُعْوِينَ»^١. و«التاء» فيه معنى التعجب، و«إن» هي المخففة من «إن»، وضمير الشأن الذي هو اسمها محذوف، و«اللام» فارقة، أي: تالله إن الشأن كذت لتُردينني.

﴿وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي﴾ بالهداية والعصمة ﴿لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ﴾ أي: من الذين أحضروا العذاب كما أحضرته / أنت وأضرابك. [٤١٥و]

وقوله تعالى: ﴿أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ﴾ رجوع إلى محاوره جلساته بعد إتمام الكلام مع قرينه تَبَجَّحًا وابتهاجًا بما أتاح الله عز وجل لهم من الفضل العظيم والنعيم المقيم. و«الهمزة» للتقرير، وفيها معنى التعجب. و«الفاء» للعطف على مقدر يقتضيه نظم الكلام، أي: أنحن مخلدون منعمون، فما نحن بميتين، أي: بمن شأنه الموت؟ وقرئ: «بِمَائِيَّتِينَ»^٢.

﴿إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَىٰ﴾ التي كانت في الدنيا، وهي متناولة لما في القبر بعد الإحياء للسؤال. قاله تصديقاً لقوله تعالى: ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ﴾ [الدخان، ٥٦/٤٤].

وقيل: إن أهل الجنة أول ما دخلوا الجنة لا يعلمون أنهم لا يموتون، فإذا جيء بالموت على صورة كبش أملح وذبح فتودي: «يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت»^٣؛ يعلمونه فيقولون ذلك تحدثاً بنعمة الله تعالى واغتراباً بها.

١ قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود رضي الله

عنه. الكشف للزمخشري، ٤٥/٤.

٢ قراءة شاذة، مروية عن زيد بن علي. شواذ

القراءات للكرمانلي، ص ٤٠٦.

٣ صحيح البخاري، ٩٣/٦ (٤٧٣٠)؛ صحيح مسلم،

٢١٨٨/٤ (٢٨٤٩).

﴿وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ﴾ كالْكَفَّار، فَإِنَّ النِّجَاةَ مِنَ الْعَذَابِ أَيْضًا نِعْمَةٌ جَلِيلَةٌ مُسْتَوْجِبَةٌ لِلتَّحَدُّثِ بِهَا.

﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ ١٠ لِيُمِثِلَ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ ١١﴾

﴿إِنَّ هَذَا﴾ أي: الأمر العظيم الذي نحن فيه ﴿لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾. وقيل: هو من قول الله عز وجل تقريرًا لقولهم وتصديقًا له. وقُري: "لَهُوَ الرِّزْقُ الْعَظِيمُ"، وهو ما رُزِقوه من السعادة العظمى.

﴿لِيُمِثِلَ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ﴾ أي: لنيل هذا المرام الجليل يجب أن يعمل

العامِلون، لا للحفظ الدنيوي السريع الانصرام، المشوبة بفنون / الآلام. وهذا أيضًا يحتمل أن يكون من كلام رب العزة.

﴿أَذْلِكَ خَيْرٌ نُزْلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ﴾ ١٢ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ ١٣﴾

﴿أَذْلِكَ خَيْرٌ نُزْلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ﴾ أصل "النُّزْلُ" الفضل والريِّع، فاستعير للحاصل من الشيء، فانتصابه على التمييز، أي: أذلك الرزق المعلوم الذي حاصله اللذة والسرور خيرٌ نُزْلًا أَمْ شجرة الزقوم التي حاصلها الألم والغم؟ ويُقال: "النُّزْلُ" لما يُقام ويُهيأ من الطعام الحاضر للنازل، فانتصابه على الحالية. والمعنى: أن الرزق المعلوم نُزِلَ أهل الجنة، وأهل النار نُزِلَ لهم شجرة الزقوم، فأيهما خير في كونه نُزْلًا؟ و﴿الزَّقُّوم﴾ اسم شجرة صغيرة الورق دَفِرَةٌ^١ مَرَّةً كَرِيهَةً الرائحة، تكون في بهيمة، سُمِّيت به الشجرة الموصوفة.

﴿إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ﴾ مِحْنَةً وَعَذَابًا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، وَابْتِلَاءً فِي الدُّنْيَا،

فإنهم لما سمعوا أنها في النار قالوا: كيف يمكن ذلك، والنار تُحرق الشجر؟ ولم يعلموا أن من قَدَرَ على خلق حيوان يعيش في النار ويتلذذ بها أقدر على خلق الشجر في النار، وحفظه من الإحراق.

^١ قراءة شاذة، غير منسوبة. الكشف للزمخشري، ^٢ أي: مُثْنِيَّة. والدَّفِرُ: الثَّنُّ خاصة. انظر: الصحاح

للجوهري، «دفر».

﴿إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ﴾^{١٦} طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رِئُوسُ الشَّيَاطِينِ ﴿١٧﴾
 ﴿إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ﴾ مِنْبُتُهَا فِي قَعْرِ جَهَنَّمَ، وَأَغْصَانُهَا تَرْتَفِعُ
 إِلَى دَرَكَاتِهَا. وَقُرِئَ: "نَابِتَةٌ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ".^١
 ﴿طَلْعُهَا﴾ أَي: حَمْلُهَا الَّذِي يَخْرُجُ مِنْهَا، مُسْتَعَارٌ فِي طَلْعِ النَخْلَةِ لِمُشَارَكَةِ
 لَهُ فِي الشَّكْلِ أَوْ الطَّلُوعِ مِنَ الشَّجَرِ. قَالُوا: "أَوَّلُ التَّمْرِ طَلْعٌ، ثُمَّ خِلَالٌ، ثُمَّ بَلَحٌ،
 ثُمَّ بُسْرٌ، ثُمَّ رُطْبٌ، ثُمَّ تَمْرٌ".
 ﴿كَأَنَّهُ رِئُوسُ الشَّيَاطِينِ﴾ فِي تَنَاهِي الْقُبْحِ وَالْهَوْلِ. وَهُوَ تَشْبِيهِهُ بِالْمُخِثِلِ،
 كَتَشْبِيهِهِ الْفَائِقِ فِي الْحَسَنِ بِالْمَلِكِ. وَقِيلَ: ﴿الشَّيَاطِينِ﴾ الْحَيَاتُ الْهَائِلَةُ الْقَبِيحَةُ
 الْمَنْظَرُ، لَهَا أَعْرَافٌ. وَقِيلَ: إِنَّ شَجَرًا يُقَالُ لَهُ: "الْأَسْتَنْ" خَشِينًا مُتَبِّئًا مُرًّا، مُنْكَرٌ
 الصُّورَةِ، يُسَمَّى ثَمَرُهُ "رِئُوسَ الشَّيَاطِينِ".

﴿فَإِنَّهُمْ لَا يَكُلُونَ مِنْهَا فَمَا لَهُمْ مِنْهَا الْبُطُونَ﴾^{١٦} ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ ﴿١٧﴾
 ﴿فَإِنَّهُمْ لَا يَكُلُونَ مِنْهَا﴾ / أَي: مِنَ الشَّجَرَةِ، أَوْ مِنْ طَلْعِهَا، فَالْتَأْنِيثُ مَكْتَسَبٌ
 مِنَ الْمُضَافِ إِلَيْهِ. ﴿فَمَا لَهُمْ مِنْهَا الْبُطُونَ﴾ لِغَلَبَةِ الْجُوعِ، أَوْ لِلْقَسْرِ عَلَى أَكْلِهَا
 وَإِنْ كَرِهَوهَا، لِيَكُونَ ذَلِكَ بَابًا مِنَ الْعَذَابِ.

[و٤١٦]

﴿ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا﴾ عَلَى الشَّجَرَةِ الَّتِي مَلَأُوا مِنْهَا بَطُونَهُمْ بَعْدَ مَا شَبِعُوا مِنْهَا،
 وَغَلَبَهُمُ الْعَطَشُ، وَطَالَ اسْتِسْقَاؤُهُمْ، كَمَا يُنْبِئُ عَنْهُ كَلِمَةُ ﴿ثُمَّ﴾، وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ
 لِمَا فِي شَرَابِهِمْ مِنْ مَزِيدِ الْكَرَاهَةِ وَالْبَشَاعَةِ.

﴿لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ﴾ لَشَرَابًا مِنْ غَسَاقٍ أَوْ صَدِيدٍ مَشُوبًا بِمَاءٍ حَمِيمٍ يُقَطَّعُ
 أَمْعَاءَهُمْ. وَقُرِئَ بِالضَّمِّ،^٢ وَهُوَ اسْمٌ لِمَا يُشَابُ، وَالْأَوَّلُ مُصَدَّرٌ سَمِّيَ بِهِ.

﴿ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لِإِلَى الْجَحِيمِ﴾^{١٨}

﴿ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ﴾ أَي: مُصِيرَهُمْ. وَقَدْ قُرِئَ كَذَلِكَ.^٢ ﴿لِإِلَى الْجَحِيمِ﴾ إِلَى دَرَكَاتِهَا،

١ قراءة شاذة، غير منسوبة. انظر: الكشف

القراءات للكرمانى، ص ٤٠٦.

للزمخشري، ٤/٤٦٦.

٢ قراءة شاذة، مروية عن أبي البرهسم. شواذ

القراءات للكرمانى، ص ٤٠٦.

٢ قراءة شاذة، مروية عن شيان النحوي. شواذ

أو إلى نفسها، فإن الزقوم والحميم نُزِّلَ يقدم إليهم قبل دخولها. وقيل: الحميم خارج عنها، لقوله تعالى: ﴿هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ﴾ * يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَيَبْنَ حَمِيمٍ إِن﴾ [الرحمن، ٤٣/٥٥-٤٤]، يذهب بهم عن مقارهم ومنازلهم في الجحيم إلى شجرة الزقوم، فيأكلون منها إلى أن يتمثلوا، ثم يسقون من الحميم، ثم يردون إلى الجحيم. ويؤيده أنه قُري: "ثُمَّ إِنَّ مُنْقَلَبَهُمْ".^١

﴿إِنَّهُمْ أَلَفُوا أَبَاءَهُمْ ضَالِينَ﴾ ٦١ ﴿فَهُمْ عَلَىٰ آثَرِهِمْ يُهْرَعُونَ﴾ ٦٢ ﴿وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأُولِينَ﴾ ٦٣ ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ﴾ ٦٤ ﴿فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذِرِينَ﴾ ٦٥ ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ ٦٦

﴿إِنَّهُمْ أَلَفُوا أَبَاءَهُمْ ضَالِينَ﴾ تعليل لاستحقاقهم ما ذكر من فنون العذاب بتقليد الآباء في الدين من غير أن يكون لهم ولا لأبائهم شيء يتمسك به أصلاً، أي: وجدوهم ضالين في نفس الأمر، ليس لهم ما يصلح شبهة فضلاً عن صلاحية الدليل.

﴿فَهُمْ عَلَىٰ آثَرِهِمْ يُهْرَعُونَ﴾ من غير أن يتدبروا أنهم على الحق أولاً مع ظهور كونهم على الباطل بأدنى تأمل. و"الإهراع": الإسراع الشديد، كأنهم يزعمون ويحثون حثاً على الإسراع على آثارهم. وقيل: هو إسراع فيه شبه رعدة. ﴿وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ﴾ أي: قبل قومك قريش ﴿أَكْثَرُ الْأُولِينَ﴾ من الأمم السالفة، وهو جواب قسم محذوف.

وكذا قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ﴾ / أي: أنبياء أولي عدد كثير، وذوي شأن خطير، يتنوا لهم بطلان ما هم عليه، وأنذروهم عاقبته الوخيمة. وتكرير القسم لإبراز كمال الاعتناء بتحقيق مضمون كل من الجملتين.

﴿فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذِرِينَ﴾ من الهول والفضاعة، لما لم يلتفتوا إلى الإنذار ولم يرفعوا له رأساً. والخطاب إمّا للرسول صلى الله عليه وسلم، أو لكل أحد ممن يتمكن من مشاهدة آثارهم.

^١ قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود رضي الله عنه. شواذ القراءات للكرماني، ص ٤٠٦.

وحيث كان المعنى أنهم أهلكوا إهلاكاً فظيماً استثنى عنهم المخلصون بقوله تعالى: ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ أي: الذين أخلصهم الله تعالى بتوفيقهم للإيمان، والعمل بموجب الإنذار. وقرأ: "المُخْلِصِينَ" بكسر "اللام"،^١ أي: الذين أخلصوا دينهم لله تعالى.

﴿وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحًا فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ﴾^(٧٥)

﴿وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحًا﴾ نوعٌ تفصيل لِمَا أُجْمِلَ فيما قبلُ ببيان أحوال بعض المرسلين وحسن عاقبتهم، متضمن لبيان سوء عاقبة بعض المنذرين حسبما أُشير إليه بقوله تعالى: ﴿فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ﴾ [يونس، ١٠/٧٣]، كقوم نوح وآل فرعون وقوم لوط وقوم إلياس، وبيان حسن عاقبة بعضهم الذين أخلصهم الله تعالى،^٢ ووقفهم للإيمان، كما أشار إليه الاستثناء، كقوم يونس عليهم السلام. ووجه تقديم قصة نوح على سائر القصص غني عن البيان. و"اللام" جواب قسم محذوف، وكذا ما في قوله تعالى: ﴿فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ﴾ أي: وبالله لقد دعانا نوح حين يئس من إيمان قومه بعد ما دعاهم إليه أحقاباً وذهوراً، فلم يزداهم دعاؤه إلا فراراً ونفوراً، فأجبناه أحسن الإجابة، فوالله لنعم المجيبون نحن. فحذف ما حذف ثقةً بدلالة ما ذكر عليه. والجمع دليل العظمة والكبرياء.

﴿وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ﴾^(٧٦) وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ^(٧٧) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ^(٧٨)

﴿وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ﴾ أي: من الغرق. وقيل: من أذية قومه. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ﴾ فحسبُ حيث أهلكنا الكفرة بموجب دعائه: رَبِّ لَا تَذَرْنَا عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ ذَيَّارًا﴾ [نوح، ٢٦/٧١]. وقد روي أنه مات كل

^١ قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وابن عامر. ^٢ س - تعالى.

مَنْ كَانَ مَعَهُ فِي السَّفِينَةِ غَيْرَ أَبْنَائِهِ وَأَزْوَاجِهِمْ^١ أَوْ هُمُ الَّذِينَ بَقُوا مَتَنَاسِلِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. قَالَ قَتَادَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «النَّاسُ كُلُّهُمْ مِنْ ذُرِّيَةِ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ»^٢. / وَكَانَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَوْلَادٍ سَامٌ وَحَامٌ وَيَافُثٌ، فَسَامُ أَبُو الْعَرَبِ وَفَارَسَ وَالرُّومَ، وَحَامُ أَبُو الشُّودَانِ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ، وَيَافُثُ أَبُو الثُّرُكِ وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ.

﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ﴾ مِنَ الْأُمَمِ.

﴿سَلَّمَ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ﴾^{٧٨} إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ^{٧٩} إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ^{٨٠} ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ^{٨١}﴾

﴿سَلَّمَ عَلَى نُوحٍ﴾ أَي: هَذَا الْكَلَامُ بَعَيْنُهُ، وَهُوَ وَارِدٌ عَلَى الْحِكَايَةِ، كَقَوْلِكَ: "قَرَأْتُ ﴿سُورَةَ أَنْزَلْنَاهَا﴾ [النور، ١/٢٤]". وَالْمَعْنَى: يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ تَسْلِيمًا، وَيَدْعُونَ لَهُ عَلَى الدَّوَامِ، أُمَّةً بَعْدَ أُمَّةٍ. وَقِيلَ: ثَمَّةَ قَوْلٍ مُقَدَّرٍ، أَي: فَقُلْنَا. وَقِيلَ: ضَمِّنَ ﴿تَرَكْنَا﴾^٢ مَعْنَى "قُلْنَا".

وقوله تعالى: ﴿فِي الْعَالَمِينَ﴾ متعلقٌ بِالْجَارِ وَالْمَجْرُورِ. وَمَعْنَاهُ الدَّعَاءُ بِثَبَاتِ هَذِهِ التَّحِيَّةِ وَاسْتِمْرَارِهَا أَبَدًا فِي الْعَالَمِينَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَالثَّقَلَيْنِ جَمِيعًا.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ تَعْلِيلٌ لِمَا فُعِلَ بِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ التَّكْرَمَةِ السَّنِّيَّةِ، مِنْ إِجَابَةِ دَعَائِهِ أَحْسَنَ إِجَابَةٍ، وَإِبْقَاءِ ذُرِّيَّتِهِ، وَتَبْقِيَةِ ذِكْرِهِ الْجَمِيلِ، وَتَسْلِيمِ الْعَالَمِينَ عَلَيْهِ إِلَى آخِرِ الدَّهْرِ؛ بِكَوْنِهِ مِنْ زُمَرَةِ الْمَعْرُوفِينَ بِالْإِحْسَانِ الرَّاسِخِينَ فِيهِ، وَأَنَّ ذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ مُجَازَاةِ الْإِحْسَانِ بِالْإِحْسَانِ، وَذَلِكَ إِشَارَةٌ إِلَى مَا ذُكِرَ مِنَ الْكَرَامَاتِ السَّنِّيَّةِ الَّتِي وَقَعَتْ جَزَاءً لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ. وَمَا فِيهِ مِنْ مَعْنَى الْبُعْدِ مَعَ قُرْبِ الْعَهْدِ بِالْمَشَارِ إِلَى اللَّهِ لِلْإِذَانِ بِعُلُوِّ رَتْبِهِ وَبُعْدِ مَنْزِلَتِهِ فِي الْفَضْلِ وَالشَّرَفِ. وَ"الْكَافُ" مُتَعَلِّقَةٌ بِمَا بَعْدَهَا، أَي: مِثْلُ ذَلِكَ الْجَزَاءِ الْكَامِلِ نَجْزِي الْكَامِلِينَ فِي الْإِحْسَانِ، لَا جَزَاءً أَدْنَى مِنْهُ.

^١ للزمخشري، ٤٨/٤.

^٢ فِي الْآيَةِ السَّابِقَةِ.

^٤ وَفِي هَامِشٍ م: إِشَارَةٌ إِلَى وَجْهِ التَّذْكِيرِ. «مِنْهُ».

^١ الْكَشَافُ لِلزَّمَخْشَرِيِّ، ٤٨/٤؛ أَنْوَارُ التَّنْزِيلِ

لِلْبَيْضَاوِيِّ، ١٣/٥.

^٢ جَامِعُ الْبَيَانِ لِلطَّبْرِيِّ، ١٩/٥٦٠؛ الْكَشَافُ

وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ﴾ تعليل لكونه من المحسنين بخلوص عبوديته، وكمال إيمانه. وفيه من الدلالة على جلالة قدرهما ما لا يخفى.

﴿ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ﴾ أي: المغايرين لنوح وأهله، وهم كفار قومه أجمعين.

﴿وَإِنْ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ ۖ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ۝٨١﴾

﴿وَإِنْ مِنْ شِيعَتِهِ﴾ أي: ممن شايعه في أصول الدين / ﴿لَإِبْرَاهِيمَ﴾ وإن اختلفت فروع شرائعهما. ويجوز أن يكون بين شريعتيهما اتفاق كلي أو أكثر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: «من أهل دينه، وعلى سنته»،^١ أو ممن شايعه على التصلب في دين الله، ومصابرة المكذبين، وما كان بينهما إلا نيتان، هود وصالح عليهم السلام، وكان بين نوح وإبراهيم ألفان وستمائة وأربعون سنة.

﴿إِذْ جَاءَ رَبَّهُ﴾ منصوب بـ «اذكر»، أو متعلق بما في الشيعة من معنى المشايعة، ﴿بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ أي: من آفات القلوب، أو من العلائق الشاغلة عن التبتل إلى الله عز وجل. ومعنى «المجيء به ربه» إخلاصه له، كآته جاء به متحفاً إياه بطريق التمثيل.

[٤١٧ظ]

﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ۖ أَفَبِكُلِّ إِلَهَةٍ دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ ۖ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝٨٢﴾

﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ﴾ بدل من الأولى، أو ظرف لـ ﴿جَاءَ﴾، أو لـ ﴿سَلِيمٍ﴾، أي: أي شيء تعبدون؟

﴿أَفَبِكُلِّ إِلَهَةٍ دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ﴾ أي: أتريدون آلهة من دون الله إفكاً، أي: للإفك، فقدّم المفعول على الفعل للعناية، ثم المفعول له على المفعول به؛ لأنّ الأهمّ مكافحتهم بأنهم على إفك وباطل في شركهم. ويجوز أن يكون ﴿إِفْكَاً﴾ مفعولاً به بمعنى: أتريدون إفكاً؟ ثم يفسر «الإفك» بقوله: «آلهة من دون الله» دلالة على أنها إفك في نفسها للمبالغة، أو يُراد بها عبادتها بحذف المضاف، ويجوز أن يكون حالاً بمعنى «آفكين».

١ جامع البيان للطبري، ١٩/١٥٦٤ الكشاف للزمخشري، ٤/٤٨٠.

﴿فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ أي: بمن هو حقيق بالعبادة لكونه رباً للعالمين حتى تركتم عبادته خاصة، وأشركتم به أحسن مخلوقاته؟ أو فما ظنكم به أي شيء هو من الأشياء حتى جعلتم الأصنام له أنداداً؟ أو فما ظنكم به ماذا يفعل بكم؟ وكيف يعاقبكم بعد ما فعلتم من الإشراك به؟

﴿فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ ٨٨﴾ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ٨٩ ﴿فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ٩٠﴾

/ ﴿فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ﴾ قيل: كانت له عليه السلام حمى لها نوبة معينة في بعض ساعات الليل، فنظر ليعرف هل هي تلك الساعة، فإذا هي قد حضرت، ﴿فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ﴾ وكان صادقاً في ذلك، فجعله عُذْراً في تخلفه عن عيدهم. وقيل: أراد إنني سقيم القلب لكفركم.

وقيل: نظر في علمها، أو في كتبها، أو أحكامها. ولا منع من ذلك حيث كان قصده عليه السلام إيهامهم حين أرادوا أن يخرجوا به عليه السلام إلى مُعَيِّدِهِمْ ليركوه، فإن القوم كانوا نجّامين، فأوهمهم أنه قد استدللّ بأماره في علم النجوم على أنه سقيم، أي: مُشَارِفٌ للسقم، وهو الطاعون، وكان أغلب الأسقام عليهم، وكانوا يخافون العدوى، ليتفرقوا عنه، فهربوا منه إلى مُعَيِّدِهِمْ وتركوه في بيت الأصنام، وذلك قوله تعالى: ﴿فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ﴾ أي: هاربين مخافة العدوى.

﴿فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهِتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ٩١﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ ٩٢ ﴿

﴿فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهِتِهِمْ﴾ أي: ذهب إليها في خفية، وأصله الميل بحيلة، ﴿فَقَالَ﴾ للأصنام استهزاء: ﴿أَلَا تَأْكُلُونَ﴾ أي: من الطعام الذي كانوا يصنعونه عندها لِتَبَرِّكٍ عليه.

﴿مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ﴾ أي: بجوابي.

﴿فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ ٩٣﴾ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزْفُونَ ٩٤ ﴿

﴿فَرَاغَ عَلَيْهِمْ﴾ فمال مستعليًا عليهم. وقوله تعالى: ﴿ضَرْبًا بِالْيَمِينِ﴾ مصدر مؤكد لـ ﴿رَاغَ عَلَيْهِمْ﴾، فإنه بمعنى "ضربهم"، أو لفعل مُضْمَرٌ هو حال من فاعله،

أي: فراغ عليهم يضربهم ضرباً، أو هو الحال منه على أنه مصدر بمعنى الفاعل،
أي: فراغ عليهم ضارباً باليمين، أي: ضرباً شديداً قوياً؛ وذلك لأن اليمين أقوى
الجارحتين وأشدّهما، وقوة الآلة تقتضي قوة الفعل وشدته. وقيل: بالقوة
والمثانة، كما في قوله:

إذا ما راية رُفِعَتْ لِمَجْدٍ تَلَقَّاهَا عَرَابَةٌ بِالْيَمِينِ^١

أي: بالقوة، وعلى ذلك / مدارُ تسمية الحلف باليمين؛ لأنه يقوي الكلام
ويؤكدّه. وقيل: بسبب الحلف، وهو قوله: ﴿وَتَأْتِيهِمْ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَانَكُمْ﴾
[الأنبياء، ٥٧/٢١].

﴿فَاقْبَلُوا إِلَيْهِ﴾ أي: المأمورون بإحضاره عليه السلام بعد ما رجعوا عن
عيدهم إلى بيت الأصنام، فوجدوها مكسورة، فسألوا عن الفاعل، فظنوا أنه
عليه السلام فعله، فقليل: فأتوا به.

﴿يَزِفُونَ﴾ حال من "واو" ﴿أَقْبَلُوا﴾، أي: يُسرعون، من "زَيف" النعام.
وقرئ: "يَزِفُونَ" من "أَزَفَ" إذا دخل في الزيف، أو من "أَزَفَهُ"، أي: حمله على
الزيف، أي: يُزِفُ بعضهم بعضاً، و"يَزِفُونَ" على البناء للمفعول، أي: يُحْمَلُونَ
على الزيف، و"يَزِفُونَ" من "وَزَفَ يَزِفُ" إذا أسرع، و"يَزِفُونَ" من "زَفَاهُ" إذا
خداه، كأن بعضهم يزفو بعضاً، لتسارعهم إليه عليه السلام.

﴿قَالَ اتَّعَبُدُونَ مَا تَنْجِتُونَ ۖ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ۖ﴾

﴿قَالَ﴾ أي: بعد ما أتوا به عليه السلام وجرى بينه عليه السلام وبينهم
من المحاورات ما نطق به قوله تعالى: ﴿قَالُوا أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِالْهَيْتَانِ يَا بَرِّهِيمُ﴾

^١ للشماخ في ديوانه، ص ٢٣٦. ونسبه الجوهري
للحطّية، وقال: «وعرابة، بالفتح: اسم رجل من
الأنصار من الأوس». انظر: الصحاح للجوهري،
«عرب».

^٢ قرأ بها حمزة الزيات. النشر لابن الجزري،
٣٥٧/٢.

^٣ قراءة شاذة، مروية عن ابن مقسم. شواذ القراءات
للكرمانى، ص ٤٠٦.

^٤ قراءة شاذة، مروية عن عبد الله بن زيد. شواذ
القراءات للكرمانى، ص ٤٠٦.

^٥ قراءة شاذة، مروية عن ابن أبي عبلة. شواذ
القراءات للكرمانى، ص ٤٠٦.

[الأنبياء، ٦٢/٢١] إلى قوله تعالى: ﴿لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَاهَتْؤُلَاٰءُ يَنْطِقُونَ﴾ [الأنبياء، ٦٥/٢١]:
﴿أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ﴾ ما تنحتونه من الأصنام.

وقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ حال من فاعل ﴿تَعْبُدُونَ﴾، مؤكدة للإنكار والتوبيخ، أي: والحال أنه تعالى خلقكم وخلق ما تعملونه، فإن جوهر أصنامهم ومادتها بخلقه تعالى، وشكلها وإن كان بفعلهم لكنه بإقداره تعالى إياهم عليه، وخلقه ما يتوقف عليه فعلهم من الدواعي والعُدَدِ والأسباب.

و﴿مَاتَعْمَلُونَ﴾ إما عبارة عن الأصنام، فوضعه موضع ضمير ﴿مَاتَنْحِتُونَ﴾ للإيدان بأن مخلوقيتها لله عز وجل ليس من حيث نختُهم لها فقط؛ بل / من حيث سائر أعمالهم أيضًا من التصوير والتحلية والتزيين ونحوها، وإما على عمومها، فينتظم الأصنام انتظامًا أوليًا مع ما فيه من تحقيق الحق ببيان أن جميع ما يعملونه كائنًا ما كان مخلوق له سبحانه.

وقيل: ﴿مَا﴾ مصدرية، أي: عملكم على أنه بمعنى المفعول. وقيل: بمعنى، فإن فعلهم إذا كان بخلق الله تعالى كان مفعولهم المتوقف على فعلهم أولى بذلك.

﴿قَالُوا أَتَبْنِيءُ رَبُّنَا قَالُوا قُوَّةُ فِي الْجَحِيمِ ٧﴾ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ﴿١٨﴾﴾
﴿قَالُوا أَتَبْنِيءُ رَبُّنَا قَالُوا قُوَّةُ فِي الْجَحِيمِ﴾ أي: في النار الشديدة الاتقاد، من "الجحمة"؛ وهي شدة التأجج، و"اللام" عوض من المضاف إليه، أي: جحيم ذلك البنيان، وقد ذكر كيفية بنائهم له في سورة الأنبياء.^١

﴿فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا﴾ فإنه عليه السلام لما قهرهم بالحجة وألغىهم الحجر قصدوا ما قصدوا لئلا يظهر للعامة عجزهم، ﴿فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ﴾ الأذلين بإبطال كيدهم، وجعله برهانًا نيرًا على علو شأنه عليه السلام بجعل النار عليه برذا وسلامًا.

١ الأنبياء، ٦٨/٢١.

﴿وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾^(٣٦)

﴿وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي﴾ أي: مهاجرٌ إلى حيث أمرني ربِّي، كما قال: ﴿إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي﴾ [العنكبوت، ٢٦/٢٩]؛ وهو الشام، أو إلى حيث أتجرد فيه لعبادته تعالى. ﴿سَيَهْدِينِ﴾ أي: إلى ما فيه صلاح ديني، أو إلى مقصدي. وبث القول بذلك لسبق الوعد، أو لفرض توكله، أو للبناء على عادته تعالى معه، ولم يكن كذلك حال موسى عليه السلام حيث قال: ﴿عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ [القصص، ٢٢/٢٨]، ولذلك أتى بصيغة التوقع.

﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾^(٣٧) فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ^(٣٨)

﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ أي: بعض الصالحين، يعينني على الدعوة والطاعة، ويؤنسني في الغربة، يعني الولد؛ لأن لفظ / الهبة على الإطلاق خاص به، وإن كان قد ورد مقيداً بالأخوة في قوله تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا﴾ [مريم، ٥٣/١٩]، ولقوله تعالى: ﴿فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ﴾ فإنه صريح في أن المبشّر به عين ما استوهمه عليه السلام.

[٤١٩ظ]

ولقد جُمع فيه بشارات ثلاث: بشارة آتة غلام، وأنه يبلغ أو أن الحلم، وأنه يكون حلماً، وأي حلم يعادل حلمه عليه السلام حين عرض عليه أبوه الذبح فقال: ﴿يَتَأَبَّىٰ أَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾^١.

وقيل: ما نعت الله الأنبياء عليهم السلام بأقل مما نعتهم بالحلم لعزة وجوده غير إبراهيم وابنه، فإنه تعالى نعتهما به، وحالهما المحكية بعد أعدل بينة بذلك.

﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيُ قَالَ يَبْنَؤُ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ﴾ قَالَ يَتَأَبَّىٰ أَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ^(٣٩)

و"الفاء" في قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيُ﴾ فصيحة مُعربة عن مقدّر قد حُذف تعويلاً على شهادة الحال، وإيداناً بعدم الحاجة إلى التصريح به

^١ في الآية التالية.

لاستحالة التخلف والتأخر بعد البشارة، كما في قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْتَهُ﴾ [يوسف، ٣١/١٢]، وفي قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا رَأَاهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ﴾ [النمل، ٤٠/٢٧]، أي: فوهبناه له، فنشأ، فلما بلغ رتبة أن يسعى معه في أشغاله وحوادثه. و﴿مَعَهُ﴾ متعلق بمحذوف ينبى عنه ﴿السَّعَى﴾، لا بنفسه؛ لأن صلة المصدر لا يتقدمه،^١ ولا بـ﴿بَلَّغَ﴾؛ لأن بلوغهما لم يكن معاً، كأنه لما ذكر السعي قيل: مع من؟ فقيل: "معه"، وتخصيصه لأن الأب أكمل في الرفق والاستصلاح، فلا يستسعيه قبل أوانه، أو لأنه استوهبه لذلك، وكان له يومئذ ثلاث عشرة سنة.

﴿قَالَ﴾ أي: إبراهيم عليه السلام: ﴿يَبْنِي إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ﴾ أي: أرى هذه الصورة بعينها، أو ما هذه عبارته وتأويله. وقيل: إنه رأى ليلة التروية كأن قائلاً يقول له: "إن الله يأمرك بذبح ابنك هذا"، فلما أصبح روى في ذلك من الصباح إلى الرواح؛ أمِن الله هذا الحُلم أم من الشيطان؟ فمن ثمة سمي يوم التروية، فلما أمسى رأى مثل ذلك، فعرف أنه من الله تعالى، فمن ثمة / سمي يوم عرفة، ثم رأى مثله في الليلة الثالثة فهَمَّ بنحره، فسُمي اليوم يوم النحر.^٢ وقيل: إن الملائكة حين بشرته بغلام حلیم قال: «إِذْنُ ذَبِيحِ اللَّهِ»، فلما ولد وبلغ حد السعي معه قيل له: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ».^٣

والأظهر الأشهر أن المخاطب إسماعيل عليه السلام، إذ هو الذي وهب إثر المهاجرة، ولأن البشارة بإسحاق بعده معطوف على البشارة بهذا الغلام، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «أنا ابن الذبيحين»^٤ فأحدهما جد إسماعيل عليه السلام، والآخر أبوه عبد الله، فإن عبد المطلب نذر أن يذبح ولدًا إن سهل الله تعالى له

١ س: يتقدمه.

٢ الكشف والبيان للعلبي، ١٥٦/٨، الكشف

للمزمخشري، ٥٣/٤.

٣ جامع البيان للطبري، ٥٨٠/١٩، الكشف والبيان

للعلبي، ١٥٤/٨، الكشف للمزمخشري، ٥٤/٤.

٤ الكشف للمزمخشري، ٥٤/٤. وقال الزيلعي:

«غريب». تخريج أحاديث الكشف للزيلعي،

١٧٧/٣. وأخرجه الحاكم في المستدرک،

٦٠٤/٢ (٤٠٣٦)، من قول أعرابي للنبي صلى

الله عليه وسلم، ولفظه: «فقد علي بما أفاء الله

عليك يا ابن الذبيحين»، فتبسم رسول الله صلى

الله عليه وسلم، ولم ينكر عليه.

حفر بئر زمزم، أو بلغ بنوه عشرة، فلما حصل ذلك وخرج السهم على عبد الله فداه بمائة من الإبل،^١ ولذلك سُنت الدية مائة.

ولأن ذلك كان بمكة، وكان قرنا الكبش معلقين بالكعبة حتى احترقا في أيام ابن الزبير، ولم يكن إسحاق ثمة، ولأن بشارة إسحاق كانت مقرونة بولادة يعقوب منه، فلا يناسبه الأمر بذبحه مراهقاً.

وما رُوي أنه صلى الله عليه وسلم سئل: «أي النسب أشرف؟» فقال: «يوسف صديق الله ابن يعقوب إسرائيل الله ابن إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله»^٢، فالصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: «يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم»^٣، والزوائد من الراوي.^٤ وما رُوي من أن يعقوب كتب إلى يوسف مثل ذلك لم يثبت.^٥

وَقُرئ: «إِنِّي» بفتح «الياء» فيهما.^٦

﴿فَأَنْظُرْ مَاذَا تَرَى﴾ مِنْ «الرأي»، وإنما شاوره فيه وهو أمر محتوم ليعلم ما عنده فيما نزل من بلاء الله تعالى فيثبت قدمه إن جزع، ويأمن عليه إن سلم، ليوطن نفسه عليه فيهن، ويكتسب المثوبة عليه بالانقياد له قبل نزوله. وَقُرئ: «مَاذَا تُرِي»^٧ بضم «التاء» وكسر «الراء»، وبفتحها^٨ مبنياً للمفعول.

^١ انظر حديث الأعرابي في جامع البيان للطبري،

٥٩٧/١٩، والمستدرک للحاكم، ٦٠٤/٢

(٤٠٣٦).

^٢ أخرج الطبراني في المعجم الكبير، ١٤٩/١٠

(١٠٢٧٨)، عن عبد الله بن مسعود رضي الله

عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل:

«مَنْ أكرم الناس؟»، قال: «يوسف بن يعقوب بن

إسحاق ذبيح الله».

^٣ س: ابن.

^٤ أخرج البخاري في صحيحه، ١٥١/٤ (٣٣٩٠)،

عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى

الله عليه وسلم، قال: «الكریم ابن الکریم

ابن الکریم ابن الکریم يوسف بن يعقوب بن

إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام».

^٥ أنوار التنزيل لليضوي، ١٥/٥.

^٦ أنوار التنزيل لليضوي، ١٥/٥. وانظر: تفسير ابن

كثير، ٤٠٥/٤.

^٧ قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو.

النشر لابن الجزري، ٣٦٠/٢.

^٨ م ط س: ما تري. | وأظنه وقع سهواً،

والصواب ما أثبتته.

^٩ قرأ بها حمزة والكسائي وخلف. النشر لابن

الجزري، ٣٥٧/٢.

^{١٠} قراءة شاذة، مروية عن الأعمش. شواذ القراءات

للكرمانی، ص ٤٠٧.

﴿قَالَ يَتَابَتِ أَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ﴾ أي: تؤمر به، / فحذف الجارَ أولاً على القاعدة [٤٢٠ظ] المطردة، ثم حذف العائد إلى الموصول بعد انقلابه منصوباً بإيصاله إلى الفعل، أو حذفاً دفعةً، أو "أفعل أمرَك" على إضافة المصدر إلى المفعول وتسمية المأمور به أمراً. وقرأ: "مَا تُؤْمَرُ بِهِ"¹. وصيغة المضارع للدلالة على أن الأمر متعلق به متوجه إليه، مستمر إلى حين الامتثال به.

﴿سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّادِرِينَ﴾ على الذبح، أو على قضاء الله تعالى.²

﴿فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ﴾³

﴿فَلَمَّا أَسْلَمَا﴾ أي: استسلما لأمر الله تعالى، وانقادا وخضعا له. يقال: "سَلِمَ لأمر الله" و"أَسْلَمَ" و"اسْتَسَلَمَ" بمعنى واحد، وقد قرئ بهن جميعاً.⁴ وأصلها من قولك: "سَلِمَ هذا لفلان" إذا خلص له، ومعناه: سَلِمَ مِنْ أَنْ يَنَازَعَ فِيهِ. وقولهم: "سَلِمَ لأمر الله" و"أَسْلَمَ له" منقولان منه. ومعناها: أَخْلَصَ نفسه لله، وجعلها سالمةً له، وكذلك معنى "اسْتَسَلَمَ" استَخْلَصَ نفسه له تعالى. وعن قتادة رضي الله عنه في ﴿أَسْلَمَا﴾: «أَسْلَمَ إبراهيمُ ابنه، وإسماعيلُ نفسه».⁵

﴿وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ﴾ صَرَعَهُ عَلَى شِقِّهِ، فَوَقَعَ جَبِينُهُ عَلَى الْأَرْضِ، وَهُوَ أَحَدُ جَانِبِي الْجَبْهَةِ. وقيل: كبته على وجهه بإشارته كيلاً يرى منه ما يورث رِقَّةً تحول بينه وبين أمر الله تعالى، وكان ذلك عند الصخرة مِنْ مِّنَى. وقيل: في الموضع المُشْرِفَ عَلَى مَسْجِدِ مِّنَى. وقيل: فِي الْمَنْحَرِ الَّذِي يُنْحَرُ الْيَوْمَ.

﴿وَلَدَيْنَاهُ أَنْ يَتَّيْرَهُمُ﴾ قَدْ صَدَّقَتْ الرُّءْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَحْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٥﴾ إِنَّ هَذَا

لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ﴿٣٦﴾

¹ قراءة شاذة، غير منسوبة. الكشف للزمخشري، ٥٤/٤.

² س - تعالى.

³ هي ثلاث قراءات: "أَسْلَمَا" قراءة الجمهور.

⁴ و"سَلِمَا" قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود وعليّ وابن عباس رضي الله عنهم ومجاهد

والضحاك وجعفر بن محمد والأعمش والثوري. و"اسْتَسَلَمَا" قراءة شاذة، غير منسوبة.

انظر: البحر المحيط لأبي حيان، ١١٧/٩.

⁵ جامع البيان للطبري، ٥٨٤/١٩، الكشف والبيان للثعلبي، ١٥٦/٨.

﴿وَنَدَيْنَهُ أَنْ يَأْتِ بِرَهِيمٍ ۖ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا﴾ بالعزم على الإتيان بالمأمور به وترتيب مقدماته. وقد روي أنه أمر السكّين بقوته على خلقه مرارًا فلم يقطع، ثم وضع السكّين على قفاه فانقلب السكّين، فعند ذلك وقع النداء.^١

وجواب ﴿لَمَّا﴾ محذوف إيدانًا بعدم وفاء التعبير بتفاصيله، كأنه قيل: كان ما كان ممّا لا يحيط به نطاق البيان من استبشارهما وشكرهما لله تعالى على ما أنعم به عليهما من دفع البلاء بعد حلوله، والتوفيق لما لم يوفق أحد لمثله، وإظهار / فضلهما بذلك على العالمين مع إحراز الثواب العظيم، إلى غير ذلك. [٤٢١و]

﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ تعليل لتفريع تلك الكربة عنهما بإحسانهما. واحتج به من جاوز النسخ قبل وقوع المأمور به، فإنه عليه السلام كان مأمورًا بالذبح لقوله تعالى: ﴿أَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ﴾،^٢ ولم يحصل.

﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ أَلْبَتَأُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ الابتلاء البين الذي يميّز فيه المخلص عن غيره، أو المحنة البينة الصعوبة؛ إذ لا شيء أصعب منها.

﴿وَقَدَيْنَهُ يَذْبَحْ عَظِيمًا﴾^(١٣٧)

﴿وَقَدَيْنَهُ يَذْبَحْ﴾ بما يذبح بدله فيتم به الفعل، ﴿عَظِيمًا﴾ أي: عظيم الجثة سمين، أو عظيم القدر؛ لأنه يفدي به الله نبيًا ابن نبي وأبي نبي من نسله سيّد المرسلين.

قيل: كان ذلك كبشًا من الجنة. عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أنه الكبش الذي قرّبه هابيل فتقبل منه، وكان يرعى في الجنة حتى فدي به إسماعيل عليه السلام».^٤ وقيل: فدي بوغل أهبط عليه من ثبير.^٥

^١ الكشف والبيان للثعلبي؛ ١٥٤/٨؛ الكشف

^٤ جامع البيان للطبري، ٦٠١/١٩؛ الكشف

للزمخشري، ٥٦/٤؛ البحر المحيط لأبي حيان،

١١٨/٩.

للزمخشري، ٥٦/٤.

^٢ الصافات، ١٠٢/٣٧.

^٥ جامع البيان للطبري، ٦٠٤/١٩؛ الكشف

^٣ م + في.

للزمخشري، ٥٥/٤.

ورُوي أَنَّهُ هَرَبَ مِنْ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ الْجُمُرَةِ، فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ حَتَّى أَخَذَهُ،^١ فَبَقِيَ سُنَّةٌ فِي الرَّمْيِ. وَرُوي أَنَّهُ رَمَى الشَّيْطَانَ حِينَ تَعَرَّضَ لَهُ بِالسُّوسَةِ عِنْدَ ذَبْحِ وَلَدِهِ.^٢

وَرُوي أَنَّهُ لَمَّا ذَبَحَهُ قَالَ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ»، فَقَالَ الذَّبِيحُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ»، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «اللَّهُ أَكْبَرُ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ»،^٣ فَبَقِيَ سُنَّةٌ.

وَالْفَادِي فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ إِبْرَاهِيمُ، وَإِنَّمَا قِيلَ: ﴿وَفَدَيْنَاهُ﴾ لِأَنَّهُ تَعَالَى هُوَ الْمَعْطَى لَهُ وَالْأَمْرُ بِهِ عَلَى التَّجَوُّزِ فِي الْفِدَاءِ أَوْ الْإِسْنَادِ.

﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿١٨﴾ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ﴿١٩﴾ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٠﴾ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢١﴾ وَشَرَّعْنَاهُ يَاسْحَقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٢﴾﴾

﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿٢٣﴾ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ﴾ قَدْ سَلَفَ بَيَانُهُ فِي خَاتَمَةِ قِصَّةِ نُوحٍ.^٤

﴿كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ ﴿ذَلِكَ﴾ إِشَارَةٌ إِلَى إِبْقَاءِ ذِكْرِهِ الْجَمِيلِ فِيمَا بَيْنَ الْأُمَمِ، لَا إِلَى مَا أُشِيرَ إِلَيْهِ فِيمَا سَبَقَ، فَلَا تَكَرَّارَ. وَعَدَمُ تَصْدِيرِ الْجُمْلَةِ بِـ"إِنَّا" لِلْإِكْتِفَاءِ بِمَا مَرَّ أُنْفَاءً.

﴿إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ﴾ الرَّاسَخِينَ فِي الْإِيمَانِ عَلَى وَجْهِ الْإِيقَانِ وَالْإِطْمِئْنَانِ.

﴿وَشَرَّعْنَاهُ يَاسْحَقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ أَيُّ: مَقْضِيًّا بِنَبُوَّتِهِ / مَقْدَرًا كَوْنَهُ مِنْ الصَّالِحِينَ، وَبِهَذَا الْإِعْتِبَارِ وَقَعَ حَالَيْنِ. وَلَا حَاجَةَ إِلَى وَجُودِ الْمُبَشِّرِ بِهِ وَقْتُ الْبِشَارَةِ، فَإِنَّ وَجُودَ ذِي الْحَالِ لَيْسَ بِشَرَطٍ، وَإِنَّمَا الشَّرْطُ مَقَارَنَةُ تَعَلُّقِ الْفِعْلِ بِهِ لِإِعْتِبَارِ مَعْنَى الْحَالِ، فَلَا حَاجَةَ إِلَى تَقْدِيرِ مَضَافٍ يُجْعَلُ عَامِلًا فِيهِمَا مِثْلَ:

^٢ الْكَشَافُ لِلزَّمَخْشَرِيِّ، ٥٥/٤، تَفْسِيرُ الْقُرْطُبِيِّ،

١٠٢/١٥.

^٤ الصَّافَاتُ، ٧٩/٣٧.

^١ جَامِعُ الْبَيَانِ لِلطَّبْرِيِّ، ٦٠٣/١٩، الْكَشَافُ

لِلزَّمَخْشَرِيِّ، ٥٥/٤.

^٢ الْكَشَفُ وَالْبَيَانُ لِلثَّلَبِيِّ، ١٥٥/٨، الْكَشَافُ

لِلزَّمَخْشَرِيِّ، ٥٥/٤.

”وبشّرناه بوجود إسحاق؛ أي بأن يوجد إسحاق نبياً من الصالحين“، ومع ذلك لا يصير نظير قوله: ﴿فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾ [الزمر، ٧٣/٣٩]، فإن الداخلين كانوا مقدرين خلودهم وقت الدخول، وإسحاق عليه السلام لم يكن مقدرًا نبوة نفسه وصلاخها حين ما يوجد.

ومن فسر ”الغلام“ بإسحاق جعل المقصود من البشارة نبوته. وفي ذكر الصلاح بعد النبوة تعظيم لشأنه وإيماء إلى أنه الغاية لها، لتضمنها معنى الكمال والتكميل بالفعل على الإطلاق.

﴿وَبَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ۚ مُبِينٌ ۝١٣﴾
 ﴿وَبَرَكْنَا عَلَيْهِ﴾ على إبراهيم في أولاده ﴿وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ﴾ بأن أخرجنا من ضلّبه أنبياء بني إسرائيل وغيرهم كأيوب وشعيب عليهم السلام، أو أفضنا عليهما بركات الدين والدنيا. وقرئ: ”وَبَرَكْنَا“.^١
 ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ﴾ في عمله، أو لنفسه بالإيمان والطاعة، ﴿وَوَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ﴾ بالكفر والمعاصي، ﴿مُبِينٌ﴾ ظاهر ظلمه. وفيه تنبيه على أن النسب لا تأثير له في الهداية والضلال، وأن الظلم في أعقابهما لا يعود عليهما بنقيصة ولا عيب.

﴿وَلَقَدْ مَنَّآ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۝١٤ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ۝١٥ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ۝١٦﴾
 ﴿وَلَقَدْ مَنَّآ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ﴾ أي: أنعمنا عليهما بالنبوة وغيرها من النعم الدينية والدنيوية.

﴿وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا﴾ وهم بنو^٢ إسرائيل ﴿مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ﴾ هو ملكة آل فرعون، وتسلطهم عليهم بألوان الغشم^٣ والعذاب، كما في قوله تعالى:

^١ قراءة شاذة، مروية عن عبد الرحمن بن عامر.

^٢ م: بنوا.

^٣ وفي هامش م: ”الغشم“: الظلم.

شواذ القراءات للكرمانلي، ص ٤٠٧.

﴿وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ﴾ [الأعراف، ١٤١/٧]. وقيل: هو الغرق،^١ وهو بعيد؛ لأنه لم يكن عليهم كرباً ومشقة.

﴿وَنَصَرْنَاهُمْ﴾ أي: إياهما وقومهما على عدوهم، ﴿فَكَانُوا﴾ بسبب ذلك ﴿هُمُ الْغَالِبِينَ﴾ عليهم غلبة لا غاية وراءها بعد أن كان قومهما في أسرهم وقسرهم مهورين تحت أيديهم العادية يسومونهم سوء العذاب. وهذه التنجية وإن كانت بحسب الوجود مقارنة لما ذكر من النصر والغلبة، لكنها لما كانت / بحسب [٤٢٢و] المفهوم عبارة عن التخليص عن المكروه بُدئ بها ثم بالنصر الذي يتحقق مدلوله بمحض تنجية المنصور من عدوه من غير تغليب عليه، ثم بالغلبة؛ لتوفية مقام الامتنان حقه بإظهار أن كل مرتبة من هذه المراتب الثلاث نعمة جليلة على حيالها.

﴿وَأَتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ ۝١٧ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝١٨﴾

﴿وَأَتَيْنَاهُمَا﴾ بعد ذلك ﴿الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ﴾ أي: البليغ في البيان والتفصيل، وهو التوراة.

﴿وَهَدَيْنَاهُمَا﴾ بذلك ﴿الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ الموصّل إلى الحق والصواب بما فيه من تفاصيل الشرائع وتفاريع الأحكام.

﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ ۝١٩ سَلَّمَ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ ۝٢٠ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝٢١ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ۝٢٢﴾

﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ ۝١٩ سَلَّمَ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ﴾ أي: أبقينا فيما بين الأمم الآخرين هذا الذكر الجميل والثناء الجزيل.

﴿إِنَّا كَذَلِكَ﴾ الجزاء الكامل ﴿نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ الذين هما من جملتهم، لا جزاء قاصراً عنه.

﴿إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ﴾ سبق بيانه.

١ جامع البيان للطبري، ١٩/٦٠٩، الكشف والبيان للثعلبي، ٨/١٥٨.

﴿وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ١٢٣﴾ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۖ أَلَا تَتَّقُونَ ١٢٤ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَلْقِينَ ١٢٥ اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ١٢٦﴾

﴿وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ هو إلیاس بن یاسین من سبط هارون أخي موسى عليهم السلام، بُعث بعده. وقيل: إدريس؛ لأنه قُرئ مكانه: "إدريس"،^١ و"إدزاس".^٢ وقُرئ: "إيليس".^٣ وقُرئ: "إلياس" بحذف "الهمزة".^٤

﴿إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۖ أَلَا تَتَّقُونَ﴾ أي: عذاب الله تعالى.

﴿أَتَدْعُونَ بَعْلًا﴾ أتعبّدونه وتطلبون الخير منه؟ وهو اسم صنم كان لأهل بلق من الشام، وهو البلد المعروف اليوم ببلبك. قيل: كان من ذهب، طوله عشرون ذراعاً، وله أربعة أوجه، فتنوا به وعظموه حتى أخدموه أربعمائة سادّين، وجعلوهم أنبياء، فكان الشيطان يدخل جوفه ويتكلّم بشريعة الضلالة، والسدنة يحفظونها ويعلمونها الناس. وقيل: "البغل": الرب بلغة اليمن، أي: أتعبّدون بعض البعول.

﴿وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَلْقِينَ﴾ أي: وتركون عبادته. وقد أشير إلى المقتضي للإنكار المعني بـ"الهمزة"، ثم صرح به بقوله تعالى: ﴿اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ﴾ بالنصب على البدلية / من ﴿أَحْسَنَ الْخَلْقِينَ﴾. وقُرئ بالرفع^٥ على الابتداء.

[٤٢٢ظ]

والتعرض لذكر ربوبيته تعالى لأبائهم لتأكيد إنكار تركهم عبادته تعالى، والإشعار ببطان آراء آبائهم أيضاً.

﴿فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ١٢٧﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ١٢٨﴾

﴿فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ﴾ بسبب تكذيبهم ذلك ﴿لَمُحْضَرُونَ﴾ أي: العذاب. والإطلاق للاكتفاء بالقرائن على أن الإحضار المطلق مخصوص بالشر عراً.

١ قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود رضي الله عنه وابن وثاب والأعمش والمنهال بن عمر والحكم بن عتيبة الكوفي. البحر المحيط لأبي حيان، ١٢١/٩.

٢ قراءة شاذة، مروية عن أبي رضي الله عنه. البحر المحيط لأبي حيان، ١٢١/٩.

٣ قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود رضي الله عنه. المحتسب لابن جني، ٢٢٥/٢.

٤ قرأ بها ابن عامر بخلف عنه. النشر لابن الجزري، ٣٥٧/٢.

٥ قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة. النشر لابن الجزري، ٣٦٠/٢.

﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ استثناء من ضمير ﴿مُحْضَرُونَ﴾.^١

﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿١٢٨﴾ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿١٢٩﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٠﴾
إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣١﴾﴾

﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ﴾ * سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ هو لغة في "إلياس"، كـ "سيناء" في "سينين". وقيل: هو جمع له أريد به هو وأتباعه، كـ "المُهَلِّبِينَ" و"الخُبَيْنِينَ".^٢ وفيه أن العلم إذا جمع يجب تعريفه كالمثاليين. وقرئ بإضافة "آل" إلى "يَاسِينَ"؛^٣ لأنهما في المصحف مفصولان، فيكون ياسين أبا إلياس.

﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ * إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ مر تفسيره.

﴿وَإِنَّ لُوطًا لِّمَنِ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٢﴾ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿١٣٣﴾ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَيْرِينَ ﴿١٣٤﴾
ثُمَّ دَمَرْنَا الْآخَرِينَ ﴿١٣٥﴾﴾

﴿وَإِنَّ لُوطًا لِّمَنِ الْمُرْسَلِينَ﴾ * إِذْ نَجَّيْنَاهُ أَي: اذكر وقت نَجَّيْنَاهُ إِيَّاهُ ﴿وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ﴾ * إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَيْرِينَ أَي: الباقيين في العذاب، أو الماضين الهالكين. ﴿ثُمَّ دَمَرْنَا الْآخَرِينَ﴾ فإن في ذلك شواهد على جليّة أمره، وكونه من جملة المرسلين.

﴿وَأَنكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِينَ ﴿١٣٦﴾ وَبِالْلَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٣٧﴾﴾

﴿وَأَنكُمْ﴾ يا أهل مكة ﴿لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ﴾ على منازلهم في متاجرهم إلى الشام، وتشاهدون آثار هلاكهم، فإنَّ سَدُومَ في طريق الشام، ﴿مُصْبِحِينَ﴾ داخلين في الصباح، ﴿وَبِالْلَّيْلِ﴾ أَي: ومساءً، أو نهارة وليلاً، ولعلها وقعت بِقُرْبِ مَنْزِلٍ يَمُرُّ بِهَا الْمَرْتَجِلُ عنه صباحاً، والقاصدُ له مساءً.

﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ أتشاهدون ذلك فلا تعقلون حتى تعتبروا به، وتخافوا أن

يصيبكم مثل ما أصابهم؟

^٢ قرأ بها نافع وابن عامر ويعقوب. النشر لابن

الجزري، ٣٦٠/٢.

^١ في الآية السابقة.

^٢ أنوار التنزيل للبيضاوي، ١٧/٥.

﴿وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾^(١٣٦) إِذْ أَتَى إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ﴾^(١٣٧) فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿١٣٨﴾

﴿وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ وُفِّرَ بكسر "النون".^١ ﴿إِذْ أَتَى﴾ أي: هَرَبَ.

وأصله: الهَرَبُ مِنَ السَّيِّدِ، لكن لما كان هَرَبُهُ مِنْ قَوْمِهِ / بغير إذن رَبِّهِ حَسَنَ إطلاقه عليه. ﴿إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ﴾ أي: المملوء.

﴿فَسَاهَمَ﴾ فقارع أهله ﴿فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ﴾ فصار مِنَ الْمَغْلُوبِينَ بِالْقُرْعَةِ. وأصله: الْمُزْلَقُ عَنْ مَقَامِ الظَّفَرِ. رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا وَعَدَ قَوْمَهُ بِالْعَذَابِ خَرَجَ مِنْ بَيْنِهِمْ قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ، فَرَكِبَ السَّفِينَةَ، فَوَقَفَتْ، فَقَالُوا: «فِيهَا عَبْدُ آدَمَ»، فاقترعوا، فخرجت القرعة عليه، فقال: «أنا الآدَمِيُّ»، ورمى بنفسه في الماء.^٢

﴿فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ﴾ فابتلعه، مِنْ «اللُقْمَةِ»، ﴿وَهُوَ مُلِيمٌ﴾ داخل في المَلَامَةِ، أو آتٍ بما يلام عليه، أو مُلِيمٌ نَفْسَهُ. وُفِّرَ: «مُلِيمٌ»^٣ بالفتح مبتدأ مِنْ «لِيمٍ»، كـ «مُشِيبٍ» في «مُشَوَّبٍ».

﴿فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ﴾^(١٣٩) لَلَّيْتُ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤٠﴾

﴿فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ﴾ الذاكرين الله كثيراً بالتسبيح مدة عُمره، أو في بطن الحوت، وهو قوله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [الأنبياء، ٨٧/٢١]. وقيل: مِنَ الْمُصَلِّينَ؛ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ كَثِيرَ الصَّلَاةِ فِي الرِّخَاءِ.

﴿لَلَّيْتُ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ حَيًّا. وقيل: مَيِّتًا. وفيه حَثٌّ عَلَى إِكْثَارِ الذِّكْرِ، وَتَعْظِيمِ لِسَانِهِ، وَمَنْ أَقْبَلَ عَلَيْهِ فِي السَّرَّاءِ أَخَذَ بِيَدِهِ عِنْدَ الضَّرَّاءِ.

^١ قراءة شاذة، ذكرها أبو حيان في سورة النساء من رواية ابن جهماز عن نافع. البحر المحيط لأبي حيان، ١٣٧/٤ (النساء، ١٦٣/٤).

^٢ الكشف والبيان للثعلبي، ١٧٠/٨؛ التفسير الوسيط للواحدي، ٥٣٣/٣؛ الكشف للزمخشري، ٦١/٤.

^٣ قراءة شاذة، غير منسوبة. البحر المحيط لأبي حيان، ١٢٤/٩.

﴿فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ۝١٥﴾

﴿فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ﴾ بأن حملنا الحوت على لفظه بالمكان الخالي عما يغطيه من شجر أو نبت.

رُوي أَنَّ الحوت سار مع السفينة رافعاً رأسه يتنفس فيه يونس عليه السلام ويستبح، ولم يفارقهم حتى انتهوا إلى البرّ، فلفظه سالماً لم يتغير منه شيء، فأسلموا.^١ ورُوي أَنَّ الحوت قذفه بساحل قرية من الموصل.^٢

واختلف في مقدار لبثه؛ فقليل:^٣ أربعون يوماً، وقيل:^٤ عشرون، وقيل:^٥ سبعة، وقيل: ثلاثة، وقيل:^٦ لم يلبث إلا قليلاً، ثم أُخرج من بطنه بُعِيدَ الوقت الذي التقيّم فيه. رُوي / أنه حين ابتلعه أوحى الله تعالى إلى الحوت: «إني جعلت بطنك له سجنًا، ولم أجعله لك طعامًا».^٧

﴿وَهُوَ سَقِيمٌ﴾ ممّا ناله، قيل: صار بدنه كبَدَن الطفل حين يُولد.

﴿وَأَتَيْنَاهُ عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ ۝١٦﴾

﴿وَأَتَيْنَاهُ عَلَيْهِ﴾ أي: فوقه مُظِلَّةٌ عليه ﴿شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ﴾ وهو كل ما ينبسط على الأرض، ولا يقوم على ساق، كشجر البطيخ والقثاء والحنظل، وهو "يُفْعِل" من "قَطَرَنَ بالمكان" إذا أقام به، والأكثرون على أنه الذُّبَابُ غَطَّتْهُ بأوراقها عن الذباب، فإنه لا يقع عليه، ويدلّ عليه أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه

^١ الكشاف للزمخشري، ٦٢/٤؛ أنوار التنزيل

للبضاوي، ١٨/٥.

^٢ الكشاف للزمخشري، ٦٢/٤؛ تفسير القرطبي،

١٢٨/١٥. وفي جامع البيان للطبري، ٦٣٨/١٩،

من قول شهر بن حوشب: «ثم انطلق به حتى

ألقاه في نينوى».

^٣ وفي هامش م: كلي. «منه». | انظر: الكشاف

والبيان للثعلبي، ١٧٠/٨؛ والكشاف للزمخشري،

٦٢/٤.

^٤ وفي هامش م: ضحّاك. «منه». | انظر: الكشاف

والبيان للثعلبي، ١٧٠/٨؛ والكشاف للزمخشري،

٦٢/٤.

^٥ وفي هامش م: عطاء. «منه». | انظر: الكشاف

والبيان للثعلبي، ١٧٠/٨؛ والكشاف للزمخشري،

٦٢/٤.

^٦ وفي هامش م: حسن البصري. «منه». | انظر:

الكشاف للزمخشري، ٦٢/٤.

^٧ الكشاف والبيان للثعلبي، ١٧٠/٨؛ الكشاف

للزمخشري، ٦٢/٤، من غير نسبة إلى عطاء. وفي

جامع البيان للطبري، ٦٣٨/١٩، من قول شهر بن

حوشب: «فئودي الحوت: أيا حوت، إنّا لم نجعل

يونس لك رزقًا، إنّما جعلناك له حوزًا ومسجدًا».

وسلم: «إِنَّكَ تُحِبُّ الْقَرْعَ؟»، قال: «أَجَلْ، هِيَ شَجَرَةٌ أَخِي يُونُسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ».^١
وقيل: هي التين. وقيل: الموز، تَغَطَّى بِوَرَقِهِ، وَاسْتَظَلَّ بِأَغْصَانِهِ، وَأَفْطَرَ عَلَى ثَمَارِهِ. وقيل: كان يستظل بالشجرة، وكانت وَغْلَةٌ تَخْتَلِفُ إِلَيْهِ، فَيَشْرَبُ مِنْ لَبْنِهَا.

﴿وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿١١٧﴾ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ ﴿١١٨﴾﴾

﴿وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ﴾ هم قومه الذين هَرَبَ منهم، وهم أَهْلُ نَيْنَوَى، والمراد به إرساله السابق، أَخْبِرَ أَوَّلًا بِأَنَّهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى الْإِطْلَاقِ، ثُمَّ أَخْبِرَ بِأَنَّهُ قَدْ أُرْسِلَ إِلَى أُمَّةٍ جَمَّةٍ. وَكَأَنَّ تَوْسِيطَ تَذْكِيرِ وَقْتِ هَرْبِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى الْفُلْكِ وَمَا بَعْدَهُ بَيْنَهُمَا لِتَذْكِيرِ سَبَبِهِ، وَهُوَ مَا جَرَى بَيْنَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبَيْنَ قَوْمِهِ مِنْ إِنْذَارِهِ إِيَّاهُمْ عَذَابَ اللَّهِ تَعَالَى، وَتَعْيِينِهِ لَوْقْتِ حُلُولِهِ، وَتَعْلِيلِهِمْ وَتَعْلِيْقِهِمْ لِإِيْمَانِهِمْ بِظُهُورِ أَمَارَاتِهِ، كَمَا مَرَّ تَفْصِيلُهُ فِي سُورَةِ يُونُسَ؛^٢ لِيَعْلَمَ أَنَّ إِيْمَانَهُمُ الَّذِي سَيُحْكَى بَعْدُ لَمْ يَكُنْ عَقِيبَ الْإِرْسَالِ كَمَا هُوَ الْمُتَبَادِرُ مِنْ تَرْتِيبِ الْإِيْمَانِ عَلَيْهِ بِـ"الْفَاءِ"؛ بَلْ بَعْدَ اللَّتْيَا وَالتِّي.^٣

وقيل: هو إرسال آخر إليهم. وقيل: إلى غيرهم،^٤ وليس بظاهر.

﴿أَوْ يَزِيدُونَ﴾ أي: فِي مَرَأَى النَّاطِرِ، فَإِنَّهُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهِمْ قَالَ: إِنَّهُمْ مِائَةُ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، وَالْمُرَادُ هُوَ الْوَصْفُ بِالْكَثْرَةِ. وَقُرِئَ بِـ"الْوَاوِ".^٥

﴿فَآمَنُوا﴾ أي: بَعْدَ مَا شَاهَدُوا عَلَائِمَ حُلُولِ الْعَذَابِ إِيْمَانًا / خَالِصًا، ﴿فَمَتَّعْنَاهُمْ﴾ أي: بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴿إِلَى حِينٍ﴾ قَدَرَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لَهُمْ.

[و٤٢٤]

^١ س - عليه السلام. | الكشاف للزمخشري،
٦٢/٤؛ أنوار التنزيل للبيضاوي، ١٩/٥. قال
الولي العراقي: لم أقف عليه، وقال الحافظ ابن
حجر: لم أجده، وأخرج ابن مردويه عن ابن
مسعود رضي الله عنه في قصة يونس، قال النبي
عليه السلام: «واليقطين القرع». الفتح السماوي
للمناوي، ٩٥٧/٣. وفي صحيح البخاري،
٧٩/٧ (٥٤٣٩)، من حديث أنس رضي الله عنه:
«فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع
الدباء من حول الضحفة»، فلم أزل أحب الدباء

من يومئذ.
^٢ يونس، ٩٨/١٠.
^٣ اللتيا والتّي: يكنى بهما عن الشدة، واللتيا:
تصغير التي، وهي عبارة عن الداهية المتناهية.
مجمع الأمثال للميداني، ١٦٤/١.
^٤ انظر: الكشاف للزمخشري، ٦٢/٤؛ وأنوار
التنزيل للبيضاوي، ١٩/٥.
^٥ قراءة شاذة، مروية عن جعفر بن محمد وأبي
البرهسم. شواذ القراءات للكرماني، ص ٤٠٨.

﴿فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَّبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ﴾^(١٦٥) أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ ﴿١٦٥﴾ ﴿فَاسْتَفْتِهِمْ﴾ أمر الله عز وجل في صدر السورة الكريمة رسوله صلى الله عليه وسلم بتبكييت قريش، وإبطال مذهبهم في إنكار البعث بطريق الاستفتاء، وساق البراهين القاطعة الناطقة بتحقيقه لا محالة، وبيّن وقوعه وما سيلقونه عند ذلك من فنون العذاب، واستثنى منهم عباده المخلصين، وفصل ما لهم من النعيم المقيم، ثم ذكر أنه قد ضلّ من قبلهم أكثر الأولين، وأنه تعالى أرسل إليهم منذرين على وجه الإجمال، ثم أورد قصص كلّ واحد منهم على وجه التفصيل مُبيّنًا في كلّ قصّة منها أنهم من عباده تعالى، واصفًا لهم تارة بالإخلاص، وأخرى بالإيمان.

ثم أمره صلى الله عليه وسلم ههنا بتبكييتهم بطريق الاستفتاء عن وجه أمرٍ منكرٍ خارجٍ عن العقول بالكلية، وهي القسمة الباطلة اللازمة لما كانوا عليه من الاعتقاد الزائف، حيث كانوا يقولون كبعض أجناس العرب جُهيّنة وبني سلمة وخزاعة وبني مُلَيْح: "الملائكة بنات الله".

و"الفاء" لترتيب الأمر على ما سبق من كون أولئك الرسل الذين هم أعلام الخلق عليهم السلام عباده تعالى، فإنّ ذلك ممّا يؤكّد التبكييت، ويظهر بطلان مذهبهم الفاسد، ثم بتبكييتهم بما يتضمّنه كفرهم المذكور من الاستهانة بالملائكة بجعلهم إنثًا، ثم أبطل أصل كفرهم المنطوي على هذين الكافرين، وهو نسبة الولد إليه سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا كبيرًا^١ ولم ينظمه في سلك التبكييت لمشاركتهم النصارى في ذلك.

أي: فاستخبرهم: ﴿أَلِرَّبِّكَ الْبَنَاتُ﴾ / اللاتي هنّ أوضاع الجنسين، ﴿وَلَهُمُ الْبَنُونَ﴾ الذين هم أرفعهما؟ فإنّ ذلك ممّا لا يقول به من له أدنى شيء من العقل. وقوله تعالى: ﴿أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنثًا﴾ إضراب وانتقال من التبكييت بالاستفتاء السابق إلى التبكييت بهذا كما أشير إليه، أي: بل أخلقنا الملائكة الذين هم

مِنْ أَشْرَفِ الْخَلَائِقِ وَأَبْعَدَهُمْ مِنْ صِفَاتِ الْأَجْسَامِ وَرِذَائِلِ الطَّبَائِعِ إِنَاءًا، وَالْأَنْوَةُ مِنْ أَحْسَنِ صِفَاتِ الْحَيَوَانِ؟

وقوله تعالى: ﴿وَهُمْ شَاهِدُونَ﴾ استهزاء بهم وتجهيل لهم، كقوله تعالى: ﴿أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ﴾ [الزخرف، ١٩/٤٣]، وقوله تعالى: ﴿مَا أَشْهَدَتْهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ﴾ [الكهف، ٥١/١٨]، فَإِنَّ أَمْثَالَ هَذِهِ الْأُمُورِ لَا تُعْلَمُ إِلَّا بِالْمُشَاهَدَةِ؛ إِذْ لَا سَبِيلَ إِلَى مَعْرِفَتِهَا بِطَرِيقِ الْعَقْلِ. وَانْتِفَاءُ النُّقْلِ مِمَّا لَا رَيْبَ فِيهِ، فَلَا بَدَّ أَنْ يَكُونَ الْقَائِلُ بِأَنْوَتِهِمْ شَاهِدًا عِنْدَ خَلْقِهِمْ.

والجملة إمَّا حَالٌ مِنْ فَاعِلٍ ﴿خَلَقْنَا﴾، أَي: بَلْ أَخْلَقْنَاهُمْ إِنَاءًا وَالحَالُ أَنَّهُمْ حَاضِرُونَ حِينَئِذٍ؟ أَوْ عَطْفٌ عَلَى ﴿خَلَقْنَا﴾، أَي: بَلْ أَهْمُ شَاهِدُونَ؟

﴿أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إَفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ﴿٣٦﴾ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٣٧﴾﴾

وقوله تعالى: ﴿أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إَفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ﴿٣٦﴾ وَلَدَ اللَّهُ﴾ استئنافٌ مِنْ جِهَتِهِ غَيْرُ دَاخِلٍ تَحْتَ الْأَمْرِ بِالِاسْتِفْتَاءِ، مَسْوُوقٌ لِإِبْطَالِ أَصْلِ مَذْهَبِهِمُ الْفَاسِدِ بَيَانُ أَنَّ مَبْنَاهُ لَيْسَ إِلَّا الْإِفْكُ الصَّرِيحُ وَالِافْتِرَاءُ الْقَبِيحُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ دَلِيلٌ أَوْ شَبْهَةٌ قَطْعًا.

﴿وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ فِي قَوْلِهِمْ ذَلِكَ كَذِبًا بَيِّنًا لَا رَيْبَ فِيهِ.

وَقُرئ: "وَلَدَ اللَّهِ" عَلَى أَنَّهُ خَيْرٌ مَبْتَدَأٌ مَحْذُوفٌ، أَي: الْمَلَائِكَةُ وَلَدَهُ تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ عُلُوءًا كَبِيرًا، فَإِنَّ "الْوَلَدَ" "فَعَلٌ" بِمَعْنَى "مَفْعُولٌ"، يَسْتَوِي فِيهِ الْوَاحِدُ وَالْجَمْعُ، وَالْمَذْكُورُ وَالْمَوْثُوتُ.

﴿أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ﴿٣٧﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٣٨﴾ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٣٩﴾﴾

﴿أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ﴾ إِبْثَاتٌ لِإِفْكِهِمْ، وَتَقْرِيرٌ لَكَاذِبِهِمْ فِيمَا قَالُوا بَيَانُ اسْتِزَامِهِ لِأَمْرِ بَيِّنِ الْاسْتِحَالَةِ، هُوَ اصْطِفَاؤُهُ تَعَالَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ، وَ"الْإِصْطِفَاءُ" أَخَذَ صِفْوَةَ الشَّيْءِ لِنَفْسِهِ.

وَقُرِئَ بِكُسْرٍ "الهمزة" ^١ على حذف حرف الاستفهام ثقةً بدلالة القرائن عليه. وجعله بدلاً ^٢ من ﴿وَلَدَ اللَّهُ﴾ ^٣ ضعيف. وتقديرُ القول -أي: لكاذبون في قولهم: "اضطَفَى" ... إلخ- / تعسَّفَ بعيد.

[و٤٢٥]

﴿مَالَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ بهذا الحكم الذين يقضي ببطلانه بديهته العقل؟
﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ بحذف إحدى التاءين من "تَذَكَّرُونَ". وقُرِئ: "تَذَكَّرُونَ" من "ذَكَرَ". و"الفاء" للعطف على مقدَّر، أي: ألا تلاحظون ذلك فلا تذكرون بطلانه، فإنه مَرَكُوزٌ في عقل كل ذكي وغبي.

﴿أَمْ لَكُمْ سُلْطَنٌ مُبِينٌ ۖ فَأَتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝١٥٧﴾

﴿أَمْ لَكُمْ سُلْطَنٌ مُبِينٌ﴾ إضراب وانتقال من توبيخهم وتبكيتهم بما ذكر إلى تبكيتهم بتكليفهم ما لا يدخل تحت الوجود أصلاً، أي: بل ألكم حجة واضحة نزلت عليكم من السماء بأن الملائكة بناته تعالى؟ ضرورة أن الحكم بذلك لا بد له من سندٍ حسي أو عقلي، وحيث انتفى كلاهما فلا بد من سندٍ نقلي، ﴿فَأَتُوا بِكِتَابِكُمْ﴾ الناطق بصحة دعوكم ﴿إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ فيها.

وفي هذه الآيات من الإنباء عن السخط العظيم، والإنكار الفظيع لأقوالهم، والاستبعاد الشديد لأباطيلهم، وتسفيه أحلامهم، وتركيب عقولهم وأفهامهم، مع استهزاء بهم، وتعجيب من جهلهم؛ ما لا يخفى على من تأمل فيها.

﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا ۚ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ۝١٥٨﴾

وقوله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا﴾ التفات إلى الغيبة للإيدان بانقطاعهم عن الجواب، وسقوطهم عن درجة الخطاب، واقتضاء حالهم أن يُعْرَضَ عنهم، وتُحكى جنائياتهم لآخرين.

^١ قرأ بها أبو جعفر وورش من طريق الأصهباني.

^٢ في الآية السابقة.

النشر لابن الجزري، ٣٦٠/٢.

^٤ قاله البيضاوي في أنوار التنزيل، ١٩/٥.

^٢ انظر: الكشف للزمخشري، ٦٤/٤، وأنوار

^٥ قراءة شاذة، مروية عن طلحة. شواذ القراءات

للكرماني، ص ٤٠٨.

التنزيل للبيضاوي، ١٩/٥.

والمراد بـ﴿الْجِنَّةِ﴾ الملائكة، قالوا: الجنس واحد، ولكنَّ مَنْ خُبْتُ مِنَ الْجِنِّ وَمَرَدَ وَكَانَ شَرًّا كُلُّهُ فَهُوَ شَيْطَانٌ، وَمَنْ طَهَّرَ مِنْهُمْ وَنَسَكَ وَكَانَ خَيْرًا كُلُّهُ فَهُوَ مَلَكٌ.

ولأنَّما عُثِرَ عَنْهُمْ بِذَلِكَ الْأَسْمِ وَضَعًا مِنْهُمْ وَتَقْصِيرًا بِهِمْ مَعَ عِظَمِ شَأْنِهِمْ فِيمَا بَيْنَ الْخَلْقِ أَنْ يُلْغَوْا مَنْزِلَةَ الْمُنَاسِبَةِ الَّتِي أَضَافُوهَا إِلَيْهِمْ، فَجَعَلَهُمْ هَذَا عِبَارَةً عَنْ قَوْلِهِمْ: "الملائكة بنات الله"، ولأنَّما أُعِيدَ ذِكْرُهُ تَمْهِيدًا لِمَا يَعْقُبُهُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ عَلِمَتْ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ﴾ أَي: وَبِاللَّهِ لَقَدْ عَلِمَتْ الْجِنَّةُ الَّتِي عَظَّمُوهَا بِأَنْ جَعَلُوا بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ تَعَالَى نَسَبًا - وَهُمْ الْمَلَائِكَةُ - إِنَّ الْكُفْرَةَ لَمُحْضَرُونَ النَّارِ، مُعَذِّبُونَ بِهَا لَكُذِبِهِمْ وَافْتِرَائِهِمْ فِي قَوْلِهِمْ ذَلِكَ. والمراد به المبالغة في التكذيب ببيان أنَّ الَّذِينَ يَدَّعِي هَؤُلَاءِ لَهُمْ تِلْكَ النِّسْبَةَ وَيَعْلَمُونَ / أَنَّهُمْ أَعْلَمُ مِنْهُمْ بِحَقِيقَةِ الْحَالِ يَكْذِبُونَهُمْ فِي ذَلِكَ، وَيَحْكُمُونَ بِأَنَّهُمْ مُعَذِّبُونَ لِأَجْلِهِ حَكْمًا مُؤَكَّدًا.

[٤٢٥ظ]

وقيل: إِنَّ قَوْمًا مِنَ الزَّانِقَةِ يَقُولُونَ: "الله تعالى وإبليس أخوان، فالله هو الْخَيْرُ الْكَرِيمُ، وإبليس هو الشَّرِّيرُ اللَّثِيمُ"، وهو المراد بقوله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا﴾. قال الإمام الرازي: «وهذا القول عندي أقرب الأقاويل، وهو مذهب المجوس القائلين بيزدان وأهرمن»^١.

وقال مجاهد: «قالت قريش: "الملائكة بنات الله"، فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: "فَمَنْ أُمَهَاتُهُمْ؟" تَبَكَّيْتُ لَهُمْ، فَقَالُوا: "سَرَوَاتُ الْجِنِّ"»^٢. وقيل: معنى ﴿جَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا﴾: جَعَلُوا بَيْنَهُمَا مَنْسَبَةً، حَيْثُ أَشْرَكُوا بِهِ تَعَالَى الْجِنُّ فِي اسْتِحْقَاقِ الْعِبَادَةِ.

فعلى هذه الأقاويل يجوز أن يكون الضمير في ﴿إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ﴾ لـ﴿الْجِنَّةِ﴾، فالمعنى: لَقَدْ عَلِمَتْ الشَّيَاطِينُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحْضِرُهُم النَّارَ، وَيُعَذِّبُهُمْ بِهَا، وَلَوْ كَانُوا مَنْسَبِينَ لَهُ تَعَالَى أَوْ شُرَكَاءَ فِي اسْتِحْقَاقِ الْعِبَادَةِ لَمَا عَذَّبَهُمْ. والوجه هو الأول.

^٢ تفسير مجاهد، ص ٥٧١، جامع البيان للطبري،

^١ تفسير الرازي، ٢٦/٣٦٠.

﴿سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ۝١٣١ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ۝١٣٢﴾

فإن قوله: ﴿سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ﴾ حكاية لتنزيه الملائكة إياه تعالى عما وصفه المشركون به بعد تكذيبهم لهم في ذلك بتقدير قول معطوف على ﴿عَلِمْتُ﴾^١. وقوله تعالى: ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ شهادة منهم ببراءة المخلصين من أن يصفوه تعالى بذلك، متضمنة لتبرئهم منه بحكم اندراجهم في زمرة المخلصين على أبلغ وجه وآكده، على أنه استثناء منقطع من "واو" ﴿يُصِفُونَ﴾، كأنه قيل: ولقد علمت الملائكة أن المشركين لمُعذِّبون لقولهم ذلك، وقالوا: سبحان الله عما يصفونه به، لكن عباد الله الذين نحن من جملتهم برآء من ذلك الوصف.

﴿فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ۝١٣٣ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَتَنِينَ ۝١٣٤ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالٍ الْجَحِيمِ ۝١٣٥﴾

وقوله تعالى: ﴿فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ۝١٣٣ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَتَنِينَ﴾ تعليل وتحقيق لبراءة المخلصين مما ذكر بيان عجزهم عن إغوائهم وإضلالهم. والالتفات إلى الخطاب لإظهار كمال الاعتناء بتحقيق مضمون الكلام.

﴿وَمَا تَعْبُدُونَ﴾ عبارة عن الشياطين الذين أغوَوْهم. وفيه إيذان بتبرئهم عنهم وعن عبادتهم، كقولهم: ﴿بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ / الْجِنَّ﴾ [سبا، ٤١/٣٤]. و﴿مَا﴾ [٤٢٦ و] نافية، و﴿أَنْتُمْ﴾ خطاب لهم ولمعبوديههم تغليبا. و"على" متعلقة ب﴿فَتَنِينَ﴾، يقال: "فَتَنَ فلان على فلان امرأته"، أي: أفسدها عليه.

والمعنى: فإنكم ومعبوديكم أيها المشركون لستم بفاتنين عليه تعالى بإفساد عبادته وإضلالهم.

﴿إِلَّا مَنْ هُوَ صَالٍ الْجَحِيمِ﴾ منهم، أي: داخلها لعلمه تعالى بأنه يُصِرَّ على الكفر بسوء اختياره، ويصير من أهل النار لا محالة، وأما المخلصون منهم فأنتم بمعزل من إفسادهم وإضلالهم، فهم لا جرَمُ برآء من أن يُفْتَنُوا بكم ويسلكوا مسلككم في وصفه تعالى بما وصفتموه به.

^١ في الآية السابقة.

وَقُرئ: "صَالٌ" بضم "اللام" ^١ على أنه جمع محمول على معنى «مَنْ»، قد سقط واوه لالتقاء الساكنين.

﴿وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ﴾^(١٦٦)

وقوله تعالى: ﴿وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ﴾ تبين لجلية أمرهم، وتعين لحيزهم في موقف العبودية بعد ما ذكر من تكذيب الكفرة فيما قالوا، وتنزيه الله تعالى عن ذلك، وتبرئة المخلصين عنه، وإظهار لقصور شأنهم وقمائمهم. أي: وما منا أحد إلا له مقام معلوم في العبادة، والانتهاؤ إلى أمر الله عز وجل مقصور عليه لا يتجاوزه، ولا يستطيع أن يزله عنه خضوعاً لعظمته، وخشوعاً لهيبته، وتواضعاً لجلاله، كما روي: «فمنهم راعع لا يُقيم ضلّبه، وساجد لا يرفع رأسه»^٢.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «ما في السماوات موضع شبر إلا وعليه ملك يصلي أو يسبح»^٣.

وروي أنه قال عليه السلام: «أطت السماء، وحُق لها أن تئط، والذي نفسي بيده ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك واضع جبهته ساجد لله تعالى»^٤. وقال السدي: «(إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ) في القربة والمشاهدة»^٥.

﴿وَأَنَّا لَتَحْنُ الصَّاقُونَ﴾^(١٦٧) وَ﴿وَأَنَّا لَتَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ﴾^(١٦٨)

﴿وَأَنَّا لَتَحْنُ الصَّاقُونَ﴾ في مواقف الطاعة ومواطن الخدمة، ﴿وَأَنَّا لَتَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ﴾ المقدّسون لله سبحانه عن كلّ ما لا يليق بجناب كبريائه. وتحلية كلامهم بفنون التأكيد لإبراز أن صدوره عنهم بكمال الرغبة والنشاط، هذا هو

^١ قراءة شاذة، مروية عن الحسن وابن أبي عتبة.

^٢ شواذ القراءات للكرمانى، ص ٤٠٨.

^٣ الكشف للزمخشري، ٤/٦٦؛ البحر المحيط

لأبي حيان، ٩/١٢٩.

^٤ الكشف والبيان للثعلبي، ٨/١٧٢؛ اللباب لابن

عادل، ١٦/٣٥٧.

^٥ سنن الترمذي، ٤/٥٥٦ (٢٣١٢)؛ سنن ابن ماجه،

٥/٢٨٣ (٤١٩٠).

^٥ الكشف والبيان للثعلبي، ٨/١٧٢؛ اللباب لابن

عادل، ١٦/٣٥٧.

الذي يقتضيه جزالة التنزيل. وقد ذكر في تفسير الآيات الكريمة وإعرابها وجوه آخر، فتأمل، والله الموفق.

﴿وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ ۖ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ ۖ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ۚ فَكْفَرُوا بِهِ ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۝﴾

﴿وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ﴾ / ﴿إِنْ﴾ هي المخففة من الثقلية، وضمير الشأن محذوف، و"اللام" هي الفارقة، أي: إن الشأن كانت قريش تقول: ﴿لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ﴾ أي: كتابًا من كتب الأولين من التوراة والإنجيل، ﴿لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ أي: لأخلصنا العبادة لله تعالى، ولما خالفنا كما خالفوا، وهذا كقولهم: ﴿لَيْنَ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ﴾ [فاطر، ٤٢/٣٥].

و"الفاء" في قوله تعالى: ﴿فَكْفَرُوا بِهِ﴾ فصيحة، كما في قوله تعالى: ﴿إِنْ أَضْرِبَ بِعَصَاكَ الْخَجَرَ فَتَفُتَّقْ﴾ [الشعراء، ٦٣/٢٦]، أي: فجاءهم ذكْرٌ وأُيُّ ذِكرٍ، سيّد الأذكار، وكتاب مهيمٌ على سائر الكتب والأسفار، فكفروا به، ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ أي: عاقبة كفرهم وغائلته.

﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ۖ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ ۖ وَإِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ۝﴾

﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ﴾ استئناف مقرر للوعيد، وتصديره بالقسم لغاية الاعتناء بتحقيق مضمونه، أي: وبالله لقد سبقَ وَغَدُنَا لهم بالنصرة والغلبة، وهو قوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ ۖ وَإِنَّ جُنَدَنَا﴾ وهم أتباع المرسلين ﴿لَهُمُ الْغَالِبُونَ﴾ على أعدائهم في الدنيا والآخرة. ولا يقدر في ذلك انهمزاهم في بعض المشاهد، فإن قاعدة أمرهم وأساسه الظفر والنصرة، وإن وقع في تضاعيف ذلك شوبٌ من الابتلاء والمحنة، والحكم للغالب.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: «إن لم يُنصروا في الدنيا نُصروا في الآخرة».^٢

^١ م ط س: فقلنا. | وهي في قوله تعالى: ﴿فَقُلْنَا

^٢ الكشاف للزمخشري، ٦٨/٤.

أَضْرِبَ بِعَصَاكَ الْخَجَرَ فَتَفُتَّقْ﴾ [البقرة، ٦٠/٢].

وَقُرئ: "عَلَى عِبَادِنَا"^١ بتضمين ﴿سَبَقَتْ﴾ معنى "حَقَّتْ". وتسميتها "كلمة" مع أنها كلمات لانتظامها في معنى واحد. وَقُرئ: "كَلِمَاتُنَا"^٢.

﴿فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ۖ وَأَبْصَرَهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ۝﴾

﴿فَتَوَلَّ عَنْهُمْ﴾ فأعرض عنهم واصبر ﴿حَتَّىٰ حِينٍ﴾ إلى مدة يسيرة، وهي مدة الكف عن القتال. وقيل: يوم بدر. وقيل: يوم الفتح. ﴿وَأَبْصَرَهُمْ﴾ على أسوأ حال، وأفظح نكال حل بهم من القتل والأسر. والمراد بالأمر بإبصارهم الإيدان بغاية قرب، كأنه بين يديه.

﴿فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ﴾ ما يقع حينئذ من الأمور، / و"سوف" للوعيد دون التبعيد.

[و٤٢٧]

﴿أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ۝ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ۝﴾

﴿أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ﴾ رُوي أنه لما نزل: ﴿فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ﴾^٣، قالوا: متى هذا؟ فنزل.

﴿فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ﴾ أي: فإذا نزل العذاب الموعود بفنائهم كأنه جيش قد هجمهم فأناخ بفنائهم بغتة، فشن عليهم الغارة وقطع دابرهم بالمرّة. وقيل: المراد نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح. وَقُرئ: "نُزِلَ بِسَاحَتِهِمْ" على إسناده إلى الجارّ والمجرور. وَقُرئ: "نُزِلَ" مبنياً للمفعول من "التنزيل"، أي: نُزِلَ العذاب.

﴿فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ﴾ فيس صباح المنذرين صباحهم. و"اللام" للجنس. و"الصباح" مستعار من صباح الجيش المُبَيَّتِ لوقت نزول العذاب. ولما كثرت منهم الغارة في الصباح سَمَّوها صباحاً وإن وقعت ليلاً.

^٤ قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود رضي الله عنه. المحتسب لابن جني، ٢/٢٢٩.

^٥ قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود رضي الله عنه. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٤٠٨.

^١ قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود رضي الله عنه. الكشف للزمخشري، ٤/٦٨.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن الضحاك. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٤٠٨.

^٣ في الآية السابقة.

رُوي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَتَى خَيْبَرَ، وَكَانُوا خَارِجِينَ إِلَى مَزَارِعِهِمْ وَمَعَهُمُ الْمَسَاحِيُّ، قَالُوا: «مَحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ»، وَرَجَعُوا إِلَى حَصْنِهِمْ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ»^١.

﴿وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ ۖ وَأَبْصَرَ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ﴾ (١٧٨) ﴿سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ (١٧٩) ﴿وَسَلَّمَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ﴾ (١٨١) ﴿وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (١٨٢)

﴿وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ﴾ * وَأَبْصَرَ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿ تسليية لرسول الله صلى الله عليه وسلم إثر تسليية، وتأكيّد لوقوع الميعاد غِبُّ تأكيد، مع ما في إطلاق الفعلين عن المفعول من الإيذان بأن ما يُبصره عليه السلام حيثث من فنون المسار، وما يبصرونه من ألوان المضار، لا يحيط به الوصف والبيان. وقيل: أريد بالأول عذاب الدنيا، وبالثاني عذاب الآخرة.

﴿سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ تنزيه لله سبحانه عن كلّ ما يصفه المشركون به ممّا لا يليق بجَناب كبريائه وجبروته ممّا ذكر في السورة الكريمة وما لم يُذكر من الأمور التي من جُمَلتها تركُ إنجازِ الموعود على / موجب كلمته السابقة لا سيّما في حقّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كما [٤٢٧ظ] يُنبئ عنه التعرّض لعنوان الربوبية المُعرّبة عن التربية والتكميل والمالكية الكلّية، مع الإضافة إلى ضميره عليه السلام أولاً، وإلى العزّة ثانياً، كأنه قيل: سبحانه مَنْ هو مربّيك ومكملُك ومالكُ العزّة والغلبة على الإطلاق عمّا يصفه المشركون به من الأشياء التي منها تركُ نُصرتك عليهم، كما يدلّ عليه استعجالُهم بالعذاب.

وقوله تعالى: ﴿وَسَلَّمَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ﴾ تشريف لهم عليهم السلام بعد تنزيهه تعالى عمّا ذكر، وتنويع بشأنهم، وإيذان بأنهم سالمون عن كلّ المكاره، فائزون بجميع المآرب.

^١ صحيح البخاري، ١٢٥/١ (٦١٠)، صحيح مسلم، ١٠٤٥/٢ (١٣٦٥).

وقوله تعالى: ﴿وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ إشارة إلى وصفه عز وجل بصفاته الكريمة الثبوتية بعد التنبيه على اتصافه بجميع صفاته السلبية، وإيداناً باستباحتها للأفعال الجميلة التي من جملتها إفاضته عليهم من فنون الكرامات السنية والكمالات الدينية والدنيوية، وإسباغهم وعلى من تبعهم من صنوف النعماء الظاهرة والباطنة، الموجبة لحمده تعالى، وإشعاراً بأن ما وعده عليه السلام من النصر والغلبة قد تحققت، والمرادُ تنبيه المؤمنين على كيفية تسييحه تعالى وتحميده، والتسليم على رسله الذين هم وسائط بينهم وبينه عز وعلا في فيضان الكمالات الدينية والدنيوية عليهم.

ولعلّ توسط التسليم على المرسلين بين تسييحه تعالى وتحميده لختم السورة الكريمة بحمده تعالى، مع ما فيه من الإشعار بأن توفيقه تعالى للتسليم عليهم من جملة نعمة الموجهة للحمد.

عن علي رضي الله تعالى عنه: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُكْتَالَ بِالْمِكْيَالِ الْأَوْفَى مِنَ الْأَجْرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلْيَكُنْ آخِرُ كَلَامِهِ إِذَا قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ: ﴿سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾».^٢

وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَرَأَ ﴿وَالصَّافَّاتِ﴾ أُعْطِيَ مِنَ الْأَجْرِ عَشْرُ حَسَنَاتٍ بَعْدَ كُلِّ جَنِّي وَشَيْطَانٍ، وَتَبَاعَدَتْ عَنْهُ مَرْدَةُ الشَّيَاطِينِ، وَبَرِئَ مِنَ الشَّرْكِ، وَشَهِدَ لَهُ حَافِظُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّهُ كَانَ مُؤْمِنًا بِالْمُرْسَلِينَ».^٣

الوسيط للواحد، ٥٢١/٣. وهو جزء من

الحديث المروي عن أبي بن كعب رضي الله عنه في فضائل السور. انظر: الموضوعات لابن الجوزي، ٢٤٠/١.

١ ط س - تعالى.

٢ مصنف عبد الرزاق، ٢٣٦/٢ (٣١٩٦)؛ الكشف والبيان للثعلبي، ١٧٤/٨.

٣ الكشف والبيان للثعلبي، ١٣٨/٨؛ التفسير

/ سورة ص

مَكِّيَّة، وهي ست وثمانون^١ آية^٢.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ١ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ٢﴾

﴿ص﴾ بالسكون على الوقف. وقرئ بالكسر^٣ والفتح^٤ لالتقاء الساكنين، ويجوز أن يكون الفتح بإضمار حرف القسم في موضع الجز، كقولهم: "الله لأفعلن" بالجز، وأن يكون ذلك نصبًا بإضمار "اذكر" أو "اقرأ"، لافتحًا كما مر في فاتحة سورة البقرة. وامتناع الصرف للتعريف والتأنيث؛ لأنها علم للسورة، وقد صرفها من قرأ "صَادٍ" بالتنوين^٥ على أنه اسم الكتاب أو التنزيل.

وقيل: هو في قراءة الكسر أمرٌ من "المُصاداة"، وهي المعارضة والمقابلة، ومنها "الصُّدَى" الذي ينعكس من الأجسام الصلبة بمقابلة الصوت، ومعناه: عارض القرآن بعملك، فاعمل بأوامره، وائته عن نواهيه، وتخلق بأخلاقه.

ثم إن جعل اسمًا للحرف مسرودًا على منهاج التحدي، أو الرمز إلى كلامٍ مثل: "صدق الله" أو "صدق محمد" كما نقل عن أكابر السلف^٦، أو اسمًا للسورة خبرًا لمبتدأ محذوف، أو نصبًا على إضمار "اذكر" أو "اقرأ"، أو أمرًا من "المُصاداة"؛ ف"الواو" في قوله تعالى: ﴿وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ﴾ للقسم.

^١ ط + وقيل: ثمان وثمانون.^٢ م - سورة ص، مَكِّيَّة، وهي ست وثمانون آية.^٣ قراءة شاذة، مروية عن أبي رضي الله عنه وابن أبي إسحاق والحسن. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٤٠٩.^٤ قراءة شاذة، مروية عن ابن أبي إسحاق. البحر المحيط لأبي حيان، ١٣٥/٩.^٥ انظر: جامع البيان للطبري، ٧/٢٠، والتفسير الوسيط للواحدي، ٥٣٨/٣.

وإن جُعِلَ مقسماً به فهي للعطف عليه. فإن أريدَ بـ ﴿الْقُرْآنِ﴾ كله فالمغايرة بينهما حقيقتية، وإن أريدَ عينُ السورة فهي اعتبارية، كما في قولك: "مررت بالرجل الكريم وبالنسمة المباركة". وأياً ما كان ففي التكرير مزيد تأكيد لمضمون الجملة المقسم عليها.

و﴿الذِّكْرِ﴾ الشرف والنباهة، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ﴾ [الزخرف، ٤٣/٤٤]، أو الذكري والموعظة، أو ذكر ما يحتاج إليه في أمر الدين من الشرائع والأحكام وغيرها من أقاصيص الأنبياء عليهم السلام، وأخبار الأمم الدارجة، والوعد والوعيد.

وجواب القسم على الوجه الأول والرابع والخامس محذوف، هو ما ينبئ عنه التحدي والأمر والإقسام به من كون المتحدى به معجزاً، وكون المأمور به واجباً، وكون المقسم به حقيقةً بالإعظام، / أي: أقسم بالقرآن أو بـ "صاذ" وبه إنه لمعجز، أو لواجب العمل، أو لتحقيق بالإعظام. [٤٢٨ظ]

وأما على الوجهين الباقيين فهو الكلام المرموز إليه، ونفس الجملة المذكورة قبل القسم، فإن التسمية تنويه بشأن المسمى، وتنبيه على عظم خطره، أي: إنه لصادق والقرآن ذي الذكر، أو هذه السورة عظيمة الشأن والقرآن... إلخ، على طريقة قولهم: "هذا حاتم والله".

ولما كان كل واحد من هذه الأجوبة مُنبئاً عن انتفاء الريب عن مضمونه بالكلية إنباءً بيناً كان قوله تعالى: ﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ﴾ إضراباً عن ذلك، كأنه قيل: لا ريب فيه قطعاً، وليس عدم إذعان الكفرة له لِشائبة ريب ما فيه؛ بل هم في استكبارٍ وحميةٍ شديدةٍ وشقاقٍ بعيدٍ لله تعالى ورسوله، ولذلك لا يُدعون له.

وقيل: الجواب ما دلّ عليه الجملة الإضرابية، أي: ما كفر به من كفر لخلل وجده فيه؛ بل الذين كفروا... إلخ.

وَقُرئ: "فِي غِرَّةٍ"،^١ أي: في غفلة عما يجب عليهم التنبه له من مبادئ الإيمان ودواعيه.

^١ قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود رضي الله عنه. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٤٠٩.

﴿كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوا وَّلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ ۝﴾

﴿كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ﴾ وعيد لهم على كفرهم واستكبارهم ببيان ما أصاب مَنْ قَبْلِهِمْ مِنَ المستكبرين. و﴿كَمْ﴾ مفعول ﴿أَهْلَكْنَا﴾، و﴿مِنْ قَرْنٍ﴾ تمييز. والمعنى: وَقَرْنَا كَثِيرًا أَهْلَكْنَا مِنَ القرون الخالية، ﴿فَنَادَوا﴾ عند نزول بأسنا وحلولِ نعمتنا استغاثةً وتوبةً، لينجوا مِنْ ذلك.

وقوله تعالى: ﴿وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ﴾ حال مِنْ ضمير ﴿نَادَوا﴾، أي: نادوا واستغاثوا طلبًا للنجاة، والحال أن ليس الحينُ حينَ مناصٍ، أي: قوتٍ ونجاةٍ، مِنْ "ناصه"، أي: فاتته، لا مِنْ "ناص" بمعنى: تأخر، ولا هي المشبهة بـ"ليس" زيدت عليها تاء التانيث للتأكيد كما زيدت على "رُبَّ" و"ثُمَّ". وَخُصَّتْ بنفي الأحيان، ولم يَرُزْ إِلَّا أَحَدُ مَعْمُولَيْهَا، / والأكثر حذف اسمها.

[٤٢٩و]

وقيل: هي النافية للجنس، زيدت عليها "التاء"، وَخُصَّتْ بنفي الأحيان، و﴿حِينَ مَنَاصٍ﴾ منصوب على أنه اسمها، أي: ولا حينَ مناصٍ لهم، أو بفعل مضمر، أي: ولا أَرَى حينَ مناصٍ.

وَقُرئ بالرفع،^١ فهو على الأول اسمها، والخبر محذوف، أي: ليس حينُ مناصٍ حاصلًا لهم، وعلى الثاني مبتدأ محذوف الخبر، أي: ولا حينُ مناصٍ كائنٌ لهم. وَقُرئ بالكسر،^٢ كما في قوله:

طَلَبُوا ضَلَحْنَا وَلَاتَ أَوَانٍ فَأَجَبْنَا أَنْ لَاتَ حِينَ بَقَاءٍ^٣

إِمَّا لِأَنَّ "لَاتَ" تَجَزَّ الْأَحْيَانُ، كما أَنَّ "لَوْلَا" تَجَزَّ الضمائر في نحو قوله:

لَوْلَاكَ هَذَا الْعَامَ لَمْ أَحْجُجْ^٤

^١ قراءة شاذة، مروية عن أبي السَّمَال. شواذّ القراءات للكرماني، ص ٤٠٩. وضبطها أبو حيان: "وَلَاتَ حِينَ" بضم "التاء" ورفع "النون". انظر: البحر المحيط لأبي حيان، ١٣٦/٩.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن عيسى بن عمر. شواذّ القراءات للكرماني، ص ٤٠٩. وضبطها أبو حيان: "وَلَاتَ حِينَ" بكسر "التاء" وجر "النون". انظر: البحر المحيط لأبي حيان، ١٣٦/٩.

^٣ لأبي زَيْد الطائي في الكشف للزمخشري، ٧١/٤. وهو كذلك في لسان العرب لابن منظور، «(لا)» وشرح شواهد المغني للسيوطي، ٦٤٠/٢، بلفظ: "أَنْ لَيْسَ حِينَ بَقَاءٍ". صدره:

أَوْمَتْ بِكَفْيِهَا مِنَ الْهُودِجِ
وهو في شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة، ص ٤٧٩، في قسم الشعر المنسوب إليه.

أو لَانَ "أَوَانٍ" شُبِّهَ بـ "إِذٍ" في قوله:

نَهَيْتُكَ عَنْ طِلَابِكَ أُمَّ عَمْرٍو بِعَاقِبَةٍ وَأَنْتَ إِذٍ صَحِيحٌ^١
في أنه زمانٌ قُطِعَ منه المضاف إليه، وَعُيُوضَ التَّوِينُ؛ لَانَ أَصْلُهُ "أَوَانٌ
صَلَحَ"، ثُمَّ حُمِلَ عَلَيْهِ "حِينَ مَنَاصِرٍ" تَزْيِيلًا لِقُطْعِ الْمَضَافِ إِلَيْهِ مِنْ "مَنَاصِرٍ" -إِذٍ
أَصْلُهُ "حِينَ مَنَاصِرِهِمْ" - مَنْزِلَةً قُطِعَ مِنْ "حِينَ"، لِمَا بَيْنَ الْمَضَافَيْنِ مِنَ الْإِتِّحَادِ،
ثُمَّ بُنِيَ "الْحِينَ" لِإِضَافَتِهِ إِلَى غَيْرِ مَتَمَكِّنٍ.

وَقُرِئَ: "لَاتٍ" بِالْكَسْرِ،^٢ "جَيْرٍ".^٣ وَيَقِفُ الْكُوفِيُّونَ عَلَيْهَا بِـ "الْهَاءِ" كَالْأَسْمَاءِ،
وَالْبَصْرِيَّةُ بِـ "التَّاءِ" كَالْأَفْعَالِ.

وَمَا قِيلَ^٤ مِنْ أَنَّ "التَّاءَ" مَزِيدَةٌ عَلَى "حِينَ" لِاتِّصَالِهَا بِهِ فِي الْإِمَامِ مِمَّا لَا
وَجَهَ لَهُ، فَإِنَّ خَطَّ الْمَصْحَفِ خَارِجٌ عَنِ الْقِيَاسِ.

﴿وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَجَرٌ كَذَابٌ ۝﴾

﴿وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ﴾ حكاية لأباطيلهم المتفرعة على ما حُكي
مِنْ اسْتِكْبَارِهِمْ وَشِقَاقِهِمْ، أَي: عَجِبُوا مِنْ أَنْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ جَنْسِهِمْ؛ بَلْ
أَدَوْنُ مِنْهُمْ فِي الرِّيَاسَةِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَالْمَالِ، عَلَى مَعْنَى أَنَّهُمْ عَدُّوا ذَلِكَ أَمْرًا عَجِيبًا
خَارِجًا عَنْ احْتِمَالِ الْوُقُوعِ، وَأَنْكَرُوهُ أَشَدَّ الْإِنْكَارِ، لَا أَنَّهُمْ اعْتَقَدُوا وَقُوعَهُ
وَتَعَجَّبُوا مِنْهُ.

/ ﴿وَقَالَ الْكَافِرُونَ﴾ وَضَعُ فِيهِ الظَّاهِرُ مَوْضِعَ الضَّمِيرِ غَضَبًا عَلَيْهِمْ، وَإِذْنَا
بِأَنَّهُ لَا يَتَجَاسَرُ عَلَى مِثْلِ مَا يَقُولُونَهُ إِلَّا الْمُتَوَعِّلُونَ فِي الْكُفْرِ وَالْفُسُوقِ: [٤٢٩ظ]

أي: حقًا، أو بمعنى: نعم أو أجل. القاموس
المحيط للفيروزآبادي، «جبر».

^٤ وبذلك قرأ الكسائي. النشر لابن الجزري،
١٣٢/٢.

^٥ قاله أبو عبيد القاسم بن سلام، وقال: «فالوقف
عندي على "لا"، والابتداء "تَجِينُ"؛ لِأَنِّي نَظَرْتُهَا
فِي الْإِمَامِ "تَجِينُ" "التَّاءَ" مُتَّصِلَةً». انظر: النشر
لابن الجزري، ١٥٠/٢.

^١ لأبي ذؤيب الهذلي في الصحاح للجوهري،
«إِذٍ» وَلِسَانُ الْعَرَبِ لِابْنِ مَنْظُورٍ، «أَذَى».

وَالطَّلَابُ بِمَعْنَى الطَّلَبِ. وَ"بِعَاقِبَةٍ": حَالٌ مِنْ
"الْكَافِ" الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ، وَالْأَسْمِيَّةُ حَالٌ ثَانِيَةٌ.

انظر: شرح شواهد المغني للسيوطي، ٢٦١/١.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن عيسى بن عمر. شواهد
القراءات للكرماني، ص ٤٠٩.

^٣ "جَيْرٍ" بِكَسْرِ "الرَّاءِ"، وَقَدْ يُنُونُ، وَكَ"أَيْنُ": يَمِينُ،

﴿هَذَا سِحْرٌ﴾ فيما يُظهره مِنَ الخوارق ﴿كَذَّابٌ﴾ فيما يُسندُه إلى الله تعالى مِنَ الإرسال والإنزال.

﴿أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ ۝﴾

﴿أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا﴾ بأن نَفَى الألوهية عنهم وقَصَرها على واحدٍ، ﴿إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ﴾ بليغ في العجب، وذلك لِأَنَّهُ خلاف ما أَلْفَوْا عليه آباءهم الذين أَجْمَعُوا على ألوهيتهم، وواظبوا على عبادتهم كابرًا عن كابر، فَإِنَّ مدار كُلِّ ما يأتون وما يذرون مِنْ أمور دينهم هو التقليد والاعتقاد، فيعدّون ما يخالف ما اعتادوه عجيبًا؛ بل مُحالًا.

وأما جعلُ مدارِ تعجّبهم عدمَ وفاءِ علمِ الواحد وقدرته بالأشياء الكثيرة^١ فلا وجهَ له، لِما أَنَّهُم لا يدعون أَنَّ لآلهتهم علمًا وقدرَةً ومدخلًا في حدوث شيءٍ مِنَ الأشياءِ حتّى يلزم مِنْ نفي ألوهيتهم بقاء الآثار بلا مؤثّر.

وَقُرئ: "عُجَابٌ" بالتشديد،^٢ وهو أَبْلَغُ، كـ "كُزَامٌ" و"كُرَامٌ".^٣

رُوي أَنَّهُ لَمَّا أَسْلَمَ عمر رضي الله عنه شَقَّ ذلك على قريش، فاجتمع خمسة وعشرون مِنْ صناديدهم، فَأَتَوْا أبا طالب فقالوا: «أَنْتَ شيخنا وكبيرنا، وقد علمتَ ما فعل هؤلاء السفهاء، وجئناكَ لتقضي بيننا وبين ابن أخيك»، فاستحضرَ رسولَ الله صَلَّى الله عليه وسلّم، وقال: «يا ابن أخِي، هؤلاء قومك يسألونكَ السؤالَ، فلا تَعِلْ كُلَّ المَيلِ على قومك»، فقال صَلَّى الله عليه وسلّم: «ماذا تسألونني؟»، قالوا: «ارفضنا وارفض ذكرَ آلِهتنا ونَدْعُكَ / وإِلَهَكَ»، فقال صَلَّى الله عليه وسلّم: «أَرَأَيْتُمْ إِنْ أُعْطِيتُمْ ما سَأَلْتُمْ أُمْعِطِي أَنْتُمْ كلمةً واحدةً

[و٤٣٠]

^١ "الكُرَام" بالضم مثل "الكَرِيم"، فإذا أَفْرَطَ

في الكَرَم قيل: "كُزَامٌ" بالتشديد. الصحاح للجوهري، «كرم».

^٢ الكشف والبيان للثعلبي، ١٧٨/٨، الكشف للزمخشري، ٧٢/٤.

^٣ قاله البيضاوي في أنوار التنزيل، ٢٤/٥.

^٤ قراءة شاذة، مروية عن علي رضي الله عنه والسلمي وعيسى وابن مقسم. البحر المحيط لأبي حيان، ١٣٨/٩.

تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم؟» قالوا: «نعم، وعشراً»، فقال: «قولوا: "لا إله إلا الله"، فقاموا، وقالوا ذلك.^٤

﴿وَأَنْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنْ آمْسُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ﴾^٥

﴿وَأَنْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ﴾ أي: وانطلق الأشراف من قريش عن مجلس أبي طالب بعد ما بكتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجواب العتيد، وشاهدوا تصلبه عليه السلام في الدين، وعزيمته على أن يظهره على الدين كله، ويتسوا مما كانوا يرجونه بتوسط أبي طالب من المصالحة على الوجه المذكور.

﴿أَنْ آمْسُوا﴾ أي: قائلين بعضهم لبعض على وجه النصيحة: امشوا ﴿وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ﴾ أي: واثبتوا على عبادتها متحملين لما تسمعون في حقها من القدح. و﴿أَنْ﴾ هي المفسرة؛ لأن الانطلاق عن مجلس التناول لا يخلو عن القول. وقيل: المراد بـ"الانطلاق" الاندفاع في القول. و﴿آمْسُوا﴾ من "مشت المرأة" إذا كثرت ولادتها، ومنه "الماشية" للتفؤل،^١ أي: اجتمعوا واكثروا. وقرئ: ﴿آمْسُوا﴾ بغير ﴿أَنْ﴾^٢ على إضمار القول. وقرئ: "يَمْشُونَ أَنْ اصْبِرُوا".^٣

﴿إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ﴾ تعليل للأمر بالصبر، أو لوجوب الامتثال به، أي: هذا الذي شاهدناه من محمد صلى الله عليه وسلم من أمر التوحيد ونفي آلهتنا وإبطال أمرها لشيء^٤ يراد -أي: من جهته عليه السلام- إمضاؤه وتنفيذه لا محالة، من غير صارف^٥ يلويه، ولا عاطف^٦ يثنيه، لا قول يقال من طرف اللسان، أو أمر^٧ يرجى فيه المسامحة بشفاعته أو امتنان، فاقطعوا أطماعكم عن استنزاله من رأيه / بوساطة أبي طالب وشفاعته، وحسبكم أن لا تمنعوا من عبادة آلِهتكم بالكلية، فاصبروا عليها، وتحملوا ما تسمعون في حقها من القدح وسوء القالة.

[٤٣٠ظ]

^١ التفؤل والتناول ضد الطيرة، يقال: "تفاءلت بكذا" قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود رضي الله

عنه. الكشف للزمخشري، ٧٣/٤.

^٤ س: بشيء.

^٥ س: ضارف.

و"تفاءلت". انظر: لسان العرب لابن منظور، «قال».

^٢ قراءة شاذة، مروية عن ابن أبي عبله. شواذ

القراءات للكرمانى، ص ٤٠٩.

وقيل: إن هذا الأمر لشيء يريد به الله تعالى ويحكم بأمضائه، وما أراد الله كونه فلا مرد له، ولا ينفع فيه إلا الصبر. وقيل: إن هذا الأمر لشيء من نوائب الدهر يراؤ بنا، فلا انفكاك لنا منه. وقيل: إن دينكم لشيء يُراد -أي: يُطلب- ليؤخذ منكم وتُغلبوا عليه. وقيل: إن هذا الذي يدّعيه من التوحيد أو يقصده من الرياسة والترفع على العرب والعجم لشيء يتمنى ويريده كل أحد. فتأمل في هذه الأقاويل، واختر منها ما يساعده النظم الجليل.

﴿مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَافٌ ۝٧﴾

﴿مَا سَمِعْنَا بِهَذَا﴾ الذي يقوله ﴿فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ﴾ أي: الملة النصرانية التي هي آخر الملل، فإنهم مثلثة، أو في الملة التي أدركنا عليها آباءنا. ويجوز أن يكون الجار والمجرور حالاً من ﴿هَذَا﴾، أي: ما سمعنا بهذا من أهل الكتاب ولا الكهّان كائناً في الملة المترتبة، ولقد كذبوا في ذلك أقبح كذب، فإن حديث البعثة والتوحيد كان أشهر الأمور قبل الظهور.
﴿إِنْ هَذَا﴾ أي: ما هذا ﴿إِلَّا اخْتِلَافٌ﴾ أي: كذب اختلقه.

﴿أَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرَ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ ۝٨﴾
﴿أَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرَ﴾ أي: القرآن ﴿مِنْ بَيْنِنَا﴾ ونحن رؤساء الناس وأشرافهم، كقولهم: ﴿لَوْلَا نَزَلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمِ﴾ [الزخرف، ٣١/٤٣]، ومرادهم إنكار كونه ذكراً منزلاً من الله عز وجل، كقولهم: ﴿لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ﴾ [الأحقاف، ١١/٤٦]. وأمثال هذه المقالات الباطلة دليل على أن مناط تكذيبهم ليس إلا الحسد وقصر النظر على الحطام الدنيوي.

﴿بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي﴾ أي: من القرآن، أو الوحي، / لميلهم إلى التقليد، وإعراضهم عن النظر في الأدلة المؤدية إلى العلم بحقيقته، وليس في عقيدتهم ما يثبتون به، فهم مذنبون بين الأوهام، ينسبون تارة إلى السحر، وأخرى إلى الاختلاق. [٤٣١و]

﴿بَلْ لَّمَّا يَذُوقُوا عَذَابٍ﴾ أي: بل لم يذوقوا بعد عذابي، فإذا ذاقوه تبيّن لهم حقيقة الحال. وفي ﴿لَمَّا﴾ دلالة على أن ذوقهم على شرف الوقوع. والمعنى: أنهم لا يصدّقون به حتّى يمسه العذاب. وقيل: لم يذوقوا عذابي الموعود في القرآن، ولذلك شكوا فيه.

﴿أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ۝ أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ ۝﴾

﴿أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ﴾ بل أعندهم خزائن رحمته تعالى يتصرّفون فيها حسبما يشاءون، حتّى يصيبوا بها من شاءوا، ويصرفوها عمّن شاءوا، ويتحكّموا فيها بمقتضى آرائهم، فيتخيروا للنبوّة بعض صناديدهم؟ والمعنى: أن النبوّة عطية من الله عز وجل، يتفضّل بها على من يشاء من عباده المصطفّين، لا مانع له، فإنّه العزيز، أي: الغالب الذي لا يغالب، الوهاب الذي له أن يهب كلّ ما يشاء لكل من يشاء.

وفي إضافة اسم "الرّب" المنبئ عن التربية والتبليغ إلى الكمال إلى ضميره عليه السلام من تشريفه واللفظ به ما لا يخفى.

وقوله تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ ترشيح لما سبق، أي: بل ألهم ملك هذه العوالم العلوية والسفلية حتّى يتكلّموا في الأمور الربّانية، ويتحكّموا في التدابير الإلهية التي يستأثر بها ربّ العزّة والكبرياء؟ وقوله تعالى: ﴿فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ﴾ جواب شرط محذوف، أي: إن كان لهم ما ذكر من الملك فليصعدوا في المعارج والمناهج التي يتوصّل بها إلى العرش / حتّى يستووا عليه، ويدبروا أمر العالم، ويُنزلوا الوحي إلى من يختارون ويستصوبون. وفيه من التهكم بهم ما لا غاية وراءه. و"السبب" في الأصل هو الوصلة. وقيل: المراد بـ﴿الأسباب﴾ السماوات؛ لأنّها أسباب الحوادث السفلية. وقيل: أبوابها.

[٤٣١ظ]

﴿جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ ۝ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ ۝﴾

﴿جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ﴾ أي: هم جندٌ ما من الكفار المتحزبين على الرسل، مهزومٌ مكسور عمّا قريب، فلا تبال بما يقولون، ولا تكثر بما يهذون. و﴿مَا﴾ مزيدة للتعليل^١ والتحقيق، نحو قولك: «أكلت شيئاً ما». وقيل: للتعظيم على الهُزء. و﴿هُنَالِكَ﴾ إشارة إلى حيث وضعوا فيه أنفسهم من الانتداب لمثل^٢ ذلك القول العظيم.

وقوله تعالى: ﴿كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ﴾ ... إلخ استئناف مقرر لمضمون ما قبله ببيان أحوال الغتاة الطغاة الذين هؤلاء جندٌ ما من جنودهم، ممّا^٣ فعلوا من التكذيب، وفعل بهم من العقاب. و﴿ذُو الْأَوْتَادِ﴾ معناه: ذو الملك الثابت، أصله من ثبات البيت المُطَنَّبُ بأوتاده، فاستُعير لثبات الملك ورسوخ السلطنة واستقامة الأمر، قال الأسود بن يعفر:^٥

ولقد غنّوا فيها^٤ بأنعم عيشة في ظلّ ملكٍ ثابتٍ الأوتاد^٦

أو ذو الجموع الكثيرة، سُموا بذلك لأن بعضهم يشدّ بعضاً كالوتد يشدّ البناء.

وقيل: نصب أربع سوارٍ، وكان يمدّ يديّ المعذب ورجليه إليها، ويضرب عليها أوتاداً، ويتركه حتّى يموت. وقيل: كان يمدّه بين أربعة أوتاد في الأرض، ويرسل عليه العقارب / والحيات. وقيل: كانت له أوتاد وجبال يلعب بها بين يديه.

١ بني نهشل، أشهر شعره دالّيته التي مطلعها:
نام الخَلِيّ وما أحسن رُقادي

٢ والهمّ محتضر لديّ وسادي
انظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة، ١/٢٤٨،
والأعلام للزركلي، ٤/١٨٨.

٣ وفي هامش م: ضمير "فيها" راجع إلى "المنازل"
فيما قبله من قوله:

ماذا أوّمل بعد آل مُحَرّق

تركوا منازلهم وبعد إباد
٧ للأسود بن يعفر النهشلي في المفضليات
للمفضل الضبي، ص ٢١٧.

١ ط س: للتعليل.

٢ ط س: بمثل.

٣ س: بما.

٤ «الطُّنْب»: جبل الخباء، والجمع «أطناب». يقال:
«خِباءٌ مُطَنَّبٌ» و«رِواقٌ مُطَنَّبٌ»، أي: مشدودٌ
بالأطناب. الصحاح للجوهري، «طنب».

٥ هو الأسود بن يعفر النهشلي الدارمي التميمي،
أبو نهشل، وأبو الجراح (ت. نحو ٢٢٢ق

هـ/٦٠٠م). شاعر جاهلي، من سادات تميم، من
أهل العراق. كان فصيحاً جواداً. نادّم النعمان بن
المنذر. ولما أسنّ كفّ بصره. ويقال له: «أعشى

﴿وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ﴾^١ **﴿إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ الرَّسُلَ فَحَقَّ عِقَابٌ﴾**^٢

﴿وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لَيْكَةِ﴾ أصحاب الغيضة من قوم شعيب عليه السلام. وقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ﴾ إمّا بدل من الطوائف المذكورة، كما أنّ ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ﴾ [البقرة، ٢/٢] بدل من ﴿الْم﴾ [البقرة، ١/٢] على أحد الوجوه، وفيه فضل تأكيد وتنبية على أنهم الذين جعل الجند المهزوم منهم.

وقوله تعالى: ﴿إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ الرَّسُلَ﴾ استئناف جيء به تقريرًا لتكذيبهم، وبيانًا لكيفيته، وتمهيدًا لما يعقبه، أي: ما كلّ أحدٍ من آحاد أولئك الأحزاب، أو ما كلّ حزب منهم إلّا كذب الرسل؛ لأنّ تكذيب واحد منهم تكذيب لهم جميعًا، لاتّفاق الكلّ على الحق. وقيل: ما كلّ حزب إلّا كذب رسوله، على نهج مقابلة الجمع بالجمع.

وأيا ما كان فالاستثناء مفرغ من أعمّ العام في خبر المبتدأ، أي: ما كلّ أحد منهم محكومًا عليه بحكم إلّا محكوم عليه بأنه كذب الرسل. وقيل: ما كلّ واحد منهم مخبرًا عنه بخبر إلّا مخبر عنه بأنه كذب الرسل.

وفي إسناد التكذيب إلى الطوائف المذكورة على وجه الإبهام أولًا، والإيدان بأنّ كلًّا منهم حزب على حياله تحزّب على رسوله ثانيًا، وتبيين كيفية تكذيبهم بالجملة الاستثنائية ثالثًا؛ فنون من المبالغة مسجلة عليهم باستحقاق أشدّ العذاب وأفظعه، ولذلك رتب عليه قوله تعالى: ﴿فَحَقَّ عِقَابٌ﴾ أي: ثبت ووقع على كلّ منهم عقابي الذي كانت توجبّه جنایاتهم من أصناف العقوبات المفضلة في مواقعها.

وإمّا مبتدأ^٣، وقوله تعالى: ﴿إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ الرَّسُلَ﴾ خبره بحذف العائد، أي: إن كلّ منهم... إلخ، والجملة استئناف مقرر لما قبله، مؤكّد لمضمونه، مع ما فيه من بيان كيفية تكذيبهم، والتنبيه على أنهم الذين جعل الجند المهزوم منهم كما ذكر.

^٢ وفي هامش م: عطف على «إمّا بدل». «منه».

^١ وفي هامش م: الفاضل التفنازي. «منه». |

انظر: حاشية التفنازي على الكشاف، ٤٠٦ و.

وقيل: هو^١ مبتدأ وخبر، / والمعنى: أن الأحزاب الذين جعل الجند المهزوم منهم هُم هُم، وأنهم الذين وُجد منهم التكذيب، فتدبر.

وأما ما قيل^٢ من أنه خبر، والمبتدأ قوله: ﴿وَعَادٌ﴾... إلخ،^٣ أو قوله: ﴿وَقَوْمٌ لُّوطٍ﴾... إلخ؛^٤ فمما يجب تنزيهه ساحة التنزيل عن أمثاله.

﴿وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ ۝٥ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ۝٦﴾

﴿وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ﴾ شروع في بيان عقاب كفار مكة إثر بيان عقاب أضرابهم من الأحزاب الذين أخبر فيما سبق بأنهم جند حقير منهم مهزوم عن قريب، فإن ذلك مما يوجب انتظار السامع وترقبه إلى بيانه قطعاً. وفي الإشارة إليهم بـ ﴿هَؤُلَاءِ﴾ تحقير لشأنهم، وتهوين لأمرهم.

وأما جعله إشارة إلى "الأحزاب" باعتبار حضورهم بحسب الذكر، أو حضورهم في علم الله عز وجل؛^٥ فليس في حيز الاحتمال أصلاً، كيف لا والانتظار سواء كان حقيقة أو استهزاء إنما يتصور في حق من لم يترتب على أعماله نتائجها بعد؟

وبعد ما بين عقاب الأحزاب واستئصالهم بالمرّة لم يبق مما أريد بيانه من عقوباتهم أمر منتظر، وإنما الذين في مرصد الانتظار كفار مكة، حيث ارتكبوا من عظام الجرائم وكبائر الجرائر الموجبة لأشدّ العقوبات مثل ما ارتكب الأحزاب أو أشدّ منه، ولما يلاقوا بعد شيئاً من غوائلها. أي: وما ينتظر هؤلاء الكفرة الذين هم أمثال أولئك الطوائف المهلكة في الكفر والتكذيب ﴿إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً﴾ هي النفخة الثانية، لا بمعنى أن عقابهم نفسها بما فيها من الشدة والهول، فإنها داهية يعمّ هولها جميع الأمم برّها وفاجرّها؛ بل بمعنى أنه ليس بينهم وبين حلول

١ أي: قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ﴾.

٢ قاله أبو البقاء في التبيان، ١٠٩٨/٢.

٣ ص، ١٢/٣٨.

٤ ص، ١٣/٣٨.

٥ انظر: الكشف للزمخشري، ٧٧/٤؛ وأنوار

التنزيل للبيضاوي، ٢٦/٥.

ما أَعَدَّ لَهُمْ مِنَ الْعِقَابِ الْفَظِيعِ إِلَّا هِيَ، حَيْثُ أَخَّرْتَ عِقَابَهُمْ إِلَى الْآخِرَةِ لِمَا
أَنَّ تَعْذِيبَهُمْ بِالِاسْتِثْصَالِ حَسْبَمَا يَسْتَحَقُّونَهُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ
أَظْهَرِهِمْ خَارِجٌ عَنِ السَّنَةِ الْإِلَهِيَّةِ / الْمَبْنِيَّةِ عَلَى الْحُكْمِ الْبَاهِرَةِ كَمَا نَطَقَ بِهِ قَوْلُهُ [١٤٣٣] **تَعَالَى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ﴾** [الأنفال، ٣٣/٨].

وَأَمَّا مَا قِيلَ^١ مِنْ أَنَّهَا النَّفْعَةُ الْأُولَى فِيمَا لَا وَجْهَ لَهُ أَصْلًا، لِمَا أَنَّهُ لَا يَشَاهِدُ
هَوْلَهَا وَلَا يَصْعَقُ بِهَا إِلَّا مَنْ كَانَ حَيًّا عِنْدَ وَقْعِهَا، وَلَيْسَ عِقَابُهُمُ الْمَوْعُودُ وَاقِعًا
عَقِيبَهَا، وَلَا الْعَذَابُ الْمَطْلُوقُ مُؤَخَّرًا إِلَيْهَا؛ بَلْ يَحُلُّ بِهِمْ مِنْ حِينَ مَوْتِهِمْ.
﴿مَالَهُمْ مِنْ فَوَاقٍ﴾ أَي: مِنْ تَوْقِفٍ مَقْدَارَ فَوَاقٍ، وَهُوَ مَا بَيْنَ الْحَلَّتَيْنِ. وَقُرِئَ
بِضَمِّ "الْفَاءِ"^٢، وَهُمَا لَفْتَانِ.

وقوله تعالى: **﴿وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْنًا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ﴾** حكاية لما قالوه
عند سماعهم بتأخير عقابهم إلى الآخرة، أي: قالوا بطريق الاستهزاء والسخرية:
عَجِّلْ لَنَا قِطْنًا مِنَ الْعَذَابِ الَّذِي تُوعِدُنَا بِهِ، وَلَا تُؤَخِّرْهُ إِلَى يَوْمِ الْحِسَابِ الَّذِي
مَبْدُؤُهُ الصَّيْحَةُ الْمَذْكُورَةُ. و"الْقِطُّ": الْقِطْعَةُ مِنَ الشَّيْءِ، مِنْ "قَطَّه" إِذَا قَطَعَهُ،
وَيُقَالُ لَصَحِيفَةِ الْجَائِزَةِ: "قِطٌّ"؛ لِأَنَّهَا قِطْعَةٌ مِنَ الْقِرطَاسِ، وَقَدْ فُتِّرَ بِهَا^٣، أَي:
عَجِّلْ لَنَا صَحِيفَةَ أَعْمَالِنَا لِنَنْظُرَ فِيهَا.

وقيل: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَدَّ اللَّهُ تَعَالَى الْمُؤْمِنِينَ الْجَنَّةَ،
فَقَالُوا عَلَى سَبِيلِ الْهُزْءِ بِهِ: عَجِّلْ لَنَا نَصِيبِنَا مِنْهَا.

وتصديروا دعائهم بالنداء المذكور للإمعان في الاستهزاء، كأنهم يدعون
ذلك بكمال الرغبة والابتهاال.

﴿أَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَادْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ ذَوَّابٌ ۝﴾

﴿أَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ﴾ مِنْ أَمْثَالِ هَذِهِ الْمَقَالَاتِ الْبَاطِلَةِ، **﴿وَادْكُرْ﴾** لَهُمْ **﴿عَبْدَنَا
دَاوُدَ﴾** أَي: قَصَّصَهُ تَهْوِيلًا لِأَمْرِ الْمَعْصِيَةِ فِي أَعْيُنِهِمْ، وَتَنْبِيهًا لَهُمْ عَلَى كَمَالِ قُبْحِ

^٢ فُتِّرَ بِهَا أَبُو الْعَالِيَةِ وَالْكَلْبِيُّ. انظر: الكشف
والبيان للثعلبي، ١٨٢/٨، والتفسير الوسيط
للواحدي، ٥٤٣/٣.

^١ قاله البيضاوي في أنوار التنزيل، ٢٦/٥.
^٢ قرأ بها حمزة والكسائي وخلف. النشر لابن
الجزري، ٣٦١/٢.

ما اجتروا عليه من المعاصي، فإنه عليه السلام مع علو شأنه واختصاصه بعظائم النعم والكرامات لما أَلَمَّ بصغيرة نزل عن منزلته ووبَّخَتْهُ الملائكة بالتمثيل والتعريض حتَّى / تَفْطَنَ فاستغفر ربَّه وأناب، ووَجِدَ منه ما يُحْكِي مِنْ بكائه الدائب، وغَمِّه الواصب، وندمِه الدائم، فما الظنُّ بهؤلاء الكفرة الأذليين من كلِّ ذليل، المرتكبين لأكبر الكبائر، المصيرين على أعظم المعاصي. أو تذكَّرْ قصَّته عليه السلام، وضمَّنْ نفسك أن تزلَّ فيما كُلفتَ من مصابرتهم وتحملْ أذيَّتْهم كيلا يلقاك ما لقيَه من المعاتبة.

﴿ذَا الْأَيْدِ﴾ أي: ذا القوَّة. يقال: "فلان أيَّد" و"ذو أيْدٍ" و"آدٍ" بمعنى، وإياد كلِّ شيء: ما يتقوى به. ﴿إِنَّهُ زَاوَابٌ﴾ رجاء إلى مرضاة الله تعالى، وهو تعليل لكونه ذا الأيْدِ، ودليل على أنَّ المراد به القوَّة في الدين، فإنه عليه السلام كان يصوم يوماً، ويفطر يوماً، ويقوم نصف الليل.^١

﴿إِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ﴾

﴿إِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ﴾ استئناف مسوق لتعليل قوَّته في الدين، وأوابيته إلى مرضاته تعالى. و"مع" متعلِّقة بالتسخير، وإيثارها على "اللام" لما أشير إليه في سورة الأنبياء^٢ من أنَّ تسخير الجبال له عليه السلام لم يكن بطريق تفويض التصرف الكلِّي فيها إليه عليه السلام كتسخير الريح وغيرها لسليمان عليه السلام؛ بل بطريق التبعيَّة له عليه السلام والاقتداء به في عبادة الله تعالى. وقيل: متعلِّقة بما بعدها، وهو أقرب بالنسبة إلى ما في سورة الأنبياء^٣.

﴿يُسَبِّحْنَ﴾ أي: يقدِّسن الله عزَّ وجلَّ بصوت يتمثل له، أو بخلق الله تعالى فيها الكلام، أو بلسان الحال. وقيل: يسرن معه، من "السباحة". وهو حال من ﴿الْجِبَالَ﴾،

^١ في صحيح البخاري، ١٦١/٤ (٣٤٢٠)؛ وصحيح مسلم، ٨١٦/٢ (١١٥٩)، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوماً ويفطر يوماً، وأحب الصلاة إلى

الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه». ^٢ الأنبياء، ٧٩/٢١. ^٣ الأنبياء، ٧٩/٢١.

وُضع موضع "مَسْبَحَاتٍ" للدلالة على تجدد التسبيح حالاً بعد حال، أو استئناف مبيّن لكيفية التسخير.

[٤٣٤و] «يَا لَعْنَتِي وَالْإِشْرَاقِ» أي: ووقت الإشراق، وهو / حين تشرق الشمس، أي: تضيء ويصفو شعاعها، وهو وقت الضحى، وأما شروقها فطلوعها، يقال: «شَرَقَتِ الشمس ولَمَّا تَشْرُق». وعن أم هانئ رضي الله عنها أنه عليه السلام صَلَّى صلاة الضحى، وقال: «هذه صلاة الإشراق»^١. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: «ما عرفت صلاة الضحى إلا بهذه الآية»^٢.

﴿وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَابٌ ۝﴾

﴿وَالطَّيْرَ﴾ عطف على «الْجِبَالَ»^٣ «مَحْشُورَةً» حال من «الطَّيْرَ»، والعامل «سَخَرْنَاهَا»^٤ أي: وسخرنا الطير حال كونها محشورة. عن ابن عباس رضي الله عنهما: «كان إذا سَبَح جَاوِبَتُهُ الجبال بالتسبيح، واجتمعت إليه الطير فسَبَّحت، وذلك حشرها»^٥. وقرئ: «وَالطَّيْرُ مَحْشُورَةً» بالرفع^٦ على الابتداء والخبرية.

﴿كُلٌّ لَهُ أَوَابٌ﴾ استئناف مقرر لمضمون ما قبله مصرح بما فهم منه إجمالاً من تسبيح الطير، أي: كل واحد من الجبال والطير لأجل تسبيحه رجاءً إلى التسبيح. ووضع "الأواب" موضع المسبح إمّا لأنها كانت تُرجع التسبيح، والمرجع رجاءً؛ لأنه يرجع إلى فعله رجوعاً بعد رجوع، وإمّا لأن "الأواب" هو التواب الكثير الرجوع إلى الله تعالى، ومن دأبه إكثار الذكر وإدامة التسبيح والتقديس. وقيل: الضمير لله عزّ وعلا^٧، أي: كل من داود والجبال والطير لله أواب، أي: مسبح مرجع للتسبيح.

^٤ في الآية السابقة.

^٥ س: حشرنا. | التفسير الوسيط للواحدي،

٥٤٤/٣؛ الكشف للزمخشري، ٧٩/٤.

^٦ قراءة شاذة، مروية عن ابن أبي عبله. شواذ

القراءات للكرمانلي، ص ٤٠٩.

^٧ ط س: عز وجل.

^١ المعجم الكبير للطبراني، ٤٠٦/٢٤ (٩٨٦)؛

الكشف والبيان للثعلبي، ١٨٣/٨.

^٢ أنوار التنزيل للبيضاوي، ٢٦/٥. وانظر: جامع

البيان للطبري، ٤٤٤/٢٠؛ والكشف والبيان

للثعلبي، ١٨٣/٨.

^٣ في الآية السابقة.

﴿وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ رَوْءَ آتَيْنَهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخِطَابِ ٥﴾

﴿وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ﴾ قوّيناه بالهيبة والنصرة وكثرة الجنود. وقُرى بالتشديد^١ للمبالغة. قيل: كان يبيت حول محرابه أربعون ألف مستلثم^٢. وقيل: ادّعى رجل على آخر بقرّة وعجز عن إقامة البينة، فأوحى إليه في المنام أن اقتل المدّعى عليه، فتأخّر، فأعيد الوحي في اليقظة، فأعلمه الرجل، فقال: «إِنَّ اللَّهَ تعالى لم يأخذني بهذا الذنب، ولكن بأنّي قتلْتُ أبا هذا غيلةً»، فقتله، فقال الناس: «إِنْ أَذْنَبَ أَحَدٌ ذَنْبًا أَظْهَرَهُ اللَّهُ تعالى / عليه»، فقتله، فهابوه وعظمت هيبة في القلوب^٣.

﴿رَوْءَ آتَيْنَهُ الْحِكْمَةَ﴾ النبوة وكمال العلم وإتقان العمل. وقيل: الزبور وعلم الشرائع. وقيل: كُلُّ كلام وافق الحقّ فهو حكمة.

﴿وَفَصَّلَ الْخِطَابِ﴾ أي: فصلّ الخصام بتمييز الحقّ عن الباطل، أو الكلام الملخّص الذي يتّيه المخاطب على المرام من غير التباس، لما قد رُوِيَ فيه مظانّ الفصل والوصل، والعطف والاستئناف، والإضمار والإظهار، والحذف والتكرار. وإنّما سُمّي به «أَمَّا بَعْدُ» لأنّه يفصل المقصود عمّا سبق تمهيداً له، كالحمد والصلاة. وقيل: هو الخطاب الفصل الذي ليس فيه إيجاز مُخلّ، ولا إطناب مُجلّ، كما جاء في نعت كلام النبوة: «فَصَّلْ، لَا تَزِرْ، وَلَا هَذِرْ»^٥.

﴿وَهَلْ أَتَاكَ نَبُؤُا الْخُصَمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ٦﴾

﴿وَهَلْ أَتَاكَ نَبُؤُا الْخُصَمِ﴾ استفهام معناه التعجيب والتشويق إلى استماع ما في حيّزه لإيذانه بأنّه من الأنبياء البديعة التي حقّها أن تشيع فيما بين كلّ حاضر وبادٍ.

^١ للكرمانى، ٩٩٥/٢؛ الكشف للزمخشري، ٧٩/٤.

^٢ انظر: جامع البيان للطبري، ٥١/٢٠؛ والكشف

والبيان للثعلبي، ١٨٥/٨.

^٣ من حديث أمّ معبد في المعجم الكبير للطبراني،

٤٨/٤ (٣٦٠٥)؛ والمستدرک للحاكم، ١٠/٣

(٤٢٧٤)؛ وشرح السنّة للبغوي، ٢٦١/١٣ (٣٧٠٤).

^١ قراءة شاذّة، مروية عن الحسن. شواذّ القراءات

للكرمانى، ص ٤٠٩.

^٢ الكشف للزمخشري، ٧٩/٤. و«مُستلثم»: لايس

اللامّة، وهي الدرع. انظر: لسان العرب لابن

منظور، «لام».

^٣ تفسير السمرقندي، ١٦١/٣؛ غرائب التفسير

و"الْخَصْمُ" في الأصل مصدر، ولذلك يطلق على الواحد والجمع، كـ"الضيف". ومعنى ﴿خَصْمَانِ﴾: ^١ فريقان.

﴿إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ﴾ أي تصعدوا سُورَه، ونزلوا إليه. و"السُّور" الحائط المرتفع، ونظيره "تَسَنَّمَه" إذا علا سَنَامَه، و"تَذَرَاه" علا ذِرْوَتَه. و﴿إِذْ﴾ متعلقة بمحذوف، أي: نبأ تحاكم الخصم إذ تسوَّروا، أو بـ"النبأ" على أن المراد به الواقع في عهد داود عليه السلام، وأن إسناد الإتيان إليه على حذف مضاف، أي: قصّة نبأ الخصم، أو بـ﴿الْخَصْمِ﴾ لما فيه من معنى الخصومة، لا بـ"أتى"؛ لأن إتيانه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن حينئذ.

﴿إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ ﴿٢٥﴾﴾

وقوله تعالى: ﴿إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ﴾ بدل ممّا قبله، أو ظرف لـ﴿تَسَوَّرُوا﴾،^٢

﴿فَفَزِعَ مِنْهُمْ﴾ روي أنه تعالى بعث إليه ملكين في صورة إنسانين - قيل: هما جبريل وميكائيل عليهما السلام - فطلبا أن يدخلوا عليه، فوجدها في يوم عبادته، فمنعهما الحرس، فتسوَّرا عليه المحراب بمنّ معهما من الملائكة، فلم يشعرا إلا وهما بين يديه جالسان، ففزع منهم؛ لأنهم نزلوا عليه من فوق على خلاف العادة، والحرس حوله، وفي غير يوم الحكومة والقضاء.^٣

[٤٣٥] / قال ابن عباس رضي الله عنهما: «إن داود عليه السلام جزأ زمانه أربعة أجزاء، يوماً للعبادة، ويوماً للقضاء، ويوماً للاشتغال بخاصة نفسه، ويوماً للوعظ والتذكير».^٤ ﴿قَالُوا﴾ استئناف وقع جواباً عن سؤال نشأ من حكاية فزعه عليه السلام، كأنه قيل: فماذا قالت الملائكة عند مشاهدتهم لفزعه عليه السلام؟ فقيل: قالوا إزالة لفزعه:

^١ في الآية التالية.

^٢ م - عليه السلام.

^٣ الكشاف للزمخشري، ٨٢/٤؛ البحر المحيط

لأبي حيان، ١٤٧/٩. وذكر نحوه السمرقندي في

تفسيره، ١٦٢/٣، عن الحسن البصري.

^٤ وفي هامش م: قاله الكواشي في تفسيره. «منه».

| تفسير الكواشي، ٤٥٢ ط.

^٥ جامع البيان للطبري، ٦٦/٢٠؛ الكشف والبيان

﴿لَا تَخَفْ خَصْمَانِ﴾ أي: نحن فوجان متخاصمان، على تسمية مصاحب الخصم خصماً، ﴿بَغْيٌ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ﴾ هو على الفرض وقصد التعريض، فلا كذب فيه، ﴿فَأَحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ﴾ أي: لا تجز في الحكومة. وقرئ: "وَلَا تُشْطِطْ"،^١ أي: لا تبعد عن الحق. وقرئ: "وَلَا تُشْطِطْ"،^٢ و"لَا تُشَاطِطْ"،^٣ وكلها من معنى "الشطط"، وهو مجاوزة الحد، وتخطي الحق.

﴿وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ﴾ إلى وسط طريق الحق بزجر الباغي عما سلكه من طريق الجور، وإرشاده إلى منهج العدل.

﴿إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةً وَاحِدَةً فَقَالَ أَكْفَلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ﴾^(١٣)

﴿إِنَّ هَذَا أَخِي﴾ استئناف لبيان ما فيه الخصومة، أي: أخي في الدين، أو في الضحبة، والتعرض لذلك تمهيد لبيان كمال قبح ما فعل به صاحبه. ﴿لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةً وَاحِدَةً﴾ هي الأنثى من الضأن، وقد يُكنى بها عن المرأة، والكناية والتعريض أبلغ في المقصود. وقرئ: "تَسْعٌ وَتَسْعُونَ" بفتح "التاء"،^٤ و"نَعْجَةً" بكسر "النون".^٥ وقرئ: "وَلِيَ نَعْجَةً" بسكون "الياء".^٦

﴿فَقَالَ أَكْفَلْنِيهَا﴾ أي: ملكنيها، وحقيقته: اجعلني أكفلها كما أكفل ما تحت يدي. وقيل: اجعلها كفلي، أي: نصيبي. ﴿وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ﴾ أي: غلبني في مخاطبته إيتاي محاجة بأن جاء بحجاج لم أقدر على رده، أو في مغالته إيتاي في الخطبة، يقال: "خَطَبْتُ المرأة، وخطبتها هو، فخاطبني خطاباً"، أي: غلبني في الخطبة، فغلبني حيث رُوجها دوني.

١ قراءة شاذة، مروية عن الحسن وأبي رجاء وقتادة وابن أبي عبله وأبي خيرة. المحتسب لابن جني، ٢٣١/٢ البحر المحيط لأبي حيان، ١٤٨/٩.	٤ قراءة شاذة، مروية عن الحسن وابن أبي عبله. شواذ القراءات للكرماني، ص ٤١٠.
٢ قراءة شاذة، مروية عن قتادة. شواذ القراءات للكرماني، ص ٤١٠.	٥ قراءة شاذة، مروية عن الحسن والأعرج. شواذ القراءات للكرماني، ص ٤١٠.
٣ قراءة شاذة، مروية عن زر بن حبيش. شواذ القراءات للكرماني، ص ٤١٠.	٦ قرأ بها جميع القراء العشر غير روايتي حفص عن عاصم وهشام عن ابن عامر. النشر لابن الجزري، ٣٦٢/٢.

[٤٣٥ظ]

وَقُرئ: "وَعَازِنِي"،^١ أي: غَالِبَنِي، و"عَزَنِي" بتخفيف / "الزاء" طلباً للتحفة، وهو تخفيف غريب، كأنه قيس على "ظَلَّتْ" و"مَسَتْ".

﴿قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۝٣٥﴾

﴿قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ﴾ جواب قسم محذوف، قصد به عليه السلام المبالغة في إنكار فعل صاحبه، وتهجين طمعه في نعمة من^٢ ليس له غيرها، مع أن له قطيعاً منها، ولعله عليه السلام قال ذلك بعد اعتراف صاحبه بما ادّعاه عليه، أو بناء على تقدير صدق المدّعي. و"السؤال" مصدر مضاف إلى مفعوله، وتعديته إلى مفعول آخر بـ﴿إِلَىٰ﴾ لتضمنه معنى الإضافة والضم.

﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ﴾ أي: الشركاء الذين خلطوا أموالهم ﴿لَيَبْغِي﴾ لَيَتَعَدَى. وقُرئ بفتح "الياء" على تقدير "النون" الخفيفة وحذفها،^٥ وبحذف "الياء" اكتفاءً بالكسر. ﴿بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ غير مُراعٍ لحق الصحبة والشركة. ﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ منهم، فإنهم يتحامون عن البغي والعدوان، ﴿وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ﴾ أي: وهم قليل، و﴿مَّا﴾ مزيدة للإبهام والتعجب من قِلَّتِهِم، والجملة اعتراض.

﴿وَوَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ﴾ الظنّ مستعار للعلم الاستدلالي، لما بينهما من المشابهة الظاهرة، أي: علِمَ بما جرى في مجلس الحكومة. وقيل: لما قضى بينهما نظر أحدهما إلى صاحبه فضحك، ثم صعدا إلى السماء حيال وجهه، فعِلِمَ عليه السلام أنه تعالى ابتلاه.

^٤ قراءة شاذة، مروية عن الذمّاري. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٤١٠.

^٥ س: وخذفها.

^٦ أي: "لَيَبْغِي". قراءة شاذة، نسبها الكرمانى إلى أهل الشام. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٤١٠.

^١ قراءة شاذة، مروية عن الحسن والضحاك وابن أبي عبة. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٤١٠.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن أبي خيرة وطلحة. البحر المحيط لأبي حيان، ١٤٩/٩.

^٣ س - من.

وليس المعنى على تخصيص الفتنة به عليه السلام دون غيره بتوجيه القصر المستفاد من كلمة «أَتَمَّا» إلى المفعول بالقياس إلى مفعول آخر كما هو الاستعمال الشائع الوارد على توجيه القصر إلى متعلقات الفعل وقيوده باعتبار النفي فيه والإثبات فيها، كما في مثل قولك: «إنما ضربت زيذاً، وإنما ضربته تأديباً»؛ بل على تخصيص حاله عليه السلام بالفتنة بتوجيه القصر إلى نفس الفعل بالقياس إلى ما يُغايِره من الأفعال، لكن لا باعتبار النفي والإثبات معاً في خصوصية الفعل، فإنه غير ممكن قطعاً؛ بل باعتبار النفي فيما فيه من معنى مطلق الفعل، واعتبار الإثبات فيما يُقارنه من المعنى المخصوص، فإنَّ كلَّ فعلٍ من الأفعال المخصوصة ينحلُّ / عند التحقيق إلى معنى مطلق هو مدلول لفظ الفعل، وإلى معنى مخصوص يقارنه ويُقَيِّده، وهو أثره في الحقيقة، فإنَّ معنى «نَصَرَ» مثلاً: فَعَلَ النصرَ، يرشدك إلى ذلك قولهم: معنى «فلانٌ يُعطي ويمنع»: يفعل الإعطاء والمنع، فَمُورد القصر في الحقيقة ما يتعلّق بالفعل باعتبار النفي فيه والإثبات فيما يتعلّق به.

فالمعنى: وَعَلِمَ داود أنما فعلنا به الفِتْنَةَ لا غيرُ. قيل: ابتليناه بامرأة أوريّا. وقيل: امتحنّاه بتلك الحكومة؛ هل يتنبّه بها لما قُصِد منها.

وإيثارُ طريق التمثيل لأنّه أبلغ في التوبيخ، فإنَّ التأمل فيه إذا أدّاه إلى الشعور بما هو الغرض كان أوقع في نفسه، وأعظم تأثيراً في قلبه، وأدعى إلى التنبّه للخطأ، مع ما فيه من مراعاة حُرْمته عليه السلام بترك المجاهرة، والإشعار بأنّه أمر يُستَحْيَى من التصريح به. وتصويره بصورة التحاكم لإلجائه عليه السلام إلى التصريح بنسبة نفسه إلى الظلم، وتنبيهه عليه السلام على أنّ أوريّا بصَدَد الخصام. ﴿فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ﴾ إثر ما عَلِمَ أنّ ما صدر عنه ذنب، ﴿وَخَرَّ رَاكِعًا﴾ أي: ساجداً، على تسمية السجود ركوعاً؛ لأنّه مبدؤه، أو خَرَّ للسجود راکعاً، أي: مصلياً، كأنّه أحرم بركعتي الاستغفار. ﴿وَأَنَابَ﴾ أي: رَجَعَ إلى الله تعالى بالتوبة.

وأصل القصة أنّ داود عليه السلام رأى امرأة رجل يقال له: أوريّا، فمال قلبه إليها، فسأله أن يُطْلِقَهَا، فاستحى أن يَزِدّه، ففعل، فتزوجها، وهي أم سليمان عليهما السلام، وكان ذلك جائزاً في شريعته، معتاداً فيما بين أمته، غير مُخِلٍّ بالمروءة،

حيث كان يسأل بعضهم بعضاً أن ينزل له عن امرأته، فيتزوّجها إذا أعجبتّه. وقد كان الأنصار في صدر الإسلام يواسون المهاجرين بمثل ذلك من غير نكير، خلا أنّه عليه السلام لعظم منزلته وارتفاع مرتبته وعلو شأنه نُبّه بالتمثيل على أنّه لم يكن ينبغي له أن يتعاطى ما يتعاطاه آحاد أمتّه، ويسأل رجلاً ليس له إلا امرأة واحدة أن ينزل عنها فيتزوّجها مع كثرة نسائه؛ بل كان يجب عليه أن يغالب هواه، ويقهر نفسه، ويصبر على ما امْتَحَنَ به.

وقيل: لم يكن أوريا تزوّجها؛ بل كان خطبها، ثم خطبها داود عليه السلام، فأثّر عليه السلام أهلها، فكان ذنبه عليه السلام أن خطب على خطبة أخيه المسلم.

هذا، وأمّا ما يُذكر^١ من أنّه عليه السلام دخل ذات يوم محرابه، وأغلق بابه، / وجعل يصلي ويقرأ الزبور، فبينما هو كذلك إذ جاءه الشيطان في صورة حمامة من ذهب، فمدّ يده ليأخذها لابن له صغير، فطارت، فامتدّ إليها فطارت، فوقعت في كوة، فتبعها، فأبصر امرأة جميلة قد نقضت شعرها، فغطى بدنّها، وهي امرأة أوريا، وهو من غزاة البلقاء، فكتب إلى أيوب بن سوريا، وهو صاحب بعث البلقاء، أن «ابعث أوريا، وقدمه على التابوت»، وكان من يتقدم على التابوت لا يحلّ له أن يرجع حتّى يفتح الله تعالى على يده أو يُستشهد، ففتح الله تعالى على يده، وسليم، فأمر برده مرة أخرى وثالثة حتّى قُتل، وأتاه خبر قتله فلم يحزن كما كان يحزن على الشهداء، وتزوج امرأته؛ فإفك^٢ مُبتدع مكروه، ومكتر مخترع بشما مكروهه، تمجّه الأسماع، وتنفر عنه الطباع، ويل لمن ابتدعه وأشاعه، وبئس لمن اخترعه وأذاعه، ولذلك قال عليّ رضي الله عنه: «من حدّث بحديث داود عليه السلام على ما يرويه القصاص جلدته مائة وستين»،^٣ وذلك حدّ القرية على الأنبياء صلوات الله تعالى عليهم.

[٤٣٦ظ]

^١ عن السدي في جامع البيان للطبري، ٦٦/٢٠. ^٢ السياق: وأمّا ما يذكر... إفك...
وعن السدي والكلبي ومقاتل في الكشف والبيان ^٣ الكشف والبيان للثعلبي، ١٩٠/٨؛ أنوار التنزيل للثعلبي، ١٨٥/٨.

للبيضاوي، ٢٧/٥.

هذا، وقد قيل: إن قوماً قصدوا أن يقتلوه عليه السلام، فتسوّروا المحراب، ودخلوا عليه، فوجدوا عنده أقواماً، فتصنّعوا بهذا التحاكم، فعلم عليه السلام غرضهم، فهم بأن ينتقم منهم، فظن أن ذلك ابتلاء له من الله عز وجل، فاستغفر ربه ممّا هم به فأناوب.^١

﴿فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَّآبٍ ۝٥﴾

﴿فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ﴾ أي: ما استغفر منه. ورؤي أنه عليه السلام بقي ساجداً أربعين يوماً و ليلة لا يرفع رأسه إلا لصلاة مكتوبة أو لما لا بد منه، ولا يرقأ دمه حتى نبت منه العشب إلى رأسه، ولم يشرب ماءً إلا ثلثاء دمع، / وجهد نفسه راغباً إلى الله تعالى في العفو عنه حتى كاد يهلك، واشتغل بذلك عن الملك حتى وثب ابن له يقال له: إيشا على ملكه، ودعا إلى نفسه، فاجتمع إليه أهل الزبغ من بني إسرائيل، فلما غفر له حاربه فهزمه.^٢

﴿وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ﴾ لقربة وكرامة بعد المغفرة ﴿وَحُسْنَ مَّآبٍ﴾ حسن مرجع في الجنة.

﴿يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ۝٦﴾

﴿يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ﴾ إمّا حكاية لما خُوطب به عليه السلام مبينة لزلفاه عنده عز وجل، وإمّا مقول لقولٍ مقدّر هو معطوف على ﴿غَفَرْنَا﴾،^٣ أو حال من فاعله، أي: قلنا له، أو قائلين له: يا داود... إلخ، أي: استخلفناك على الملك فيها والحكم فيما بين أهلها، أو جعلناك خليفة ممّن كان قبلك من الأنبياء القائمين بالحق، وفيه دليل بين على أن حاله عليه السلام بعد التوبة كما كانت قبلها لم يتغير قط.

البيان للطبري، ٦٦/٢٠، والكشف والبيان

للثعلبي، ١٩١/٨.

^٢ في الآية السابقة.

^١ أنوار التنزيل للبيضاوي، ٢٨/٥. وانظر: تفسير

الرازي، ٣٧١/٢٦.

^٢ الكشف للزمخشري، ٨٨/٤. وأوله في جامع

﴿فَأَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾ بحُكم الله تعالى، فإنَّ الخلافة بكلِّا معنَّيه مقتضية له حتمًا، ﴿وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىَّ﴾ أي: هوى النفس في الحكومات وغيرها من أمور الدين والدنيا، ﴿فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ بالنصب على أنَّه جواب النهي. وقيل: هو مجزوم بالعطف على النهي، مفتوح لالتقاء الساكنين. أي: فيكون الهوى أو اتِّباعه سببًا لضلالك عن دلائله التي نصَّبها على الحقِّ تكوينًا وتشريعًا. وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ تعليل لما قبله ببيان غائلته. وإظهار ﴿سَبِيلِ اللَّهِ﴾ في موقع الإضمار لزيادة التقرير، والإيذان بكمال شناعة الضلال عنه. ﴿لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ جملة من خبرٍ ومبتدأ وقعت خبرًا لـ ﴿إِنَّ﴾، أو الظرف خبر لـ ﴿إِنَّ﴾، و﴿عَذَابٌ﴾ مرتفع على الفاعلية بما فيه من الاستقرار.

﴿بِمَا نَسُوا﴾ بسبب نسيانهم. وقوله تعالى: ﴿يَوْمَ الْحِسَابِ﴾ إمَّا مفعول لـ ﴿نَسُوا﴾، فيكون تعليلًا صريحًا لثبوت العذاب الشديد لهم بنسيان يوم الحساب بعد الإشعار بعليَّة ما يستتبعه ويستلزمه، أعني: الضلال عن سبيل الله، فإنَّه مستلزم لنسيان يوم الحساب بالمرَّة؛ بل هذا فرد من أفرادهِ، / أو ظرفٌ لقوله تعالى: ﴿لَهُمْ﴾، أي: لهم عذاب شديد يوم القيامة بسبب نسيانهم الذي هو عبارة عن ضلالهم، ومن ضرورته أن يكون مفعولُ "سبيل الله"، فيكون التعليل المصْرُحُ به حينئذ عينَ التعليل المشعَّر به بالذات، غيرَه بالعنوان، ومن لم يتنبَّه لهذا السرِّ السريِّ^١ قال: ^٢ بسبب نسيانهم وهو ضلالهم عن السبيل، فإنَّ تذكره يقتضي ملازمة الحقِّ ومخالفة الهوى، فتدبَّر.

[٤٣٧ظ]

﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ﴾

﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا﴾ كلام مستأنف مقرَّر لما قبله من أمر البعث والحساب والجزاء، أي: ما خلقناهما وما بينهما من المخلوقات

^١ السري: الرفيع. انظر: لسان العرب لابن منظور، ^٢ قاله الزمخشري في الكشاف، ٨٩/٤، والبيضاوي

في أنوار التنزيل، ٢٨/٥.

«سرو».

على هذا النظام البديع الذي يحار في فهمه العقول خلقًا باطلاً، أي: خالياً عن الغاية الجليلة والحكمة الباهرة؛ بل منطوياً على الحق المبين والحكم البالغة حيث خلقنا من بين ما خلقنا نفوساً أودعناها العقل والتمييز بين الحق والباطل والنافع والضار، ومكنّاها من التصرفات العلمية والعملية في استجلاب منافعها، واستدفاع مضارها، ونصبنا للحق دلائل آفاقية وأنفسية، ومنحناها القدرة على الاستشهاد بها، ثم لم تقتصر على ذلك المقدار من الألفاف؛ بل أرسلنا إليها رسلاً، وأنزلنا عليها كتباً يتنا فيها كل دقيق وجليل، وأزحنا عللها بالكليّة، وعرضناها بالتكليف للمنافع العظيمة، وأعدنا لها عاقبة وجزاء على حسب أعمالها.

﴿ذَلِكَ﴾ إشارة إلى ما نُفِي من خلق ما ذُكِر باطلاً ﴿ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي: مَظَنُّهُمْ، فإنّ جحودهم بأمر البعث والجزاء الذي عليه يدور فلّك تكوين العالم قول منهم ببطلان خلق ما ذُكِر وخلوّه عن الحكمة، سبحانه وتعالى عما يقولون / علّوا كبيراً.

[٤٣٨و]

﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ مبتدأ وخبر، و"الفاء" لإفادة ترتّب ثبوت الويل لهم على ظنّهم الباطل كما أنّ وضع الموصول موضع ضميرهم للإشعار بما في حيّز الصلة بعليّة كفرهم له، ولا تنافي بينهما؛ لأنّ ظنّهم من باب كفرهم. و﴿من﴾ في قوله تعالى: ﴿مِنَ النَّارِ﴾ تعليلية، كما في قوله تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ﴾ [البقرة، ٧٩/٢] ونظائره، مفيدة لعليّة النار لثبوت الويل لهم صريحاً بعد الإشعار بعليّة ما يؤدّي إليها من ظنّهم وكفرهم، أي: فويل لهم بسبب النار المترتبة على ظنّهم وكفرهم.

﴿أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ﴾

﴿أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ﴾ (أم) منقطعة، وما فيها من "بل" للإضراب الانتقالي عن تقرير أمر البعث والحساب والجزاء بما مرّ من نفي خلق العالم خالياً عن الحكم والمصالح إلى تقريره وتحقيقه

بما في "الهمزة" من إنكار التسوية بين الفريقين، ونفيها على أبلغ وجه وآكده، أي: بل أنجعل المؤمنين المصلحين كالكفرة المفسدين في أقطار الأرض كما يقتضيه عدم البعث وما يترتب عليه من الجزاء، لاستواء الفريقين في التمتع بالحياة الدنيا؛ بل الكفرة أوفر حظاً منها من المؤمنين؟ لكن ذلك الجعل مُحال، فتعين البعث والجزاء حتماً لرفع الأولين إلى أعلى عليين، ورَدِّ الآخرين إلى أسفل سافلين.

وقوله تعالى: ﴿أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ﴾ إضراب وانتقال عن إثبات ما ذكر بلزوم المحال الذي هو التسوية بين الفريقين المذكورين على الإطلاق إلى إثباته بلزوم ما هو أظهر منه استحالة، وهو التسوية بين أتقياء المؤمنين وأشقياء الكفرة. وحملُ ﴿الْفُجَّارِ﴾ على فجرة المؤمنين^١ ممّا لا يساعده المقام. ويجوز أن يراد بهذين الفريقين عينُ الأولين، ويكون التكرير باعتبار وصفين آخرين، هما أدخل في إنكار التسوية من الوصفين الأولين.

وقيل: قال كفار قريش للمؤمنين: إِنَّا نَغْطِي فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَيْرِ

[٤٣٨ظ] / ما تُغْطُونَ، فنزلت.^٢

﴿كِتَبٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرُوا أَلَّا يَكُنِ الْإِنْسَانُ لَدُنْكَ شَكُورًا﴾

﴿كِتَبٌ﴾ خبر مبتدأ محذوف، هو عبارة عن القرآن، أو السورة. وقوله تعالى: ﴿أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ﴾ صفته، وقوله تعالى: ﴿مُبَارَكٌ﴾ خبر ثانٍ للمبتدأ، أو صفة لـ ﴿كِتَبٌ﴾ عند مَنْ يُجَوِّز تأخير الوصف الصريح عن غير الصريح. وقرئ: "مُبَارَكًا"^٣ على أنه حال من مفعول ﴿أَنْزَلْنَاهُ﴾، ومعنى "المُبَارَك": الكثير المنافع الدينية والدنيوية. وقوله: ﴿لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ﴾ متعلق بـ ﴿أَنْزَلْنَاهُ﴾، أي: أنزلناه ليتفكروا في آياته التي من جملتها هذه الآيات المعربة عن أسرار التكوين والتشريع، فيعرفوا

^٢ قراءة شاذة، مروية عن ابن عمير. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٤١١.

^١ انظر: أنوار التنزيل للبيضاوي، ٢٨/٥.
^٢ تفسير السمرقندي، ١٦٥/٣، التفسير الوسيط للواحدى، ٥٥٠/٣.

ما يَذْبُرُ ظاهرها من المعاني الفائقة، والتأويلات اللاتقة. وقرأ: «لِيَتَذَبَّرُوا»^١ على الأصل، و«لِيَتَذَبَّرُوا»^٢ على الخطاب، أي: أنت وعلماء أمتك، بحذف إحدى التاءين. «وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ» أي: وليتّعظ به ذوو العقول السليمة، أو ليستحضروا ما هو كالمركز في عقولهم من فزط تمكنهم من معرفته، لما نصب عليه من الدلائل، فإن الكتب الإلهية مبيّنة لما لا يعرف إلا بالشرع، ومُرشدة إلى ما لا سبيل للعقل إليه.

﴿وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَنَ نِعَمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ رَءَاوَابٌ﴾^٣ إِذْ عَرَضَ عَلَيْهِ بِالْعِشِيِّ الصَّغِيَتْ
الْحَيَّادُ^٤

﴿وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَنَ نِعَمَ الْعَبْدِ﴾ وقرأ: «نِعَمَ الْعَبْدِ»، أي: سليمان، كما يُنبئ عنه تأخيره عن داود مع كونه مفعولاً صريحاً لـ ﴿وَهَبْنَا﴾، ولأن قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ رَءَاوَابٌ﴾ أي: رجّاع إلى الله تعالى بالتوبة، أو إلى التسييح مرجع له؛ تعليل للمدح، وهو من حاله، لما أن الضمير المجرور في قوله تعالى: ﴿إِذْ عَرَضَ عَلَيْهِ﴾ راجع إليه عليه السلام قطعاً.

و﴿إِذْ﴾ منصوب بـ «اذكر»، أي: اذكر ما صدر عنه إذ عرض عليه ﴿بِالْعِشِيِّ﴾ هو من الظّهر إلى آخر النهار ﴿الصَّغِيَتْ﴾ فإنه يشهد بأنه أواب. وقيل: ظرف لـ ﴿أَوَابٌ﴾. وقيل: لـ ﴿نِعَمَ﴾. وتأخير ﴿الصَّغِيَتْ﴾ عن الظرفين لما مرّ مراراً من التشويق إلى المؤخر.

و«الصافن» من الخيل: الذي يقوم على طرف سُنْبُكٍ^٦ يد أو رجل، وهو من الصفات المحمودّة في الخيل، لا يكاد / يتفق إلا في العراب الخُلُص. وقيل: [٤٣٩] هو الذي يجمع يديه ويسويهما، وأما الذي يقف على سُنْبُكِهِ فهو «الْمُتَخَيِّم».

^١ قراءة شاذّة، مروية عن علي رضي الله عنه. شواذّ

القراءات للكرماني، ص ٤١١.

^٢ قرأ بها أبو جعفر. النشر لابن الجزري، ٣٦١/٢.

^٣ قراءة شاذّة، مروية عن الضحّاك. شواذّ القراءات

للكرماني، ص ٤١١.

^٤ في الآية السابقة.

^٥ في الآية السابقة.

^٦ السُنْبُك: طرف مُقَدَّم الحافر، والجمع: السُنْبُك.

الصّحاح للجوهري، «سبك».

﴿الْجِيَادُ﴾ جمع "جوادٍ" و"جَوْدٍ"، وهو الذي يُسرع في جريه. وقيل: الذي يجود عند الركض. وقيل: وُصِفَتْ بالصفون والجودة لبيان جمعها بين الوصفين المحمودين واقفةً وجاريةً، أي: إذا وقفت كانت ساكنة مطمئنة في مواقفها، وإذا جرت كانت سراعًا خفافًا في جريها. وقيل: هو جمع "جَيِّدٌ".

رُوي أنه عليه السلام غزا أهلَ دمشق ونصيبين،^١ وأصاب ألفَ فرس.^٢ وقيل: أصابها أبوه من العمالقة، فَوَرِثَهَا منه.^٣

وقيل: خرجت من البحر لها أجنحة، فقعد يوماً بعد ما صلى الظهر على كرسيه، فاستعرضها، فلم تزل تُعرض عليه حتى غربت الشمس، وغفل عن العصر، أو عن وردٍ كان له من الذكرِ وقتئذٍ، وتهيَّوه فلم يعلموه، فاغتمَ لما فاته، فاستردّها فعقرها مقرَّباً لله تعالى، وبقي مائة، فما في أيدي الناس من الجياد فمن نسلها.^٤ وقيل: لما عقرها أبدله الله عزَّ وجلَّ خيرًا منها، وهي الريح تجري بأمره.^٥

﴿فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ۖ﴾

﴿فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي﴾ قاله عليه السلام عند غروب الشمس اعترافاً بما صدر عنه من الاشتغال بها عن الصلاة، وندماً عليه، وتمهيداً لما يعقبه من الأمر بردها وعقرها، والتعقيب باعتبار أواخر العرض المستمر دون ابتدائه، والتأكيد للدلالة على أن اعترافه وندمه عن صميم القلب، لا لتحقيق مضمون الخبر.

٢ الكشف والبيان للثعلبي، ١٩٩/٨، الكشف للزمخشري، ٩١/٤.

٣ الكشف والبيان للثعلبي، ١٩٩/٨، الكشف للزمخشري، ٩١/٤.

٤ الكشف للزمخشري، ٩٢/٤، أنوار التنزيل للبيضاوي، ٢٩/٥.

٥ جامع البيان للطبري، ٩٤/٢٠، الكشف للزمخشري، ٩٢/٤.

١ نصيبين: ضُبط في المصادر بفتح النون وكسر الصاد، واشتهر استعماله اليوم بضمّ النون وفتح الصاد. مدينة عامرة من بلاد الجزيرة على جادة القوافل من الموصل إلى الشام، بينها وبين سنجار تسعة فراسخ، وبينها وبين الموصل ستة أيام، وعليها سور كانت الروم بنته وأتمه أنوشروان الملك عند فتحه إياها. معجم البلدان للحموي، ٢٨٨/٥.

وأصل ﴿أَحْبَبْتُ﴾ أن يُعَدَى بـ "على"؛ لأنه بمعنى "آثرت"، لكن لما أُنيب مناب "أُنبْتُ" عُدِيَ تعديته. و﴿حُبَّ الْخَيْرِ﴾ مفعوله، كأنه قيل: أُنبْتُ حُبَّ الخير عن ذكر ربِّي، ووضعتُه موضعه. و﴿الْخَيْرِ﴾ المال الكثير، والمراد به الخيل التي شغلته عليه السلام، ويحتمل أنه سمّاها خيرًا لتعلّق الخير بها، قال عليه السلام: «الخيرُ معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة»^١. وقرئ: "إِنِّي"^٢.

﴿حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾ متعلّق بقوله تعالى: ﴿أَحْبَبْتُ﴾ باعتبار استمرار المحبة ودوامها حسب استمرار العَرض، أي: أُنبْتُ حُبَّ الخير عن ذكر ربِّي، واستمرّ ذلك حتّى توارت، أي: غربت الشمس تشبيهاً لغروبها في مغربها بتواري المُخبّاة بحجابها. وإضمارها من غير ذكرٍ لدلالة / العشيّ عليها. وقيل: الضمير لـ ﴿الْصَفِينَتُ﴾^٣، أي: حتّى توارت بحجاب الليل، أي: بظلامه.

﴿رُدُّوَهَا عَلَيَّ فَنُفِيقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ﴾

﴿رُدُّوَهَا عَلَيَّ﴾ من تمام مقالة سليمان عليه السلام، ومرمى غرضه من تقديم ما قدمه، ومن لم يتبّه له مع ظهوره توهم أنّه متّصل بمضمّر هو جواب لمضمّر آخر، كأنّ سائلاً قال: فماذا قال سليمان؟ ف قيل: قال: رُدُّوَهَا...، فتأمل.

و"الفاء" في قوله تعالى: ﴿فَنُفِيقَ مَسْحًا﴾ فصيحة مفعلة عن جملة قد خذفت ثقةً بدلالة الحال عليها، وإيداناً بغاية سرعة الامتثال بالأمر، أي: رُدُّوَهَا عليه فأخذَ يمسح السيف مَسْحًا ﴿بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ﴾ أي: بسوقها وأعناقها يقطعها، من قولهم: "مَسَحَ علاوته"، أي: ضربَ عنقه.

وقيل: جعلَ يمسح بيده أعناقها وسوقها حبّاً لها، وإعجاباً بها، وليس بذلك. وقرئ: "بِالسُّتُوقِ" على همز "الواو"^٤ لِضَمَّتْهَا^٥، كما في "أذُور". وقرئ:

^١ صحيح البخاري، ٢٨/٤ (٢٨٥٠) صحيح مسلم، ٤ جامع البيان للطبري، ٨٧/٢٠، الكشف والبيان للثعلبي، ٢٠١/٨، أنوار التنزيل للبيضاوي، ٢٩/٥.
^٢ قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو. النشر لابن الجزري، ٣٦٢/٢.
^٣ في الآية السابقة. عنه. النشر لابن الجزري، ٣٣٨/٢.
^٤ س: لضمّها.
^٥ قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو. النشر لابن الجزري، ٣٦٢/٢.

”بِالسُّوقِ“^١ تنزيلاً لضمّة ”السين“ منزلةً ضمّة ”الواو“. وقُرئ: ”بِالسَّاقِ“^٢ اكتفاءً بالواحد من الجمع لأمن الإلباس.

﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنَابَ ﴿٢١﴾ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٢٢﴾﴾

﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنَابَ﴾ أظهر ما قيل في فتنته عليه السلام ما روي مرفوعاً أنه قال: «لأطوفن الليلة على سبعين امرأة تأتي كل واحدة بفارس يجاهد في سبيل الله تعالى»، ولم يقل: «إن شاء الله»، فطاف عليهن، فلم تحبل إلا امرأة واحدة؛ جاءت بشق رجل، والذي نفسي بيده لو قال: «إن شاء الله» لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعون.^٣

وقيل: وُلد له ابن، فاجتمعت الشياطين على قتله، فعلم ذلك، فكان يغذوه في السحاب، فما شعر به إلا أن أُلقي على كرسيه ميتاً، فتتبه لخطئه حيث لم يتوكل على الله عزّ وعلا.

وقيل: إنه غزا صيدون من الجزائر، فقتل ملكها، وأصاب بنتاً له تسمى جرادة، من أحسن الناس، فاصطفاه لنفسه، وأسلمت، وأحبها، وكان لا يرقاً دمعها جزعاً على أبيها، فأمر الشياطين فمثّلوا لها صورتها، وكانت تغدو إليها وتروح مع ولاندها يسجدن لها كعادتتهن في ملكه، فأخبره آصف بذلك، / فكسر الصورة، وعاقب المرأة، ثم خرج وحده إلى فلاة، وفرش له الرماد، فجلس عليه تائباً إلى الله تعالى باكياً متضرعاً، وكانت له أم ولد يقال لها: أمينة، إذا دخل للطهارة أو لإصابة امرأة يعطيها خاتمه، وكان ملكه فيه، فأعطاها يوماً، فتمثّل لها بصورته شيطان اسمه صخر، وأخذ الخاتم فتختم به، وجلس على كرسيه فاجتمع عليه الخلق، ونقذ حكمه في كل شيء إلا في نسائه، وغَيّر سليمان عن هيئته، فأتى أمينة لطلب الخاتم،

^١ قرأ بها قبل عن ابن كثير، وهو الوجه الثاني عنه. ^٢ صحيح البخاري، ٢٢/٤ (٢٨١٩)، صحيح مسلم،

النشر لابن الجزري، ٣٣٨/٢. ١٢٧٦/٣ (١٦٥٤).

^٤ س - وُلد.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن زيد بن علي. شواذ

القراءات للكرمانلي، ص ٤١١.

فَأَنكَرَتْهُ وَطَرَدَتْهُ، فَعَرَفَ أَنَّ الْخَطِيئَةَ قَدْ أَدْرَكَتْهُ، فَكَانَ يَدُورُ عَلَى الْبُيُوتِ يَتَكَفَّفُ، وَإِذَا قَالَ: "أَنَا سَلِيمَانٌ" حَثَّوْا عَلَيْهِ التَّرَابَ وَسَبَّوْهُ، ثُمَّ عَمِدَ إِلَى السَّمَائِينَ يَنْقُلُ لَهُمُ السَّمَكَ، فَيُعْطُونَهُ كُلَّ يَوْمٍ سَمَكَتَيْنِ، فَمَكَثَ عَلَى ذَلِكَ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، عَدَدَ مَا عُيِدَ الْوَثْنُ فِي بَيْتِهِ، فَأَنكَرَ آصَفُ وَعِظْمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ حُكْمَ الشَّيْطَانِ، ثُمَّ طَارَ اللَّعِينُ، وَقَذَفَ الْخَاتَمَ فِي الْبَحْرِ، فَابْتَلَعَهُ سَمَكَةٌ، فَوَقَعَتْ فِي يَدِ سَلِيمَانَ، فَبَقَّرَ بَطْنَهَا، فَإِذَا هُوَ بِالْخَاتَمِ، فَتَخَتَّمُ بِهِ، وَخَرَّ سَاجِدًا، وَعَادَ إِلَيْهِ مُلْكُهُ، وَجَابَ صَخْرَةً لَصَخِرٍ، فَجَعَلَهُ فِيهَا، وَسَدَّ عَلَيْهِ بِأُخْرَى، ثُمَّ أَوْثَقَهُمَا بِالْحَدِيدِ وَالرِّصَاصِ، وَقَذَفَهُ فِي الْبَحْرِ.^١

وعلى هذا فـ"الجَسَدُ" عبارة عن صخر، سَمِيَ بِهِ -وهو جسم لا روح فيه- لأنه تمثّل بما لم يكن كذلك، والخطيئة تغافله عليه السلام عن حال أهله؛ لأنَّ اتِّخَاذَ التَّمَاثِيلِ لم يكن محظورًا حينئذٍ، وسجود الصورة بغير علم منه لا يضرّه. ﴿قَالَ﴾ بدل من ﴿أَنَابَ﴾ وتفسير له ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي﴾ أي: ما صَدَرَ عَنِّي مِنَ الزَّلَّةِ، ﴿وَهَبْ لِي مَلَكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي﴾ لا يتسهّل له ولا يكون، ليكون معجزةً لي مناسبةً لحالي، فإنه عليه السلام / لما نشأ في بيت الملك والنبوة وورثتهما معًا استدعى من ربه معجزة جامعة لحُكُمهما، أو لا ينبغي لأحد أن يسلبه مني بعد هذه السلبه، أو لا يصحّ لأحد من بعدي لعظمته، كقولك: "فلانٍ ما ليس لأحد من الفضل والمال" على إرادة وصف الملك بالعظمة، لا أن لا يُعطى أحد مثله فيكون منافسةً.

وقيل: كان ملكًا عظيمًا، فخاف أن يُعطى مثله أحد، فلا يحافظ على حدود الله تعالى.

وتقديم الاستغفار على الاستيهاب لمزيد اهتمامه بأمر الدين جريًا على سنن الأنبياء عليهم السلام والصالحين. وكون ذلك أدخل في الإجابة. وقرئ: "لِي" بفتح "الياء".^٢

١ الكشاف للزمخشري، ٩٤/٤ أنوار التنزيل
في ياء ﴿بَعْدِي﴾، قرأ بفتحها نافع وأبو جعفر
وأبو عمرو، وأسكنها باقي القراء العشر. انظر:
النشر لابن الجزري، ١١٦٧/٢، ٣٦٢.

٢ لم أجد من ذكر هذه القراءة. وخلافهم المشهور
للبضاوي، ٢٩/٥.

﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ تعليل للدعاء بالمغفرة والهبّة معاً، لا بالأخيرة فقط، فإنّ المغفرة أيضاً من أحكام وصف الوهّابية قطعاً.

﴿فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ٥٦﴾

﴿فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ﴾ أي: فذلّلناها لطاعته إجابةً لدعوته، فعاد أمره عليه السلام إلى ما كان عليه قبل الفتنة. وقرئ: "الرِّيحَ" ^١. ﴿تَجْرِي بِأَمْرِهِ﴾ بيان لتسخيرها له ﴿رُخَاءً﴾ أي: لينّة، من "الرِّخاوة"، طيبة لا تُرْغِزُ. وقيل: طيّعة لا تمتنع عليه، كالمأمور المنقاد، ﴿حَيْثُ أَصَابَ﴾ أي: حيث قصد وأراد. حكى الأصمعي عن العرب: "أصاب الصواب، فأخطأ الجواب" ^٢.

﴿وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَعَوَّاصٍ ٥٧﴾ وَآخِرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ٥٨﴾

﴿وَالشَّيَاطِينَ﴾ عطف على ﴿الرِّيحَ﴾ ^٢ ﴿كُلَّ بَنَّاءٍ وَعَوَّاصٍ﴾ بدل من ﴿الشَّيَاطِينَ﴾. ﴿وَآخِرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ﴾ عطف على ﴿كُلَّ بَنَّاءٍ﴾، داخل في حكم البذل. كأنه عليه السلام فصل الشياطين إلى عملة استعملهم في الأعمال الشاقة من البناء والغوص ونحو ذلك، وإلى مَرَدَّةٍ قَرَنَ بعضهم مع بعض في السلاسل لكفهم عن الشر والفساد. ولعل أجسامهم شفاقة فلا تُرى، ضلّبة فيمكن تقييدها، ويقدرّون على الأعمال الصعبة. وقد جُوز أن يكون الإقران في الأصفاة / عبارة عن كفهم عن الشرور بطريق التمثيل.

و"الصَّفَد" القيد، وسُمِّي به العطاء؛ لأنه يرتبط بالمنعم عليه، وفرّقوا بين فعليهما، فقالوا: "صَفَدَه" قيده، و"أَصْفَدَه" أعطاه، على عكس "وَعَدَ" و"أَوَعَدَ".

﴿هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ٥٩﴾

وقوله تعالى: ﴿هَذَا﴾... إلخ إما حكاية لما خوطب به سليمان عليه السلام، مبيّنة لعظم شأن ما أوتي من الملك، وأنه مفوّض إليه تفويضاً كلياً، وإما مقول

^١ قرأ بها أبو جعفر. النشر لابن الجزري، ٢/٢٢٣. «معناه: أراد الصواب». الزاهر للأبباري، ٢/١٩٤.

^٢ تفسير السمرقندي، ٣/١٦٨؛ الكشف

للمخشي، ٤/٩٥. قال أبو بكر الأبباري:

لَقَوْلٍ مُقَدَّرٍ هُوَ مُعْطَوْفٌ عَلَى «سَخَّرْنَا»^١، أَوْ حَالٍ مِنْ فَاعِلِهِ، كَمَا مَرَّ فِي خَاتِمَةِ قِصَّةِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، أَي: وَقَلْنَا لَهُ، أَوْ قَائِلِينَ لَهُ: هَذَا الَّذِي أُعْطِينَاكَ مِنَ الْمُلْكِ الْعَظِيمِ وَالْبَسْطَةِ وَالتَّسْلِطِ عَلَى مَا لَمْ يُسَلِّطْ عَلَيْهِ غَيْرُكَ «عَطَّاءُونَا» الْخَاصُّ بِكَ، «فَأَمْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ» فَأَعْطِ مَنْ شِئْتَ وَامْنَعْ مَنْ شِئْتَ «بِغَيْرِ حِسَابٍ» حَالٍ مِنَ الْمُسْتَكِينِ فِي الْأَمْرِ، أَي: غَيْرِ مُحَاسِبٍ عَلَى مَنْهٍ وَإِمْسَاكَ، لِتَفْوِضِ التَّصَرُّفِ فِيهِ إِلَيْكَ عَلَى الْإِطْلَاقِ، أَوْ مِنْ «الْعَطَاءِ»، أَي: هَذَا عَطَّاءُونَا مُلْتَبِسًا بِغَيْرِ حِسَابٍ لَغَايَةِ كَثْرَتِهِ، أَوْ صِلَةٍ لَهُ^٢، وَمَا بَيْنَهُمَا اعْتِرَاضٌ عَلَى التَّقْدِيرِينَ. وَقِيلَ: الْإِشَارَةُ إِلَى تَسْخِيرِ الشَّيَاطِينِ، وَالْمُرَادُ بِ«الْمَنْ وَالْإِمْسَاكَ» الْإِطْلَاقُ وَالتَّقْيِيدُ.

﴿وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ ۝١﴾

﴿وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى﴾ فِي الْآخِرَةِ مَعَ مَا لَهُ مِنَ الْمُلْكِ الْعَظِيمِ فِي الدُّنْيَا، «وَحُسْنَ مَآبٍ» هُوَ الْجَنَّةُ.

قِيلَ: قُتِنَ سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعْدَ مَا مَلَكَ عَشْرِينَ سَنَةً، وَمَلَكَ بَعْدَ الْفِتْنَةِ عَشْرِينَ سَنَةً.

وَذَكَرَ الْفَقِيهَ أَبُو حَنِيفَةَ أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ الدِّينَوْرِيُّ^٢ فِي تَارِيخِهِ أَنَّ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَرِثَ مُلْكَ أَبِيهِ فِي عَصْرِ كَيْخَسْرُو بْنِ سَيَاوُشَ، وَسَارَ مِنَ الشَّامِ إِلَى الْعِرَاقِ، فَبَلَغَ خَبْرَهُ كَيْخَسْرُو، فَهَرَبَ إِلَى خِرَاسَانَ، فَلَمْ يَلْبَثْ حَتَّى هَلَكَ، ثُمَّ سَارَ سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى مَرُو، ثُمَّ إِلَى بِلَادِ التُّرْكِ، فَوَغَلَ فِيهَا، ثُمَّ جَاازَ بِلَادَ الصِّينِ، ثُمَّ عَطَفَ إِلَى أَنْ وَافَى بِلَادَ فَارَسَ، فَنَزَلَهَا أَيَّامًا، ثُمَّ عَادَ إِلَى الشَّامِ، ثُمَّ أَمَرَ بِنَاءَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَلَمَّا فَرَّغَ مِنْهُ سَارَ إِلَى تِهَامَةَ، ثُمَّ إِلَى صَنْعَاءَ،

^١ ص، ٣٦/٣٨

^٢ وَفِي هَامِشٍ م: عَلَى أَنَّ «الْعَطَاءَ» مُصْدَرٌ. «مِنْهُ».

^٣ هُوَ أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ الدِّينَوْرِيِّ، أَبُو حَنِيفَةَ (ت.

٨٢٨/٨٢٩ م). الْعَلَمَةُ، النَّحْوِيُّ، ذُو الْفُنُونِ،

تَلْمِيزُ ابْنِ السَّكَيْتِ. كَبِيرُ الدَّائِرَةِ، طَوِيلُ الْبَاعِ.

أَلَّفَ فِي النَّحْوِ وَاللُّغَةِ وَالْهَنْدَسَةِ وَالْهَيْئَةِ وَالْوَقْتَ

وَأَشْيَاءَ، لَهُ تَصَانِيفٌ نَافِعَةٌ، مِنْهَا الْأَخْبَارُ الطُّوَالُ،

وَالْأَنْوَاءُ، وَالنَّبَاتُ، وَتَفْسِيرُ الْقُرْآنِ، وَمَاتْلَحْنُ فِيهِ

الْعَاقَةُ، وَالشَّعْرُ وَالشَّعْرَاءُ، وَالْفَصَاحَةُ، وَالْجَبَرُ

وَالْمُقَابَلَةُ، وَالْبُلْدَانُ، وَإِصْلَاحُ الْمَنْطِقِ. انْظُرْ:

سِيرَ أَعْلَامِ النَّبَلَاءِ لِلذَّهَبِيِّ، ١٣/٤٢٢، وَالْأَعْلَامُ

لِلزَّرْكَلِيِّ، ١/١٢٣.

وكان من حديثه مع صاحبها ما ذكره الله تعالى، وغزا بلاد المغرب، الأندلس وطنجة وغيرهما، والله تعالى أعلم.

﴿وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ۝﴾

﴿وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ﴾ عطف على ﴿أَذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ﴾^١ وعدم تصدير قصة سليمان عليه السلام بهذا العنوان لكمال الاتصال بينه وبين داود عليهما السلام. وأيوب عليه السلام هو ابن عيص بن إسحاق عليه السلام.^٢

﴿إِذْ نَادَى رَبَّهُ﴾ بدل اشتمال من ﴿عَبْدَنَا﴾، و﴿أَيُّوبَ﴾ عطف بيان له. ﴿أَنِّي﴾ بآني ﴿مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ﴾ بفتح ياء ﴿مَسَّنِيَ﴾. وقرئ بإسكانها وإسقاطها.^٣ ﴿بِنُصْبٍ﴾ أي: تعب. وقرئ بفتح "النون"،^٤ وبفتحتين،^٥ وبضمتين للتثنية.^٦ ﴿وَعَذَابٍ﴾ أي: ألم ووصب، يريد مرضه وما كان يقاسيه من فنون الشدائد، وهو المراد بـ﴿الضُّرِّ﴾ في قوله: ﴿أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ﴾ [الأنبياء، ٨٣/٢١]. وهو حكاية لكلامه الذي ناداه به بعبارته، وإلا لقليل: "أنه مسه" ... إلخ.

والإسناد إلى الشيطان إما لأنه تعالى مسه بذلك إما فعل / بوسوسته، كما قيل: إنه أعجب بكثرة ماله، أو استغائه مظلوم فلم يغثه، أو كانت مواشيه في ناحية ملك كافر فداهته ولم يغزه، أو لامتحان صبره،^٧ فيكون اعترافاً بالذنب، أو مراعاةً للأدب، أو لأنه وسوس إلى أتباعه حتى رفضوه وأخرجوه من ديارهم، أو لأن المراد بـ"النُّصْب والعذاب" ما كان يوسوس به إليه في مرضه من تعظيم ما نزل به من البلاء، والقنوط من الرحمة، ويغريه على الكراهة والجزع، فالتجأ إلى الله تعالى في أن يكفيه ذلك بكشف البلاء، أو بالتوفيق لدفعه وردّه بالصبر الجميل. وليس هذا تمام دعائه عليه السلام بل من جملته قوله: ﴿وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾

[٤٤١ظ]

^١ ص، ١٧/٣٨. وهيرة عن حفص. البحر المحيط لأبي حيان،

١٦٢/٩.

^٢ س - عليه السلام.

^٣ أي: وإسقاط "الياء" في الوصل دون الوقف. قرأ ^٥ قرأ بها يعقوب. النشر لابن الجزري، ٣٦١/٢.

^٦ قرأ بها أبو جعفر. النشر لابن الجزري، ٣٦١/٢.

^٧ وفي هامش م: عطف على "لما فعل". «منه».

^٤ قراءة شاذة، مروية عن أبي خيرة ويعقوب

[الأعراف، ١٥١/٧]، فاكْتَفِيْ ههنا عن ذكره بما في سورة الأنبياء،^١ كما تُرك هناك ذكر الشيطان ثقة بما ذكر ههنا.

﴿ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ﴾^(١٣)

وقوله تعالى: ﴿ارْكُضْ بِرِجْلِكَ﴾... إلخ إما حكاية لما قيل له، أو مقول لقول مقدّر، معطوف على ﴿نَادَى﴾،^٢ أي: فقلنا له: اركض برجلك، أي: اضرب بها الأرض، وكذا قوله تعالى: ﴿هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ﴾ فإنه أيضًا إما حكاية لما قيل له بعد امتثاله بالأمر وبنوع الماء، أو مقول لقول مقدّر معطوف على مقدّر ينساق إليه الكلام، كأنه قيل: فضربها، فتبعت عين، فقلنا له: هذا مغتسل تغتسل به وتشرب منه، فيبرأ ظاهرك وباطنك. وقيل: نبعت عينان، حارة للاغتسال، وباردة للشرب،^٣ ويأباه ظاهر النظم الكريم.

﴿وَوَهَبْنَا لَهُ ذَا أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لَأُولَى الْأَلْبَابِ﴾^(١٤)

وقوله تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ ذَا أَهْلَهُ﴾ معطوف على مقدّر، مترتب على مقدّر آخر يقتضيه القول المقدّر آنفاً، كأنه قيل: فاغتسل وشرب، فكشفنا بذلك ما به من ضرّ، كما في سورة الأنبياء،^٤ ووهبنا له أهله، إما بإحيائهم بعد هلاكهم، وهو المروي عن الحسن رضي الله عنه،^٥ أو بجمعهم بعد تفرقهم كما قيل.^٦

﴿وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ﴾ عطف على ﴿أَهْلَهُ﴾، فكان له من الأولاد ضعف ما كان له قبل، ﴿رَحْمَةً مِنَّا﴾ / أي: لرحمة عظيمة عليه من قبلنا، ﴿وَذِكْرَى لَأُولَى الْأَلْبَابِ﴾ [و٤٤٢] ولتذكيرهم بذلك ليصبروا على الشدائد كما صبر، ويلجأوا إلى الله عز وجل فيما يحيق بهم كما لجأ ليفعل بهم ما فعل به من حسن العاقبة.

^٥ س - رضي الله عنه. | جامع البيان للطبري،

١١٠/٢٠، الباب لابن، ٤٣٠/١٦.

^٦ أنوار التنزيل للبيضاوي، ٣١/٥، الباب لابن

عادل، ٤٣٠/١٦.

^١ الأنبياء، ٨٣/٢١.

^٢ في الآية السابقة.

^٣ الكشاف للزمخشري، ٩٧/٤، أنوار التنزيل

للبيضاوي، ٣١/٥.

^٤ الأنبياء، ٨٤/٢١.

﴿وَحُذِّبِيكَ ضِعْفًا فَأَضْرِبْ بِهِ، وَلَا تَحْنُثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ١١﴾

﴿وَحُذِّبِيكَ ضِعْفًا﴾ معطوف على ﴿أَرْكَضْ﴾،^١ أو على ﴿وَهَبْنَا﴾^٢ بتقدير "قلنا"، أي: وقلنا: حُذِّبِيكَ... إلخ، والأول أقرب لفظاً، وهذا أنسب معنى، فإن الحاجة إلى هذا الأمر لا تمس إلا بعد الصلوة، فإن امرأته رحمة بنت افرائيم بن يوسف -وقيل: ليا بنت يعقوب، وقيل: ماصر بنت ميثا بن يوسف عليه السلام- ذهبت لحاجة، فأبطأت، فحلف: إن برئ ليضربنها مائة ضربة، فأمره الله تعالى بأخذ الضَّغْتِ -و"الضَّغْتُ"^٣ الحزمة الصغيرة من الحشيش ونحوه، وعن ابن عباس رضي الله عنهما: «قبضة من الشجر»-^٤ وقال: ﴿فَأَضْرِبْ بِهِ﴾ أي: بذلك الضَّغْتِ، ﴿وَلَا تَحْنُثْ﴾ في يمينك، فإن البر يتحقق به.

ولقد شرع الله سبحانه هذه الرخصة رحمةً عليه وعليها لحسن خدمتها إياه، ورضاه عنها، وهي باقية، ويجب أن يصيب المضروب كل واحد من المائة، إما بأطرافها قائمة، أو بأعراضها مبسوطة على هيئة الضرب.

﴿إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا﴾ فيما أصابه في النفس والأهل والمال. وليس في شكواه إلى الله تعالى إخلال بذلك، فإنه لا يسمى جَزَعًا، كتمني العافية، وطلب الشفاء، على أنه قال ذلك خيفة الفتنة في الدين، حيث كان الشيطان يوسوس إلى قومه بأنه لو كان نبياً لما ابتلي بمثل ما ابتلي به، وإرادة القوة على الطاعة، فقد بلغ أمره إلى أن لم يبق منه إلا القلب واللسان.

ويروى أنه عليه السلام قال في مناجاته: «إلهي قد علمت أنه لم يخالف لساني قلبي، ولم يتبع قلبي بصري، ولم يهتني^٥ ما ملكت يميني، ولم آكل إلا ومعني يتيم، ولم أبت شبعان ولا كاسياً ومعني جائع أو عريان، فكشف الله تعالى عنه».^٦

^٥ من الهية والرؤع، وهو كناية عن التعظيم

والإعجاب. فتوح الغيب للطبي، ٢٩٦/١٣.

^٦ الكشف للزمخشري، ٩٨/٤، البحر المحيط

لأبي حيان، ٣٨٥/٧.

^١ ص، ٤٢/٣٨.

^٢ في الآية السابقة.

^٣ س: والغضت.

^٤ الكشف للزمخشري، ٩٨/٤. وانظر: الدرر المنثور

للسيوطي، ١٩٥/٧.

﴿نِعْمَ الْعَبْدُ﴾ أي: أيوب، ﴿إِنَّهُ ذَاوَابٌ﴾ تعليل لمدحه، أي: رجّاع إلى الله تعالى.

﴿وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَرِ﴾^١

﴿وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾ عطف بيان لـ ﴿عَبْدَنَا﴾. وقرأ: "عَبْدَنَا"،^٢ إما على أن ﴿إِبْرَاهِيمَ﴾ وحده -- لمزيد شرفه - عطف بيان، وقيل: بدل، وقيل: نصب بإضمار "أعني"، والباقيان عطف على "عَبْدَنَا"، وإما على أن "عَبْدَنَا" اسم جنس وضع موضع الجمع.

﴿أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَرِ﴾ أولي القوة في الطاعة، والبصيرة في الدين، أو أولي الأعمال الجليلة والعلوم الشريفة، فغُيِّرَ بِـ ﴿أُولَى الْأَيْدِي﴾ عن الأعمال؛ لأن أكثرها تُبَاشَرُ بها، وبـ ﴿وَالْأَبْصَرِ﴾ عن المعارف؛ لأنها أقوى مبادئها. / وفيه تعريض بالجهلة البطالين أنهم كالزمنى والعُماة، وتوبيخ على تركهم المجاهدة، والتأمل مع تمكّنهم منهما. وقرأ: "أُولَى الْأَيْدِ" بطرح "الياء"، والاكتفاء بالكسر.^٣ وقرأ: "أُولَى الْأَيْدِ" على جمع الجمع.

﴿إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ﴾^٤

﴿إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ﴾ تعليل لما وُصِفُوا به من شرف العبودية وعلو الرتبة في العلم والعمل، أي: جعلناهم خالصين لنا بخصلة خالصة عظيمة الشأن كما يُنبئ عنه التنكير التفضيحي.

وقوله تعالى: ﴿ذِكْرَى الدَّارِ﴾ بيان للخالصة بعد إبهامها للتفخيم، أي: تذكّر للدار الآخرة دائماً، فإن خلوصهم في الطاعة بسبب تذكّركم لها، وذلك لأنّ مَطْمَحَ أنظارهم ومَطْرَحَ أفكارهم في كلّ ما يأتون وما يَذْرُونَ جِوَارُ الله عزّ وجلّ والفوزُ بِلِقائه، ولا يتسنّى ذلك إلّا في الآخرة. وقيل: أخلصناهم بتوفيقهم لها، واللفظ بهم في اختيارها. ويعضد الأول قراءة من قرأ: "بِخَالِصَتِهِمْ".^٥

^٢ قراءة شاذة، مروية عن الحلواني عن أبي عمرو.

شواذ القراءات للكرماني، ص ٤١١.

^٤ قراءة شاذة، مروية عن طلحة والأعمش. شواذ

القراءات للكرماني، ص ٤١١.

^١ قرأ بها ابن كثير. النشر لابن الجزري، ٣٦١/٢.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن الحسن والأعمش وابن

أبي عبله. شواذ القراءات للكرماني، ص ٤١١.

وإطلاق «الدَّارِ» للإشعار بأنها الدار في الحقيقة، وإنما الدنيا مغتبر.
 وقرئ بإضافة «خَالِصَةٍ» إلى «ذِكْرِي»،^١ أي: بما خُلِصَ مِنْ ذِكْرِي الدار،
 على معنى: أنهم لا يَشُوبُونَ ذِكْرَهَا بِهِمْ آخِرَ أَصْلًا.
 أو تذكيرهم^٢ الآخرة، وترغيبهم فيها، وتزهيدهم في الدنيا، كما هو شأن
 الأنبياء عليهم السلام.
 وقيل: «ذِكْرِي الدَّارِ» الثناء الجميل في الدنيا، ولسان الصدق الذي ليس لغيرهم.

﴿وَأَنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ ۝٧ وَأَذْكُرُ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ
 وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ ۝٨﴾

﴿وَأَنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ﴾ لَمِنَ المختارين مِنْ أمثالهم
 المصطفين عليهم في الخير. و«الْأَخْيَارِ» جمع «خَيْر»، كـ «شَرٌّ» و«أَشْرَارٌ». وقيل:
 جمعُ «خَيْرٍ» أو «خَيْرٍ» مخفَّف منه، كـ «أموات» في جمع «مَيِّتٌ» و«مَيِّتٌ».
 ﴿وَأَذْكُرُ إِسْمَاعِيلَ﴾ فُصِّلَ ذكره عن ذكر أبيه وأخيه للإشعار بعراقته في
 الصبر الذي هو المقصود بالتذكير. «وَالْيَسَعَ» هو ابنُ أخطوب بن العجوز،
 استخلفه إلياس على بني إسرائيل، ثم استنبح، و«اللام» فيه حرف تعريف دخل
 على «يَسَعَ»، كما في قول مَنْ قال:

/ رَأَيْتُ الْوَلِيدَ بْنَ الْيَزِيدَ مَبَارَكًا

[و٤٤٣]

وَقُرئ: «وَالْيَسَعَ»،^٣ كَأَنَّ أَصْلَهُ «لَيْسَعَ»، «فَيَعْلُ» مِنْ «الْيَسَعَ» دخل عليه
 حرف التعريف. وقيل: هو على القراءتين عِلْمٌ أعجمي دخل عليه «اللام».
 وقيل: هو يوشع.

١ وهو لابن ميادة، الرماح بن أبرد، من قصيدة
 يمدح بها الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن
 مروان. انظر: خزانة الأدب للبغدادي، ٢/٢٢٦،
 وشرح شواهد المغني للسيوطي، ١/١٦٤.
 ٢ قرأ بها حمزة والكسائي وخلف. النشر لابن
 الجزري، ٢/٢٦٠.

١ قرأ بها نافع وأبو جعفر وهشام عن ابن عامر
 بخلف عنه. النشر لابن الجزري، ٢/٣٦١.
 ٢ السياق: وإطلاق «الدَّارِ» للإشعار... أو
 تذكيرهم.
 ٣ تمامه:
 شديدًا بأعباء الخلافة كاهله

﴿وَذَا الْكِفْلِ﴾ هو ابن عم يسع، أو بشر بن أيوب. واختلف في نبوته ولقبه، فقيل: فرّ إليه مائة نبي من بني إسرائيل من القتل فأواهم وكفلهم. وقيل: كفل بعمل رجل صالح كان يصلي كل يوم مائة صلاة. ﴿وَكُلُّ﴾ أي: وكلهم ﴿مِنَ الْأَخْيَارِ﴾ المشهورين بالخيرية.

﴿هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ ۝﴾

﴿هَذَا﴾ إشارة إلى ما تقدّم من الآيات الناطقة بمحاسنهم ﴿ذِكْرٌ﴾ أي: شرف لهم وذكر جميل يُذكرون به أبداً، أو نوع من الذكر الذي هو القرآن، وباب منه مشتمل على أنباء الأنبياء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: «هذا ذكر من مضى من الأنبياء»^١.

وقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ﴾ شروع في بيان أجرهم الجزيل في الأجل بعد بيان ذكرهم الجميل في العاجل، وهو باب آخر من أبواب التنزيل. والمراد بـ «المتقين» إمّا الجنس، وهم داخلون في الحكم دخولاً أولياً، وإمّا نفس المذكورين عُبر عنهم بذلك مدحاً لهم بالتقوى التي هي الغاية القاصية من الكمال.

﴿جَنَّتٍ عَدْنٍ مُّفْتَحَةٌ لَهُمُ الْأَبْوَابُ ۝﴾

﴿جَنَّتٍ عَدْنٍ﴾ عطف بيان لـ ﴿حُسْنِ مَآبٍ﴾^٢ عند من يُجوز تخالفهما تعريفاً وتنكيراً، فإن «عَدْنًا» معرفة، لقوله تعالى: ﴿جَنَّتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ﴾ [مريم، ٦١/١٩]، أو بدل منه، أو نصب على المدح.

وقوله تعالى: ﴿مُّفْتَحَةٌ لَهُمُ الْأَبْوَابُ﴾ حال من ﴿جَنَّتٍ عَدْنٍ﴾، والعامل فيها ما في ﴿لِلْمُتَّقِينَ﴾^٣ من معنى الفعل. و﴿الْأَبْوَابُ﴾ مرتفعة باسم المفعول، والرباط بين الحال وصاحبها إمّا ضمير مقدّر كما هو رأي البصريين، أي: الأبواب منها، أو «الآلِف» و«اللام» القائمة مقامه كما هو رأي الكوفيين؛ إذ الأصل «أبوابها».

^١ الكشف للزمخشري، ١٠٠/٤، البحر المحيط

^٢ في الآية السابقة.

^٣ في الآية السابقة.

لأبي حيان، ١٦٦/٩.

[٤٤٣ظ]

وَقُرِئَتْ مَرْفُوعَتَيْنِ عَلَى الْإِبْتِدَاءِ وَالْخَبَرِ^١، أَوْ عَلَى أَنَّهُمَا / خَبْرَانِ لِمَحْذُوفٍ،
أَي: هِيَ جَنَاتُ عَدْنٍ، هِيَ مَفْتُحَةٌ.

﴿مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكَهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ﴾^{٥١}

﴿مُتَّكِئِينَ فِيهَا﴾ حال من ضمير^٢ «لَهُمْ»،^٣ والعامل فيها «مَفْتُحَةٌ»^٤.

وقوله تعالى: ﴿يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكَهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ﴾ استئناف لبيان حالهم فيها. وقيل: هو أيضًا حال مما ذكر، أو من ضمير «مُتَّكِئِينَ». والاقتصار على دعاء الفاكهة للإيذان بأن مطاعمهم لِمَحْضِ التَفَكُّهِ والتلذذ دون التغذي، فإنه لتحصيل بدل المُتَحَلِّلِ، ولا تحلل ثمة.

﴿وَعِنْدَهُمْ قَصِيرَاتُ الْظَّرْفِ أَثْرَابٌ﴾^{٥٢} هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ^{٥٣} إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ^{٥٤} هَذَا وَإِنَّ لِلظَّالِمِينَ لَشَرَّ مَنَابٍ^{٥٥} جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَيَنْسُو الْيَهُادُ^{٥٦} ﴿وَعِنْدَهُمْ قَصِيرَاتُ الْظَّرْفِ﴾ أي: على أزواجهن، لا ينظرن إلى غيرهم، ﴿أَثْرَابٌ﴾ لِدَاتِ لَهُمْ، فَإِنَّ التَّحَابَ بَيْنَ الْأَقْرَانِ أَرْسَخَ، أَوْ بَعْضُهُنَّ لِبَعْضٍ، لَا عَجُوزَ فِيهِنَّ وَلَا صَبِيَّةَ. وَاشْتِقَاقُهُ مِنَ «التراب»، فَإِنَّهُ يَمَسُّهُمْ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ. ﴿هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ﴾ أي: لأجله، فَإِنَّ الْحِسَابَ عِلَّةٌ لِلْوَصُولِ إِلَى الْجَزَاءِ. وَقُرِئَ بِ«الْيَاءِ»^{٥٧} لِيُؤَافِقَ مَا قَبْلَهُ، وَالْإِلْتِفَاتُ أَلَيَقَ بِمَقَامِ الْإِيمَانِ وَالتَّكْرِيمِ. ﴿إِنَّ هَذَا﴾ أي: مَا ذَكَرَ مِنَ أَلْوَانِ النِّعَمِ وَالْكَرَامَاتِ ﴿لَرِزْقُنَا﴾ أَعْطَيْنَاكُمْوه، ﴿مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ﴾ انْقِطَاعِ أَبَدًا.

﴿هَذَا﴾ أي: الْأَمْرُ هَذَا، أَوْ هَذَا كَمَا ذَكَرَ، أَوْ هَذَا ذِكْرٌ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَإِنَّ لِلظَّالِمِينَ لَشَرَّ مَنَابٍ﴾ شُرُوعٌ فِي بَيَانِ أَضْدَادِ الْفَرِيقِ السَّابِقِ.

^١ قراءة شاذة، مروية عن زيد بن علي وعبد الله

^٢ في الآية السابقة.

بن ربيع وأبي حيو. البحر المحيط لأبي حيان،

^٤ في الآية السابقة.

^٥ قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو. النشر لابن

١٦٧/٩.

الجزري، ٣٦١/٢.

^٢ م ط س - ضمير [صح في هامش م].

﴿جَهَنَّمَ﴾ إعرابه كما سلف ﴿يَصْلَوْنَهَا﴾ أي: يدخلونها، حال من ﴿جَهَنَّمَ﴾. ﴿فَيْئَسَ الْمِهَادُ﴾ وهو المهد والمفرش، مستعار من فراش النائم، والمخصوص بالذم محذوف، وهو "جهنم"، لقوله تعالى: ﴿لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ﴾ [الأعراف، ٤١/٧].

﴿هَذَا فَلْيَذُقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ ٧٧﴾ وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ: ﴿أَزْوَاجٌ ٧٨﴾

﴿هَذَا فَلْيَذُقُوهُ﴾ أي: ليدوقوا هذا فليذوقوه، كقوله تعالى: ﴿وَإِنِّي فَأَرْهَبُونِ﴾ [البقرة، ٤٠/٢]، أو العذاب هذا فليذوقوه، أو ﴿هَذَا﴾ مبتدأ خبره: ﴿حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ﴾، وما بينهما اعتراض، وهو على الأولين خبر مبتدأ محذوف، أي: هو حميم. و"الغساق" ما يَغْسَقُ من صديد أهل النار، من "غَسَقَتِ الْعَيْنُ" إذا سَالَ دمعها.

وقيل: "الحميم" يُحْرِقُ بَحْرَهُ، / و"الغساق" يُحْرِقُ بَبْرَهُ. وقيل: لو قَطَرَتْ منه قطرة في المَشْرِقِ لَتَنَّتْ أَهْلَ الْمَغْرِبِ، ولو قَطَرَتْ قطرة في الْمَغْرِبِ لَتَنَّتْ أَهْلَ الْمَشْرِقِ.^٢ وقيل: "الغساق" عذاب لا يعلمه إلا الله تعالى.

وَقُرِئَ بِتَخْفِيفٍ "السَّيْنِ".^٣

﴿وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ﴾ أي: ومَذُوقٌ آخَرُ أو عذابٌ آخَرُ مِنْ مِثْلِ هَذَا الْمَذُوقِ أو العذاب في الشدة والفظاعة. وَقُرِئَ: "وَأَخْرُ"، أي: ومَذُوقَاتٌ أُخْرُ، أو أنواع عذابٍ أُخْرُ. وتوحيد ضمير ﴿شَكْلِهِ﴾ بتأويل "ما ذكر"، أو الشرابِ الشاملِ للحميم والغساق، أو هو راجع إلى "الغساق".

﴿أَزْوَاجٌ﴾ أي: أجناس، وهو خبر لـ ﴿وَآخَرُ﴾؛ لآنه يجوز أن يكون ضَرْوبًا، أو صفةً له، أو للثلاثة، أو مرتفعًا بالجواز، والخبر محذوف، مثل: "لهم".

^٤ قرأ بها أبو عمرو ويعقوب. النشر لابن الجزري،

٣٦١/٢.

^٥ وفي هامش م: بعد استعارته لاسم الإشارة،

كما مر في سورة يوسف عليه السلام. «منه». |

يوسف، ٣٦/١٢.

^١ م ط س: فإيتاي.

^٢ جامع البيان للطبري، ١٢٩/٢٠، الكشف

للمخشي، ١٠١/٤.

^٣ قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو

ويعقوب وابن عامر وشعبة عن عاصم. النشر

لابن الجزري، ٣٦١/٢.

﴿هَذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ ۝﴾

﴿هَذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ﴾ حكاية ما يقال من جهة الخزنة لرؤساء الطاغين إذا دخلوا النار واقتحمها معهم فوج كانوا يتبعونهم في الكفر والضلالة. و"الاقتحام" الدخول في الشيء بشدة. قال الراغب: «"الاقتحام" توسط شدة مخيفة»^١.

وقوله تعالى: ﴿لَا مَرْحَبًا بِهِمْ﴾ من تمام كلام الخزنة بطريق الدعاء على الفوج، أو صفة للفوج، أو حال منه، أي: مقول، أو مقولاً في حقهم: لا مرحباً بهم، أي: لا أتيتهم^٢ مرحباً، أو لا رَحِبْتُهُمْ^٣ الدار مرحباً.

﴿إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ﴾ تعليل من جهة الخزنة لاستحقاقهم الدعاء عليهم، أو وصفهم بما ذكر.

وقيل: ﴿لَا مَرْحَبًا بِهِمْ﴾ إلى هنا كلام الرؤساء في حق أتباعهم عند خطاب الخزنة لهم باقتحام الفوج معهم تضجراً من مقارنتهم، وتنفراً من مصاحبتهم. وقيل: كل ذلك كلام الرؤساء بعضهم مع بعض في حق الأتباع.

﴿قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنْتُمْ قَدْ مَتَمُّوهُ لَنَا فَبَيِّنْ لَنَا الْقَرَارُ ۝﴾

﴿قَالُوا﴾ أي: الأتباع عند سماعهم ما قيل في حقهم. ووجه خطابهم للرؤساء في قولهم: ﴿بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ﴾... إلخ على الوجهين الأخيرين ظاهر، وأما على / الوجه الأول فلعلهم إنما خاطبوه مع أن الظاهر أن يقولوا بطريق الاعتذار إلى الخزنة: "بل هم لا مرحباً بهم"... إلخ قصداً منهم إلى إظهار صدقهم بالمخاطبة مع الرؤساء والتحاكم إلى الخزنة طمعاً في قضائهم بتخفيف عذابهم، أو تضعيف عذاب خصمائهم. أي: بل أنتم أحق بما قيل لنا أو قلتم.

[٤٤٤ظ]

١ نفسه، فقيل: "رَحِبْتُكَ الدار"، وهذا شاذ في القياس، فإنه لا يوجد "فَعْلٌ" بالضم إلا لازماً، مثل: "شَرَفٌ" و"كَرَمٌ". المصباح المنير للفيومي، «رحب».

٢ وفي هامش م: تفسير على الوجوه الثلاثة.

«منه».

١ المفردات للراغب الأصفهاني، «قحم».

٢ س: لا أتوا.

٣ ط: رحبتكم؛ س: رحبت بهم. | يظهر أثر كشط

في نسخة المؤلف، فلعله غير العبارة بعد نسخ

ط س. والأصل في "رَحِبٌ" أن يتعدى بالحرف،

فيقال: "رَحِبَ بَكَ المكان"، ثم كثر حتى تعدى

وقوله تعالى: ﴿أَنْتُمْ قَدْ مَتَمُّوهُ لَنَا﴾ تعليل لأحقّيتهم بذلك، أي: أنتم قدّمتم العذاب أو الضلّي لنا، وأوقعتمونا فيه بتقديم ما يؤدي إليه من العقائد الزائغة والأعمال السيئة، وتزيينها في أعيننا، وإغرائنا عليها، لا أنا باشرناها من تلقاء أنفسنا، ﴿فَبِئْسَ الْقَرَارُ﴾ أي: فبئس المقرّ جهنّم، قصّدوا بذمّها تغليظ جناية الرؤساء عليهم.

﴿قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَرِزْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ﴾

﴿قَالُوا﴾ أي: الاتباع أيضا، وتوسيطه بين كلاميهم لما بينهما من التباين البين ذاتا وخطابا، أي: قالوا معرضين عن خصومتهم متضرّعين إلى الله تعالى: ﴿رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَرِزْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ﴾ كقولهم: ﴿رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ﴾ [الأعراف، ٣٨/٧]، أي: عذابا مضاعفا، أي: ذا ضعف، وذلك بأن يزيد عليه مثله، ويكون ضعفين، كقوله: ﴿رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [الأحزاب، ٦٨/٣٣]. وقيل: المراد بـ"الضعف" الحيات والأفاعي.

﴿وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ﴾ ^{٦٦} ﴿أَتَّخَذْتَهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ﴾ ^{٦٧}

﴿وَقَالُوا﴾ أي: الطاغون: ﴿مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ﴾ يعنون فقراء المسلمين الذين كانوا يسترذلونهم ويسخرون منهم.

﴿أَتَّخَذْتَهُمْ سِخْرِيًّا﴾ بهمزة استفهام سقطت لأجلها همزة الوصل. والجملة استئناف لا محلّ لها من الإعراب. قالوه إنكارا على أنفسهم، وتأنيبا لها في الاستِسْخَار منهم.

﴿أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ﴾ متصل بـ﴿أَتَّخَذْتَهُمْ﴾ على أن ﴿أَمْ﴾ متصلة، والمعنى: أيّ الأمرين فعلنا بهم؛ الاستِسْخَار منهم أم الازدراء بهم وتحقيرهم، وأنّ أبصارنا كانت تزيغ عنهم وتفتحهم؟ على معنى إنكار كلّ واحد من الفعلين على أنفسهم توبيخا لها.

أو على أنها منقطعة، والمعنى: اتَّخَذْنَاهُمْ سِحْرِيًّا بل أزاغَتْ عنهم أبصارنا؟ كقولك: "أزيدُ عندك أم عندك عمرو؟" على معنى توبيخ أنفسهم / على [١٤٤٥] الاستِسْخار ثم الإضراب والانتقال منه إلى التوبيخ على الازدراء والتحقير. وقرئ: "اتَّخَذْنَاهُمْ" بغير همزة^١ على أنه صفة أخرى له (رَجَالًا)^٢، فقوله تعالى: ﴿أَمْ زَاغَتْ﴾ متَّصل بقوله تعالى: ﴿مَالَنَا لَا تَرَى﴾^٣، والمعنى: ما لنا لا نراهم في النار، أليسوا فيها فلذلك لا نراهم، أم زاغَتْ عنهم أبصارنا وهم فيها؟ وقد جَوَّز أن تكون "الهمزة" مقدَّرة على هذه القراءة. وقرئ: "سُحْرِيًّا" بضم "السين"^٤.

﴿إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ﴾^٥

﴿إِنَّ ذَلِكَ﴾ أي: الذي حُكِيَ مِنْ أحوالهم ﴿لَحَقٌّ﴾ لا بدُّ مِنْ وقوعه البتَّة. وقوله تعالى: ﴿تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ﴾ خبر مبتدأ محذوف، والجملة بيان له (ذَلِكَ)، وفي الإبهام أولاً والتبيين ثانياً مزيدُ تقرير له. وقيل: بدل مِنْ محلِّ ﴿ذَلِكَ﴾. وقيل: بدل مِنْ ﴿حَقٌّ﴾، أو عطف بيان له. وقرئ بالنصب^٥ على أنه بدل مِنْ ﴿ذَلِكَ﴾. وما قيل: مِنْ أنه صفة له، فقد قيل عليه: إن اسم الإشارة لا يُوصف إلا بالمعرِّف بـ "اللام"، يقال: "بهذا الرجل"، ولا يقال: "بهذا غلام الرجل".

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِنِّي إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾^٦ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفُورُ^٧

﴿قُلْ﴾ أمرٌ لرسول الله صَلَّى الله عليه وسلَّم أن يقول للمشرِّكين: ﴿إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ﴾ مِنْ جهته تعالى أنذركم عذابه، ﴿وَمَا مِنِّي إِلَهٌ﴾ في الوجود ﴿إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ﴾ الذي لا يقبل الشُّركَة والكثرة أصلاً، ﴿الْقَهَّارُ﴾ لكلِّ شيءٍ سِواه.

^١ قرأ بها أبو عمرو ويعقوب وحزمة والكسائي وخلف. النشر لابن الجزري، ٣٦١/٢.

^٤ قرأ بها نافع وأبو جعفر وحزمة والكسائي وخلف. النشر لابن الجزري، ٣٢٩/٢.

^٢ في الآية السابقة.

^٥ قراءة شاذة، مروية عن زيد بن علي وابن أبي عتبة. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٤١٢.

^٣ في الآية السابقة.

^٦ قاله الزمخشري في الكشاف، ١٠٣/٤.

﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ مِنَ المخلوقات، فكيف يتوهم أن يكون له شريك منها؟ ﴿الْعَزِيزُ﴾ الذي لا يُغْلَبُ في أمرٍ من أموره، ﴿الْغَفَّارُ﴾ المبالغ في المغفرة، يغفر ما يشاء لمن يشاء. وفي هذه النعوت من تقرير التوحيد والوعد للمؤخدين والوعيد للمشركين ما لا يخفى. وتثنية ما يشعر بالوعيد من وصفي القهر والعزة وتقديمهما على وصف المغفرة لتوفية مقام الإنذار حقّه.

﴿قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ ﴿٧٧﴾ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿٧٨﴾ مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٧٩﴾ إِنْ يُوحَىٰ إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٨٠﴾﴾

﴿قُلْ﴾ / تكرير الأمر للإيدان بأن المقول أمر جليل له شأن خطير، لا بد من الاعتناء به أمراً واثماً: ﴿هُوَ﴾ أي: ما أنبأتكم به من أني منذر من جهته تعالى، وأنه تعالى واحد لا شريك له، وأنه متصف بما ذكر من الصفات الجليلة. والأظهر أنه القرآن، وما ذكر داخل فيه دخولاً أولياً كما يشهد به آخر السورة الكريمة، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة. ﴿نَبَأٌ عَظِيمٌ﴾ وارد من جهته تعالى. وقوله تعالى: ﴿أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ﴾ استئناف ناعٍ عليهم سوء صنيعهم به ببيان أنهم لا يقدرون قدره الجليل، حيث يعرضون عنه مع عظمتهم وكونه موجباً للإقبال الكلّي وتلقيه بحسن القبول. وقيل: صفة أخرى له ﴿نَبَأٌ﴾.

وقوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى﴾... إلخ استئناف مسوق لتحقيق أنه نبأ عظيم وارد من جهته تعالى بذكر نبأ من أنبائه على التفصيل من غير سابقة معرفة به، ولا مباشرة سبب من أسبابها المعتادة، فإن ذلك حجة بينة دالة على أن ذلك بطريق الوحي من عند الله تعالى، وأن سائر أنبيائه أيضاً كذلك. و﴿الْمَلَأِ الْأَعْلَى﴾ هم الملائكة وآدم عليهم السلام وإبليس عليه اللعنة. وقوله تعالى: ﴿إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾ متعلق بمحذوف يقتضيه المقام؛ إذ المراد نفي علمه عليه السلام بحالهم، لا بذواتهم. والتقدير: ما كان لي فيما سبق عمل ما بوجه من الوجوه بحال الملائكة الأعلى وقت اختصاصهم. وتقدير الكلام

كما اختاره الجمهور تحجير للواسع، فإن علمه عليه السلام غير مقصور على ما جرى بينهم من الأقوال فقط؛ بل عام لها وللأفعال أيضًا، من سجود الملائكة عليهم السلام، واستكبار إبليس وكفره، حسبما ينطق به الوحي، فلا بد من اعتبار العموم في نفيه أيضًا لا محالة.

وقوله تعالى: ﴿إِنْ يُوحَىٰ إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ اعتراض وسَط بين إجمال اختصاصهم وتفصيله تقريرًا لإثبات علمه عليه السلام، وتعيينًا لسيبه، إلا أن بيان انتفائه فيما سبق لما كان / منبأ عن ثبوته الآن، ومن بين عدم ملاسته عليه السلام بشيء من مبادئ المعهودة؛ تعين أنه ليس إلا بطريق الوحي حتمًا، فجعل ذلك أمرًا مسلمًا الثبوت، غنيًا عن الإخبار به قصدًا، وجعل مصب الفائدة والمقصود إخباره ما هو داعٍ إلى الوحي ومصحح له تحقيقًا لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ﴾^٢ في ضمن تحقيق علمه عليه السلام بقصة الملا الأعلى.

[٤٤٦و]

فالقائم مقام الفاعل لـ ﴿يُوحَى﴾ إمَّا ضمير عائد إلى الحال المقدّر، أو ما يعمّه وغيره، فالمعنى: ما يوحى إليّ حال الملا الأعلى، أو ما يوحى إليّ ما يوحى من الأمور الغيبية التي من جملتها حالهم إلا لأنما أنا نذير مبين من جهته تعالى. فإن كونه عليه السلام كذلك من دواعي الوحي إليه^٢ وموجباته حتمًا. وأما أن القائم مقام الفاعل هو الجار والمجرور، أو هو ﴿أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ بلا تقدير الجار، وأن المعنى: ما يوحى إليّ إلا للإنذار، أو ما يوحى إليّ إلا أن أنذر وأبلغ ولا أفرط في ذلك كما قيل؛ فمع ما فيه من الاضطرار إلى التكلف في توجيه قصر الوحي على كونه للإنذار في الأول، وقصره على الإنذار في الثاني، فلا يساعده سباق النظم الكريم وسياقه، كيف لا والاعتراض حيثنذ يكون أجنبيًا مما توسط بينهما من إجمال الاختصاص وتفصيله؟ فتأمل، والله المرشد.

وَقُرئ: "إِنَّمَا" بالكسر^٥ على الحكاية.

١ مبین. «منه».

١ س - تعالى.

٢ انظر: الكشف للزمخشري، ١٠٤/٤.

٢ ص، ٦٥/٣٨.

٥ قرأ بها أبو جعفر. النشر لابن الجزي، ٣٦٢/٢.

٣ وفي هامش م: ويجوز أن يكون ذلك مصدر

الفعل، أي: ما يفعل الوحي إليّ إلا لأنما أنا نذير

﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي خَلِيقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ ۖ﴾

وقوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ﴾ شروع في تفصيل ما أجمل من الاختصاص الذي هو ما جرى بينهم من التأول، وحيث كان تكليمه تعالى إياهم بواسطة الملك صحَّ إسناد الاختصاص إلى الملائكة. و﴿إِذْ﴾ بدل من ﴿إِذْ﴾ الأولى، وليس من ضرورة البدلية دخولها على نفس الاختصاص؛ بل يكفي اشتغال ما في حيزها عليه، فإن القصة ناطقة بذلك / تفصيلاً.

[٤٤٦ظ]

والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه السلام لتشريفه عليه السلام، والإيدان بأنَّ وحي هذا النبأ إليه تربية وتأييد له عليه السلام. و"الكاف" وارد باعتبار حال الأمر، لكونه أدل على كونه وحياً منزلاً من عنده تعالى، كما في قوله تعالى: ﴿قُلْ يَعْبادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ﴾... إلخ [الزمر، ٥٣/٣٩] دون حال المأمور، وإلا لقليل: "رَبِّي"؛ لأنه داخل في حيز الأمر. ﴿إِنِّي خَلِيقٌ﴾ أي: فيما سيأتي، وفيه ما ليس في صيغة المضارع من الدلالة على أنه تعالى فاعل له البتة من غير صارف يلويه، ولا عاطف يثنيه. ﴿بَشَرًا﴾ قيل: أي: جسمًا كثيفًا يلاقى ويُباشَر. وقيل: خَلَقًا بادي البشرية بلا صوف ولا شعر. ولعلَّ ما جرى عند وقوع المحكي ليس هذا الاسم الذي لم يُخلَق مسماه حينئذ فضلاً عن تسميته به؛ بل عبارة كاشفة عن حاله، وإنما عُبر عنه بهذا الاسم عند الحكاية. ﴿مِّن طِينٍ﴾ لم يتعرَّض لأوصافه من التغير والاسوداد والمسنونية اكتفاء بما ذكر في مواقع آخر.

﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ۝٧٦﴾

﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ﴾ أي: صورته بالصورة الإنسانية والخلقة البشرية، أو سويت أجزاء بدنه بتعديل طباعه، ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي﴾ "النفخ": إجراء الريح إلى تجويف جسم صالح لإمسакها والامتلاء بها. وليس ثمة نفخ ولا منفوخ، وإنما هو تمثيل لإفاضة ما به الحياة بالفعل على المادة القابلة لها، أي: فإذا كملت استعداداه وأفضت عليه ما يحيى به من الروح التي هي من أمري ﴿فَقَعُوا لَهُ﴾

أَمْرٌ مِنْ «وَقَعَ»، وفيه دليل على أَنَّ المأمور به ليس مجرد الانحناء كما قيل،^١ أي: اسقطوا له «سَجِدِينَ» تحيةً له وتكريماً.

﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾^(٧٢)

﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ﴾ أي: فخلقه فسواه، فنفخ فيه الروح، فسجد له الملائكة ﴿كُلُّهُمْ﴾ بحيث لم يبقَ منهم أحد إلا سجد ﴿أَجْمَعُونَ﴾ أي: بطريق المعية، / بحيث لم يتأخر في ذلك أحد منهم عن أحد. ولا اختصاص لإفادة هذا المعنى بالحالية؛ بل يفيد التأكيد أيضاً. وقيل: أُكِّد بتأكيدين مبالغة في التعميم. هذا، وأما أَنَّ سجودهم هذا هل ترتب على ما حُكي من الأمر التعليقي كما يقتضيه هذه الآية الكريمة والتي في سورة الحجر،^٢ فَإِنَّ ظاهرهما يستدعي ترتبه عليه من غير أن يتوسط بينهما شيء غير ما يفصح عنه «الفاء» الفصيحة من الخلق والتسوية ونفخ الروح، أو على الأمر التنجيزي كما يقتضيه ما في سورة البقرة،^٣ وما في سورة الأعراف،^٤ وما في سورة بني إسرائيل،^٥ وما في سورة الكهف،^٦ وما في سورة طه،^٧ من الآيات الكريمة؛ فقد مرَّ تحقيقه بتوفيق الله عزَّ وجلَّ في سورة البقرة^٨ وسورة الأعراف.^٩

﴿إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾^(٧٣)

﴿إِلَّا إِبْلِيسَ﴾ استثناء متصل لما أنه كان جنيًّا مُفَرَّدًا مغموراً^{١٠} بألوف من الملائكة، موصوفاً بصفاتهم، فغلبوا عليه، ثم استثنى استثناء واحد منهم، أو لأنَّ من الملائكة جنساً يتوالدون، وهو منهم، أو منقطع.

١ انظر: الكشف والبيان للثعلبي، ١٨٠/١ (البقرة)، ٥ الإسراء، ٦١/١٧.

٢ (٣٤/٢)؛ والتفسير الوسيط للواحدي، ١٢٠/١ ٦ الكهف، ٥٠/١٨.

٣ (٣٤/٢). ٧ طه، ١١٦/٢٠.

٤ الحجر، ٣٠/١٥. ٨ البقرة، ٣٤/٢.

٩ الأعراف، ١١/٧. ١٠ البقرة، ٣٤/٢.

١١ الأعراف، ١١/٧. ١٠ س: مغمور.

وقوله تعالى: ﴿أَسْتَكْبِرُ﴾ على الأول استئناف مبين لكيفية ترك السجود المفهوم من الاستثناء، فإن تركه يحتمل أن يكون للتأمل والتروّي، وبه يتحقق أنه للإباء والاستكبار. وعلى الثاني يجوز اتصاله بما قبله، أي: لكن إبليس استكبر ﴿وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ أي: وصار منهم بمخالفته للأمر، واستكباره عن الطاعة، أو كان منهم في علم الله عز وجل.

﴿قَالَ يَإَيُّهَا ابْنُ آدَمَ اسْجُدْ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيْدِي أَسْتَكْبِرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ ۝٧٥﴾
 ﴿قَالَ يَإَيُّهَا ابْنُ آدَمَ اسْجُدْ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيْدِي﴾ أي: خلقته بالذات من غير توسط أب وأم. والثنية لإبراز كمال الاعتناء بخلقه عليه السلام المستدعي لإجلاله وإعظامه قصداً إلى تأكيد الإنكار وتشديد التوبيخ.

[٤٤٧ظ] ﴿أَسْتَكْبِرْتَ﴾ / بهمزة الإنكار وطرح همزة الوصل، أي: أتكبرت من غير استحقاق، ﴿أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ﴾ المستحقين للتفوق؟ وقيل: أستكبرت الآن أم لم تزل منذ كنت من المستكبرين؟ وقرئ بحذف همزة الاستفهام ثقةً بدلالة ﴿أَمْ﴾ عليها.

﴿قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ۝٧٦﴾

وقوله تعالى: ﴿قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ﴾ ادعاء منه لشيء مستلزم لمنعه من السجود على زعمه، وإشعاراً بأنه لا يليق أن يسجد الفاضل للمفضول، كما يعرب عنه قوله: ﴿لَمْ أَكُنْ لَأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ﴾ [الحجر، ٣٣/١٥].

وقوله تعالى: ﴿خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ﴾ تعليل لما ادعاه من فضله عليه عليه السلام، ولقد أخطأ اللعين حيث خصّ الفضل بما من جهة المادة والعنصر، وزلّ عنه ما من جهة الفاعل، كما أنبا عنه قوله تعالى: ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِإِيْدِي﴾^٢ وما من جهة الصورة، كما نبّه عليه قوله تعالى: ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي﴾

^١ قراءة شاذة، مروية عن ابن كثير. البحر المحيط ^٢ في الآية السابقة.

[الحجر، ٢٩/١٥]، وما من جهة الغاية، وهو ملاك الأمر، ولذلك أمر الملائكة بسجوده عليهم السلام حين ظهر لهم أنه أعلم منهم بما يدور عليه أمر الخلافة في الأرض، وأن له خواص ليست لغيره.

﴿قَالَ فَأَخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ۖ﴾

﴿قَالَ فَأَخْرِجْ مِنْهَا﴾ "الفاء" لترتيب الأمر على ما ظهر من اللعين من المخالفة للأمر الجليل، وتعليلها بالباطيل، أي: فأخرج من الجنة، أو من زمرة الملائكة، وهو المراد بالأمر بالهبوط،^١ لا الهبوط من السماء كما قيل،^٢ فإن وسوسته لآدم عليه السلام كانت بعد هذا الطرد، وقد بين كيفية وسوسته في سورة البقرة.^٣ وقيل: أخرج من الخلقة التي كنت فيها وانسلخ منها، فإنه كان يفتخر بخلقته، فغير الله تعالى خلقة؛ فاسود بعد ما كان أبيض، وقبح بعد ما كان حسناً، وأظلم بعد ما كان نورانياً.

وقوله تعالى: ﴿فَإِنَّكَ رَجِيمٌ﴾ تعليل للأمر بالخروج، أي: مطرود من كل خير وكرامة، فإن من يطرد يُرجم بالحجارة، أو شيطان يُرجم / بالشهْب. [و٤٤٨]

﴿وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ۖ﴾

﴿وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي﴾ أي: إبعادي عن الرحمة. وتقييدها بالإضافة مع إطلاقها في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ﴾ [الحجر، ٣٥/١٥] لما أن لعنة اللاعنين من الملائكة والثقلين أيضاً من جهته تعالى، وأنهم يدعون عليه بلعنة الله تعالى، وإبعاده من الرحمة.

﴿إِلَى يَوْمِ الدِّينِ﴾ أي: يوم الجزاء والعقوبة. وفيه إيذان بأن اللعنة مع كمال فظاعتها ليست جزاء لجنائه؛ بل هي أنموذج مما سيلقاه مستمراً إلى ذلك اليوم،

^١ ٩٠/٢ (الأعراف، ١٣/٧).

^٢ البقرة، ٣٦/٢.

^٣ س - تعالى.

^١ في قوله تعالى: ﴿قَالَ فَأَهْطِ مِنْهَا﴾ [الأعراف،

[١٣/٧].

^٢ انظر: الكشف والبيان للثعلبي، ٢٢٠/٤.

(الأعراف، ١٣/٧) والكشاف للزمخشري،

لكن لا على أنها تنقطع يومئذ كما يوهمه ظاهر التوقيت؛ بل على أنه سيلقى يومئذ من ألوان العذاب وأفانين العقاب ما ينسى عنده اللعنة، وتصير كالزائل، ألا يرى إلى قوله تعالى: ^١ ﴿فَأَذِّنْ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ [الأعراف، ٤٤/٧]، وقوله تعالى: ^٢ ﴿وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا﴾ [العنكبوت، ٢٥/٢٩].

﴿قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾

﴿قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي﴾ أي: أمهلني وأخرني. و"الفاء" متعلّقة بمحذوف ينسحب عليه الكلام، أي: إذا جعلتني رجيماً فأمهلني ولا تُمتني ﴿إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ أي: آدم وذريته للجزاء بعد فنائهم، وأراد بذلك أن يجد فسحة لإغوائهم، ويأخذ منهم نأزله، وينجو من الموت بالكلية؛ إذ لا موت بعد يوم البعث.

﴿قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ﴾ ^٣ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ^٤

﴿قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ﴾ ورود الجواب بالجملة الاسمية مع التعرّض لشمول ما سأله لآخرين على وجه يشعر بكون السائل تبعاً لهم في ذلك دليل واضح على أنه إخبار بالإنظار المقدّر لهم أزلاً، لا إنشاء لإنظار خاص به، قد وقع إجابة لدعائه، وأن استنظاره كان طلباً لتأخير الموت؛ إذ به يتحقّق كونه منهم، لا لتأخير العقوبة كما قيل، ^٢ فإن ذلك معلوم من إضافة "اليوم" إلى "الدين"، أي: إنك من جملة الذين أُخِرت آجالهم أزلاً حسبما يقتضيه حكمة التكوين.

﴿إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ﴾ الذي قدره الله تعالى وعيّنه لفناء الخلائق، وهو وقت النفخة الأولى، لا إلى وقت البعث الذي هو المسئول. فـ"الفاء" ليست لربط نفس الإنظار بالاستنظار؛ بل لربط الإخبار المذكور به، كقول من قال: فإن نزعهم فأنك لذاك أهل^٥

^١ س - تعالى.

^٥ تمامه:

^٢ م ط س: بعضهم.

وإن تطرّد فمن يرحم سواكا

^٣ انظر: أنوار التنزيل للبيضاوي، ٧/٣ (الأعراف،

٢٦٧/١) ومعاهد التنصيص لأبي الفتح العباسي،

(١٣/٧).

١٧٠/١، بلفظ: "فإن تغفر..."

^٤ ط س: كما في قول.

[٤٤٨ظ]

فإنه لا إمكان / لجعل "الفاء" فيه لربط ما له تعالى من الأهلية القديمة للرحمة بوقوع الرحمة الحادثة؛ بل هي لربط الإخبار بتلك الأهلية للرحمة بوقوعها.

هذا، وقد تُرك التوقيت في سورة الأعراف^١ كما تُرك النداء و"الفاء" في الاستنظار والإنظار تعويلاً على ما ذكر ههنا وفي سورة الحجر^٢، وإن خطر ببالك أن كل وجه من وجوه النظم الكريم لا بد أن يكون له مقام يقتضيه مُغايير لمقام غيره، وأن ما حُكي من اللعين إنما صدر عنه مرة، وكذا جوابه لم يقع إلا دفعةً، فمقام الاستنظار والإنظار إن اقتضى أحد الوجوه المحكية فذلك الوجه هو المطابق لمقتضى الحال، والبالغ إلى رتبة البلاغة وذروة الإعجاز^٣، وأما ما عداه من الوجوه فهو بمعزل^٤ من بلوغ درجة^٥ البلاغة فضلاً عن العروج إلى معارج الإعجاز؛ فقد سلف تحقيقه في سورة الأعراف^٦ بفضل الله تعالى وتوفيقه.

﴿قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغَوِّيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾^٧ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿٨﴾

﴿قَالَ فَبِعِزَّتِكَ﴾ "الباء" للقسم، و"الفاء" لترتيب مضمون الجملة على الإنظار، ولا ينافيه قوله تعالى: ﴿فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي﴾ [الأعراف، ١٦/٧]، وقوله تعالى: ﴿رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي﴾ [الحجر، ٣٩/١٥]، فإن إغواءه تعالى إياه أثر من آثار قدرته تعالى وعزته، وحكم من أحكام قهره وسلطته، فمآل الإقسام بهما واحداً، ولعل اللعين أقسم بهما جميعاً، فحكي تارةً قسمه بأحدهما، وأخرى بالآخر، أي: فأقسم بعزتك ﴿لَأُغَوِّيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ أي: ذرية آدم بتزيين المعاصي لهم.

﴿إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ﴾ وهم الذين أخلصهم الله تعالى لطاعته، وعصمهم من الغواية. وقرئ: "المُخْلَصِينَ"^٧ على صيغة الفاعل، أي: الذين أخلصوا قلوبهم أو أعمالهم^٨ لله تعالى.

١ الأعراف، ١٥/٧.

٢ قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وابن عامر.

النشر لابن الجزري، ٢٩٥/٢.

٨ س: وأعمالهم.

١ الأعراف، ١٥/٧.

٢ الحجر، ٣٨/١٥.

٣ ط س: ودرجة.

٤ س: فبمعزل.

٥ ط س: طبقة.

﴿قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ﴾ ^{٨١} لَا مَلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٠﴾

﴿قَالَ﴾ أي: الله عز وجل: ﴿فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ﴾ برفع الأول على أنه مبتدأ محذوف الخبر، أو خبر محذوف المبتدأ، ونصب الثاني على أنه مفعول لما بعده قَدْ م عليه للقصر، أي: لا أقول إلا الحق. و"الفاء" لترتيب ما بعدها على ما قبلها، أي: فالحق قَسَمي، ﴿لَا مَلَأَنَّ جَهَنَّمَ﴾ على أَنَّ ﴿الْحَقُّ﴾ إمَّا اسمه تعالى، أو نقيض الباطل؛ عظمه الله تعالى بإقسامه به، أو فأنا الحق، / أو فقولي الحق. وقوله تعالى: [٤٤٩و] ﴿لَا مَلَأَنَّ﴾... إلخ حيثُ جواب لقسم محذوف، أي: والله لأملأن... إلخ.

وقوله تعالى: ﴿وَالْحَقُّ أَقُولُ﴾^١ على كل تقدير اعتراض مقرر على الوجهين الأولين^٢ لمضمون الجملة القسمية، وعلى الوجه الثالث^٣ لمضمون الجملة المتقدمة، أعني: فقولي الحق.

وقرنا منصوبين^٤ على أَنَّ الأول مُقَسَم به، كقولك: "الله لأفعلن"، وجوابه: ﴿لَا مَلَأَنَّ﴾، وما بينهما اعتراض. وقرنا مجرورين^٥ على أَنَّ الأول مُقَسَم به قد أضمر حرف قسمه، كقولك: "الله لأفعلن"، و"الْحَقُّ أَقُولُ" على حكاية لفظ المقسم به على تقدير كونه نقيض الباطل، ومعناه التأكيد والتشديد. وقرئ بجزر الأول على إضمار حرف القسم، ونصب الثاني على المفعولية^٦.

﴿مِنْكَ﴾^٧ من جنسك من الشياطين ﴿وَمِمَّن تَبِعَكَ﴾ في الغواية والضلال ﴿مِنْهُمْ﴾ من ذرية آدم ﴿أَجْمَعِينَ﴾ تأكيد للكاف وما عطف عليه، أي: لأملأنها من المتبوعين والأتباع أجمعين، كقوله تعالى: ﴿لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُم أَجْمَعِينَ﴾ [الأعراف، ١٨/٧]. وهذا القول هو المراد بقوله تعالى: ﴿وَلَكِن حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ [السجدة، ١٣/٣٢].

^١ في الآية السابقة.

الجزري، ٣٦٢/٢.

^٢ وفي هامش س: هما: "فالْحَقُّ قَسَمي"، فأنا الحق". «منه». | هو ليس في م، ولعله بإشارته.

^٥ قراءة شاذة، مروية عن مجاهد. شواذ القراءات للكرماني، ص ٤١٢.

^٦ قراءة شاذة، غير منسوبة. الكشف للزمخشري، ١٠٨/٤.

^٣ وفي هامش س: هو "فقولي الحق". «منه». | هو ليس في م، ولعله بإشارته.

^٧ ط س + أي.

^٤ قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وابن عامر والكسائي. النشر لابن

وحيث كان مناط الحكم ههنا اتباع الشيطان اتضح أن مدار عدم المشيئة في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى﴾ [السجدة، ١٣/٣٢] اتباع الكفرة للشيطان بسوء اختيارهم، لا تحقق القول، فليس في ذلك شائبة الجبر، فتدبر.

﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾^(٨٧) إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٨٧﴾
﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ﴾ أي: على القرآن، أو على تبليغ ما يوحي إليّ ﴿مِنْ أَجْرٍ﴾ دنيوي ﴿وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾ أي: المتصنعين بما ليسوا من أهله حتى أنتحل النبوة وأتقول القرآن.

﴿إِنَّ هُوَ﴾ أي: ما هو ﴿إِلَّا ذِكْرٌ﴾ من الله عز وجل ﴿لِلْعَالَمِينَ﴾ للثقلين كافة.

﴿وَلَتَعْلَمَنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ﴾^(٨٨)

﴿وَلَتَعْلَمَنَّ نَبَأَهُ﴾ أي: ما أنبأ به من الوعد والوعيد وغيرهما، أو صحة خبره وأنه الحق والصدق ﴿بَعْدَ حِينٍ﴾ بعد الموت، أو يوم القيامة، أو عند ظهور الإسلام وفشوّه. وقيل: من بقي علم ذلك إذا ظهر^١ وعلا، ومن مات علمه بعد الموت. وفيه من التهديد ما لا يخفى.

عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «مَنْ قرأ سورة ﴿ص﴾ كان له بوزن كل جبل سخره الله تعالى^٢ لداود عليه السلام عشر حسنات، وعصم أن يُصَرَّ على ذنب صغير أو كبير»^٤. وقال أبو أمامة^٥: «عصمه الله تعالى من كل ذنب صغير أو كبير»^٦. والله تعالى أعلم.

١ ط س + أمره.

٢ م - تعالى.

٣ م - تعالى.

٤ الكشف والبيان للثعلبي، ١٧٥/٨، التفسير

الوسيط للواحد، ٥٣٧/٣. وهو جزء من

الحديث المروي عن أبي بن كعب رضي الله

عنه في فضائل السور. انظر: الموضوعات لابن

الجوزي، ٢٤٠/١.

٥ هو ضدي بن عجلان بن الحارث الباهلي، أبو

٦ س - تعالى.

٧ س - تعالى.

أمامة (ت. ٨٨١/٧٠٠م)، الصحابي. روى عن

النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر وعثمان

وعلي وأبي عبيدة ومعاذ وغيرهم. كان مع علي

في صفين. وسكن الشام، فتوفي في أرض

حمص. وهو آخر من مات من الصحابة بالشام.

انظر: الإصابة لابن حجر، ٣٣٩/٣ والأعلام

للزركلي، ٢٠٣/٣.

٦ اللباب لابن عادل، ٤٦٣/١٦.

٧ س - تعالى.

/ سورة الزمر

سورة الزمر مكية إلا قوله تعالى: ﴿قُلْ يَاعِبَادِي﴾ الآية^١.
وهي خمس وسبعون، أو ثنتان وسبعون^٢ آية.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ^٣

﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾^٤

﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ﴾ خبر لمبتدأ محذوف هو اسم إشارة أشير به إلى السورة تنزيلاً لها منزلة الحاضر المشار إليه لكونها على شرف الذكر والحضور كما مرّ مراراً. وقد قيل: هو ضمير عائد إلى "الذكر" في قوله تعالى: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾^٥.

وقوله تعالى: ﴿مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ صلة لـ "التنزيل"، أو خبر ثانٍ، أو حال من "التنزيل"، عاملها معنى الإشارة، أو من ﴿الْكِتَابِ﴾ الذي هو مفعولٌ معنًى، عاملها المضاف. وقيل: هو خبر لـ ﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ﴾. والوجه الأول أوفى بمقتضى المقام الذي هو بيان أن السورة أو القرآن تنزيل الكتاب من الله تعالى، لا بيان أن تنزيل الكتاب منه تعالى لا من غيره كما يفيد الوجه الأخير. وقرئ: "تَنْزِيلَ الْكِتَابِ" بالنصب^٦ على إضمار فعلٍ نحو: اقرأ، أو الزم.

والتعرض لوصفي العزة والحكمة للإيدان بظهور أثرينهما في الكتاب بجريان أحكامه ونفاذ أوامره ونواهيهِ من غير مدافع ولا مُمانع، وبإبتناء جميع ما فيه على أساس^٦ الحكم الباهرة.

^١ س ي - إلا قوله تعالى: ﴿قُلْ يَاعِبَادِي﴾ الآية.

٥ قراءة شاذة، مروية عن ابن أبي عتبة. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٤١٣.

^٦ م - أساس. [وثبت في النص المكرر. انظر

التعليق التالي].

أَلْفُفُورُ الرَّحِيمِ﴾ [الزمر، ٥٣/٣٩].

^٢ س ي - أو ثنتان وسبعون.

^٣ س - الرحيم.

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ بِالْحَقِّ فَاغْبُذِ اللَّهَ مَخْلَصًا لِّلَّذِينَ ۝﴾

[٩٢]

وقوله تعالى: ١ / ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ بِالْحَقِّ﴾ شروع في بيان شأن المنزل إليه وما يجب عليه إثر بيان شأن المنزل وكونه من عند الله تعالى. والمراد به ﴿الْكِتَابَ﴾ هو القرآن، وإظهاره -على تقدير كونه هو المراد بالأول أيضًا- لتعظيمه ومزيد الاعتناء بشأنه. والباء إمّا متعلّقة بالإنزال، أي: بسبب الحق وإثباته وإظهاره، أو بداعية الحق واقتضائه للإنزال، وإمّا بمحذوف هو حال من نون العظمة، أو من ﴿الْكِتَابَ﴾، أي: أنزلناه إليك مُحَقِّقِينَ في ذلك، أو أنزلناه مُلْتَبِسًا بالحق والصواب، أي: كل ما فيه حق لا ريب فيه موجب للعمل به حتمًا.

والفاء في قوله تعالى: ﴿فَاغْبُذِ اللَّهَ مَخْلَصًا لِّلَّذِينَ﴾ لترتيب الأمر بالعبادة على إنزال الكتاب إليه عليه السلام بالحق، أي: فاغْبُذْهُ تعالى مُمَحِّضًا له الَّذِينَ من شوائب الشُّرك والرِّياء حسبما يَبِين في تضاعيف ما أنزل إليك.

وقرئ برفع "الَّذِينَ"² على أنه مبتدأ خبره الظرف المقدم عليه لتأكيد الاختصاص المستفاد من اللام. والجملة استئناف وقع تعليلًا للأمر بإخلاص العبادة.

﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ۝﴾

وقوله تعالى: ﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾ استئناف مقرر لما قبله من الأمر بإخلاص الدِّين له تعالى، ووجوب الامتثال به. وعلى القراءة الأخيرة مؤكّد لاختصاص الدِّين به تعالى، أي: ألا هو الذي يجب أن يُخَصَّ بإخلاص الطاعة له؛³ لأنّه المُتَفَرِّد بصفات الألوهية التي من جُمَلتها الإِطْلَاعُ على السرائر والضمائر.

١ م + من الله تعالى، لا بيان أن تنزيل الكتاب منه تعالى لا من غيره كما يفيد الوجه الأخير. وقرئ: "تنزيل الكتاب" بالنصب على إضمار فعل نحو: اقرأ، أو الزم. والتعرض لوصفي العزة والحكمة للإيدان بظهور أثرهما في الكتاب بجران أحكامه ونفاذ أوامره ونواهيه من غير

مدافع ولا ممانع، وبإيتاء جميع ما فيه على أساس الحكم الباهرة. وقوله تعالى. [كتب فوقها بالمداد الأحمر: مكرراً].

٢ قراءة شاذة، مروية عن ابن أبي عجلة. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٤١٣.

٣ س - له.

وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾... إلخ^١ تحقيق لحقيته ما ذكر من إخلاص الدين / الذي هو عبارة عن التوحيد ببيان بطلان الشرك الذي هو عبارة عن ترك إخلاصه. والموصول عبارة عن المشركين ومحلّه الرفع على الابتداء خبره ما سيأتي من الجملة المصدّرة به (إنّ). والأولياء عن الملائكة وعيسى عليهم السلام والأصنام.

وقوله تعالى: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ حال بتقدير القول من واو (اتَّخَذُوا)، مبيّنة لكيفية إشراكهم وعدم خلوص دينهم. والاستثناء مفرغ من أعمّ العلل. و(زُلْفَى) مصدر مؤكّد على غير لفظ الصدر، مُلاقٍ له في المعنى، أي: والذين لم يُخلصوا العبادة لله تعالى؛ بل شأبوها بعبادة غيره قائلين: ما نعبدُهم لشيءٍ من الأشياء إلا ليقربونا إلى الله تعالى قريباً.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ﴾ أي: وبين خصمائهم الذين هم المُخلصون للدين. وقد حذف لدلالة الحال عليه، كما في قوله تعالى: ﴿لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ﴾ [البقرة، ٢/٢٨٥]، على أحد الوجهين، أي: بين أحدٍ منهم وبين غيره، وعليه قول النابغة:^٢
فَمَا كَانَ بَيْنَ الْخَيْرِ لَوْ جَاءَ سَالِمًا أَبُو حَجْرٍ^٣ إِلَّا لِيَالٍ قَلَائِلُ^٤
أي: بين الخير وبيني.

وقيل: ضمير (بَيْنَهُمْ) للفريقين جميعاً.

^١ س ي - الخ. لابن قتيبة، ١/٢٨٠؛ والأعلام للزركلي، ٥/٢٠٨.

^٢ كذا وقع ضبطها في "م" بفتح الحاء والجيم، وضبطها العيني "أبو حَجْرٍ" بالضمّ فيهما. انظر: المقاصد النحوية للعيني، ٤/١٦٥٣. وهو النعمان بن الحارث بن جبلة بن الحارث الغساني (ت. نحو ٤٣ق هـ/٥٨١م)، من ملوك الغسانيين في أطراف الشام. كان ممدوحاً في الجاهلية. ملك بعد أبيه نحو سنة ٥٧٠م. الأعلام للزركلي، ٨/٣٧. للنابغة الذبياني في ديوانه، ص ١١٩. من قصيدة يرثي بها النعمان بن الحارث الغساني. وأبو حَجْرٍ: كنية النعمان. انظر: المقاصد النحوية للعيني، ٤/١٦٥٣.

^٣ هو قيس بن عبد الله بن عدس بن ربيعة الجعدي العامري، أبو ليلى (ت. نحو ٥٠هـ/٦٧٠م)، شاعر مفلق، صحابي من المعمرين. اشتهر في الجاهلية. وسُمّي النابغة لأنه أقام ثلاثين سنة لا يقول الشعر ثم نبغ فقال. وكان ممن هجر الأوثان ونهى عن الخمر قبل ظهور الإسلام. وقد على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم. وأدرك صغين، فشهدا مع عليّ. ثم سكن الكوفة، فسيره معاوية إلى أصبهان مع أحد ولاتها، فمات فيها، وقد كُفّ بصره، وجاوز المائة. وأخباره كثيرة. انظر: الشعر والشعراء

﴿فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ مِنَ الدِّينِ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ بِالتَّوْحِيدِ وَالْإِشْرَاقِ،
وَادَّعَى كُلَّ فَرِيقٍ صُحَّةَ مَا اتَّخَذَهُ. وَحُكْمُهُ تَعَالَى فِي ذَلِكَ إِدْخَالَ الْمُوَحِّدِينَ الْجَنَّةَ،
وَالْمُشْرِكِينَ النَّارَ. فَالضُّمِيرُ لِلْفَرِيقَيْنِ، هَذَا هُوَ الَّذِي يَسْتَدْعِيهِ مَسَاقُ النِّظْمِ الْكَرِيمِ.
وَأَمَّا تَجْوِيزُ أَنْ يَكُونَ الْمَوْصُولُ عِبَارَةً عَنِ الْمَعْبُودِينَ - عَلَى حَذْفِ الْعَائِدِ
إِلَيْهِ وَإِضْمَارِ الْمُشْرِكِينَ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ تَعْوِيلًا عَلَى دَلَالَةِ الْمَسَاقِ عَلَيْهِمْ - وَيَكُونُ
التَّقْدِيرُ: وَالَّذِينَ اتَّخَذَهُمُ الْمُشْرِكُونَ أَوْلِيَاءَ قَائِلِينَ: مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى
اللَّهِ تَعَالَى، إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ - أَي: بَيْنَ الْعَبْدَةِ وَالْمَعْبُودِينَ - فِيمَا هُمْ فِيهِ
يَخْتَلِفُونَ، حَيْثُ يَرْجُو الْعَبْدَةُ شَفَاعَتَهُمْ وَهُمْ يَلْعَنُونَهُمْ، فَبَعْدَ الْإِغْضَاءِ عَمَّا فِيهِ
مِنَ التَّعْسُفَاتِ بِمَعْزِلٍ مِنَ السُّدَادِ. كَيْفَ لَا، وَلَيْسَ فِيمَا ذُكِرَ مِنْ طَلَبِ الشَّفَاعَةِ
وَاللَّعْنِ مَادَّةٌ يَخْتَلِفُ فِيهَا الْفَرِيقَانِ اخْتِلَافًا مُحَوِّجًا إِلَى الْحُكْمِ وَالْفَصْلِ؟ وَإِنَّمَا
ذَاكَ مَا بَيْنَ فَرِيقَيِ الْمُوَحِّدِينَ وَالْمُشْرِكِينَ فِي الدُّنْيَا مِنَ الْاِخْتِلَافِ فِي الدِّينِ
الْبَاقِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

وَقُرِئَ: "قَالُوا مَا نَعْبُدُهُمْ"،^١ فَهُوَ بَدَلٌ مِنَ الصِّلَةِ، لَا خَبَرَ لِلْمَوْصُولِ، كَمَا
قِيلَ؛^٢ إِذْ لَيْسَ فِي / الْإِخْبَارِ بِذَلِكَ مَزِيدٌ مَزِيَّةً. [٩٣]

وَقُرِئَ: "مَا نَعْبُدُكُمْ إِلَّا لِتُقَرَّبُونَا"؛^٣ حِكَايَةً لِمَا خَاطَبُوا بِهِ آلِهَتَهُمْ. وَقُرِئَ:
"نَعْبُدُهُمْ"؛ إِتِّبَاعًا لِلْبَاءِ.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي﴾ أَي: لَا يُوفِّقُ لِلْإِهْتِدَاءِ إِلَى الْحَقِّ الَّذِي هُوَ طَرِيقُ النِّجَاةِ عَنِ
الْمَكْرُوهِ وَالْفُوزِ بِالْمَطْلُوبِ ﴿مَنْ هُوَ كَذِبٌ كَفَّارٌ﴾ أَي: رَاسِخٌ فِي الْكَذِبِ مَبَالِغٌ
فِي الْكُفْرِ، كَمَا يُعْرَبُ عَنْهُ قِرَاءَةُ "كَذَّابٌ"^٥ وَ"كَذُوبٌ"^٦، فَإِنَّهُمَا فَاقِدَانِ لِلْبَصِيرَةِ

قَارِئُهَا. انْظُرْ: الْكَشَافُ لِلزَّمَخْشَرِيِّ، ٤/١١١؛
وَأَنْوَارُ التَّنْزِيلِ لِلْبَيْضَاوِيِّ، ٥/٣٦.

^٥ قِرَاءَةُ شَاذَّةٌ، مَرْوِيَّةٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمَا وَسَعِيدِ بْنِ جَبْرِ. شَوَازُ الْقِرَاءَاتِ
لِلْكَرْمَانِيِّ، ص ٤١٣.

^٦ قِرَاءَةُ شَاذَّةٌ، مَرْوِيَّةٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ. شَوَازُ
الْقِرَاءَاتِ لِلْكَرْمَانِيِّ، ص ٤١٣.

^١ قِرَاءَةُ شَاذَّةٌ، مَرْوِيَّةٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
وَمُجَاهِدٍ. شَوَازُ الْقِرَاءَاتِ لِلْكَرْمَانِيِّ، ص ٤١٣.

^٢ انْظُرْ: الْكَشَافُ لِلزَّمَخْشَرِيِّ، ٤/١١١؛ وَأَنْوَارُ
التَّنْزِيلِ لِلْبَيْضَاوِيِّ، ٥/٣٦.

^٣ قِرَاءَةُ شَاذَّةٌ، مَرْوِيَّةٌ عَنْ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. مَعَانِي
الْقُرْآنِ لِلْفَرَّاءِ، ٢/٤١٤؛ مَعَانِي الْقُرْآنِ لِلزَّجَّاجِ، ٤/٣٤٤.

^٤ قِرَاءَةُ شَاذَّةٌ، ذَكَرَهَا الْمَفْسَّرُونَ وَلَمْ أَجِدْ مَنْ ذَكَرَ

غير قابلين للاهتداء لتغييرهما الفطرة الأصلية بالتمرن في الضلالة والتمادي في الغي. والجملة تعليل لما ذكر من حكمه تعالى.

﴿لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَنَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ①﴾
 ﴿لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا﴾... إلخ استئناف مسوق لتحقيق الحق وإبطال القول بأن الملائكة بنات الله^١ وعيسى ابنه - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً - ببيان استحالة اتخاذ الولد في حقه تعالى على الإطلاق ليندرج فيه استحالة ما قيل اندراجاً أولياً، أي: لو أراد الله تعالى أن يتخذ ولداً ﴿لَاصْطَفَىٰ﴾ أي: لا يتخذ ﴿مِمَّا يَخْلُقُ﴾ أي: من جملة ما يخلقه، أو من جنس ما يخلقه ﴿مَا يَشَاءُ﴾ أن يتخذه؛ إذ لا موجود سواه إلا وهو مخلوق له تعالى؛ لامتناع تعدد الواجب، ووجوب استناد جميع ما عداه إليه.

ومن البين أن اتخاذ الولد منوط بالمماثلة بين المتخذ والمتخذ، وأن المخلوق لا يُماثل خالقه حتى يمكن اتخاذه ولداً، فما فرضناه اتخاذ ولد لم يكن اتخاذ ولد؛ بل اصطفاء عبداً. وإليه أشير حيث وُضع الاصطفاء موضع الاتخاذ الذي يقتضيه الشرطية تنبيهاً على استحالة مقدمها لاستلزام فرض وقوعه - بل فرض إرادة وقوعه - انتفاءه، أي: لو أراد الله تعالى أن يتخذ ولداً لفعل شيئاً ليس هو من اتخاذ الولد في شيء أصلاً؛ بل إنما هو اصطفاء عبداً، ولا ريب في أن ما يستلزم فرض وقوعه انتفاءه فهو ممتنع قطعاً، فكأنه قيل: لو أراد الله أن يتخذ ولداً لامتنع ولم يصح، لكن لا على أن الامتناع منوط بتحقيق الإرادة؛ بل على أنه مُتحقق عند عدمها بطريق الأولوية، على منوال: «لو لم يخف الله لم يعصه»^٢.

^١ به لابن قتيبة، لكن بغير سند. الفوائد المجموعة للشوكانى، ص ٤٠٩، وقال السخاوي: «أراد أن صهيياً إنما يطيع الله حباً، لا لمخافة عقابه». الأجوبة المرضية للسخاوي، ١/١٠٠.

^٢ س + تعالى.
 ٢ الكشف للزمخشري، ٦٠٧/٢ (النحل، ٤١/١٦)،
 من قول عمر: «نعم الرجل ضهيب، لو لم يخف الله لم يعصه». قال السيوطي: لم نظفر به في شيء من كتب الحديث. قال ابن حجر: إنه ظفر

[ظ٣]

/ وقوله تعالى: ﴿سُبْحَنَهُ﴾ تقرير لما ذكر من استحالة اتّخاذ الولد في حقّه تعالى، وتأكيد له بيان تنزّهه تعالى عنه. أي: تنزّه بالذات عن ذلك تنزّهه الخاص به، على أنّ السُّبحان مصدر من "سَبَحَ" إذا بَعُدَ. أو أُسَبِّحَ تسبيحًا لا ثَقًا به، على أنّه علّم للتسبيح مَقُولٌ على ألسنة العباد، أو سَبَّحُوهُ تسبيحًا حقيقًا بشأنه.

وقوله تعالى: ﴿هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ استئناف مبين لتنزّهه تعالى بحسب الصفات إثر بيان تنزّهه تعالى عنه بحسب الذات، فإنّ صفة الألوهية المستتبعة لسائر صفات الكمال النافية لسمات الثّقصان، والوحدة الذاتية الموجبة لامتناع المُمائلة والمُشاركة بينه تعالى^١ وبين غيره على الإطلاق؛ ممّا يقضي بتنزّهه تعالى عمّا قالوا قضاء مُتَقَنًا، وكذا وصف القَهَّاريّة؛ لما أنّ اتّخاذ الولد شأنٌ من يكون تحت ملكوت الغير غرضة للفناء ليقوم ولده مقامه عند فناءه، ومن هو مستحيل الفناء قهَّارٌ لكلّ الكائنات كيف يتصوّر أن يتخذ من الأشياء الفانية ما يقوم مقامه؟

﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّورُ﴾

وقوله تعالى: ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ﴾ تفصيل لبعض أفعاله تعالى الدالة على تفرّده تعالى بما ذكر من الصفات الجليلة، أي: خلقهما وما بينهما من الموجودات ملتبسةً بالحق والصواب، مشتملة على الحكّم والمصالح.

وقوله تعالى: ﴿يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ﴾ بيان لكيفية تصرفه تعالى فيهما بعد بيان خلقهما، فإنّ حدوث الليل والنهار في الأرض منوطٌ بتحرك السّماوات، أي: يغشي كلّ واحدٍ منهما الآخر كأنه يلقه عليه لفّ اللباس على اللابس أو يُغَيِّبه به كما يُغَيَّبُ الملفوف باللفافة، أو يجعله كالأرّ عليه كزورًا متابعًا تتابع أكوار العمامة. وصيغة المضارع للدلالة على التجدّد.

﴿وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾ جعلهما منقادين لأمره تعالى. وقوله تعالى: ﴿كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ بيان لكيفية تسخيرهما، أي: كل منهما يجري لمُنْتَهَى دورته أو مُنْقَطَع حركته، وقد مرَّ تفصيله غير مرّة.

﴿أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ﴾ الغالب القادر على كل شيء من الأشياء التي من جُمْلتها عقاب العصاة. ﴿الْغَفُورُ﴾ المبالغ في المغفرة، ولذلك لا يُعاجل بالعقوبة وسلب ما في هذه الصنائع البديعة من آثار الرّحمة. وتصدير الجملة بحرف التنبيه لإظهار كمال الاعتناء بمضمونها.

﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَنِيَّةً أزْوَاجًا يَخْلُقْكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ﴾

﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ بيان لبعض آخر من أفعاله الدالة على ما ذكر، وترك عطفه على ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ﴾ للإيدان باستقلاله في الدلالة ولتعلقه بالعالم السفلي، والبدائية بخلق الإنسان لعراقته في الدلالة لما فيه من تعاجيب آثار القدرة وأسرار الحكمة، وأصاليته في المعرفة، فإنّ الإنسان بحال نفسه أعرف. والمراد بالنفس نفس آدم عليه السلام.

وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ عطف على محذوف، هو صفة لـ ﴿نَفْسٍ﴾، أي: من نفس خلقها ثم جعل منها زوجها أو على معنى ﴿وَاحِدَةٍ﴾، أي: من نفس وَحَدَتْ ثم جعل منها زوجها فَشَقَّعَهَا، أو على ﴿خَلَقَكُمْ﴾ لتفاوت ما بينهما في الدلالة، فإنّهما وإن كانتا آيتين دالّتين على ما ذكر لكن الأولى لاستمرارها صارت معتادة، وأمّا الثانية فحيث لم تكن معتادة خارجة عن قياس الأولى - كما يشعر به التعبير عنها بالجعل دون الخلق - كانت أدخل في كونها آيةً وَأَجْلَبَ لِلتَّعَجُّبِ مِنَ السَّامِعِ، فعطفت على الأولى بـ ﴿ثُمَّ﴾ دلالة على مبايبتها لها فضلًا ومزيةً وتراخيها عنها فيما يرجع إلى زيادة كونها آيةً فهو من التراخي في الحال والمنزلة.

وقيل: أخرج ذرية آدم من ظهره كالذرّ ثم خلق منه حواء، ففيه ثلاث آيات مترتبة: خلق آدم عليه السلام بلا أب وأم، وخلق حواء من قصيراها^١، ثم تشعيب الخلق الفائت للحصر منهما.

وقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلَ لَكُمْ﴾ بيان لبعض آخر من أفعاله الدالة على ما ذكر، / أي: قضى، أو قسم لكم، فإنّ قضاياه وقسمه توصف بالنزول من السماء [٤٤ظ] حيث تكتب في اللوح المحفوظ. أو أحدث لكم بأسباب نازلة من السماء كالأمطار وأشعة الكواكب ﴿مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَنِيَّةً أَزْوَاجًا﴾ ذكرنا وأنشئ، هي: الإبل، والبقر، والضأن، والمعز. وقيل: خلقها في الجنة ثم أنزلها.

وتقديم الظرفين على المفعول الصريح لما مرّ مرارًا من الاعتناء بما قدّم والتشويق إلى ما أخر فإنّ كون الإنزال لمنافعهم وكونه من الجهة العالية من الأمور المهمة المشوّقة إلى ما أنزل لا محالة.

وقوله تعالى: ﴿يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ﴾ استئناف مسوق لبيان كيفية خلقهم وأطواره المختلفة الدالة على القدرة الباهرة. وصيغة المضارع للدلالة على التدرّج والتجدّد. وقوله تعالى: ﴿خَلَقْنَا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ﴾ مصدر مؤكّد، أي: يخلقكم فيها خلقًا كائنًا من بعد خلق، أي: خلقًا مدرّجًا؛ حيوانًا سويًا من بعد عظام مكسوة لحمًا من بعد عظام عارية من بعد مُضَغ مُخلّقة من بعد مُضَغ غير مُخلّقة من بعد علقه من بعد نطفة. ﴿فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ﴾ متعلّق بـ﴿يَخْلُقُكُمْ﴾، وهي: ظلمة البطن، وظلمة الرّحم، وظلمة المشيمة. أو ظلمة الصّلب، والبطن، والرّحم. ﴿ذَٰلِكُمْ﴾ إشارة إليه تعالى باعتبار أفعاله المذكورة، وما فيه من معنى البعد للإيدان ببعد منزلته تعالى في العظمة والكبرياء. ومحلّه الرفع على الابتداء، أي: ذلكم العظيم الشأن الذي غدّدت أفعاله ﴿اللَّهُ﴾. وقوله تعالى: ﴿رَبُّكُمْ﴾ خبر آخر، أي: مربّيكم فيما ذكر من الأطوار وفيما بعدها، ومالككم المستحقّ لتخصيص العبادة به.

١ القُصِيرَى: أسفل الأضلاع. لسان العرب لابن منظور، «قصر».

﴿لَهُ الْمُلْكُ﴾ على الإطلاق في الدنيا والآخرة ليس لغيره شركة في ذلك بوجه من الوجوه. والجملة خبر آخر، وكذا قوله تعالى: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾. والفاء في قوله تعالى: ﴿فَأَنِّي تُصْرَفُونَ﴾ لترتيب ما بعدها على ما ذكر من شئونه تعالى، أي: فكيف تُصْرَفُونَ عن عبادته تعالى مع وفور موجباتها ودواعيها وانتفاء الصارف عنها بالكلية إلى عبادة غيره من غير داعٍ إليها مع كثرة / الصوارف عنها. [٥٥]

﴿إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ٧﴾

﴿إِنْ تَكْفُرُوا﴾ به تعالى بعد مشاهدة ما ذكر من فنون نعمائه ومعرفة شئونه العظيمة الموجبة للإيمان والشكر، ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ﴾ أي: فاعلموا أنه تعالى غني عن إيمانكم وشكركم، غير متأثر من انتفائهما. ﴿وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ أي: عدم رضاه بكفر عباده لأجل منفعتهم ودفع مضرّتهم رحمةً عليهم، لا لتضرّره تعالى به.

﴿وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ﴾ أي: يَرْضَ الشكر لأجلكم ومنفعتكم؛ لأنه سبب لفوزكم بسعادة الدارين، لا لانتفاعه تعالى به. وإنما قيل: ﴿لِعِبَادِهِ﴾ لَا لَكُمْ لتعميم الحكم وتعليله بكونهم عباده تعالى. وقرئ بإسكان الهاء^١.

﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ بيان لعدم سريّة كفر الكافر إلى غيره أصلاً، أي: لا تحمل نفس حاملة للوزر حملَ نفسٍ أخرى. ﴿ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ﴾ بالبعث بعد الموت، ﴿فَيُنَبِّئُكُمْ﴾ عند ذلك ﴿بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ أي: كنتم تعملونه في الدنيا من أعمال الكفر والإيمان، أي: يجازيكم بذلك ثواباً وعقاباً. ﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ أي: بمضمّرات القلوب، فكيف بالأعمال الظاهرة؟ وهو تعليل للتنبئة.

^١ ضمة الهاء. ولهشام وشعبة: ضمّ الهاء من غير إشباع. انظر: النشر لابن الجزري، ٣٠٧/١.

^١ قرأ بها أبو عمرو بخلف عن الدوري عنه، وكذا هو أحد الوجهين عن كل من هشام وشعبة وابن جمتاز. والوجه الثاني للدوري وابن جمتاز: إشباع

﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَنَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوَ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِّيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ۝﴾

﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَنَ ضُرٌّ﴾ من مرض وغيره ﴿دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ﴾ راجعاً إليه ممّا كان يدعوه في حالة الرّخاء لعلمه بأنّه بمَعزِل من القدرة على كشف ضرّه، وهذا وصف للجنس بحال بعض أفرادهِ، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَنَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾ [إبراهيم، ١٤/٣٤].

﴿ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ﴾ أي: أعطاه نعمةً عظيمةً من جنابه تعالى، من التّخوّل، وهو التّعهد، أي: جعله خائلاً مال، من قولهم: فلان خائلاً مال إذا كان متعهّداً له حسن القيام به. أو من الخوّل، وهو الافتخار، أي: جعله يخول، أي: يختال ويفتخر.

﴿نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوَ إِلَيْهِ﴾ أي: نسي الضرّ الذي كان يدعو الله تعالى فيما سبق إلى كشفه. ﴿مِن قَبْلُ﴾ أي: من قبل التّخويل، أو نسي ربّه الذي كان يدعو ويتضرّع إليه، إمّا بناءً على أنّ ﴿مَا﴾ بمعنى "مَنْ" كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى﴾ [الليل، ٩٢/٣]، وقوله تعالى: ﴿وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾ [الكافرون، ١٠٩/٣]. وإمّا إيذاناً بأنّ نسيانه بلغ إلى حيث لا يعرف مدعوّه ما هو، فضلاً من أن يعرفه من هو، / كما مرّ في قوله تعالى: ﴿عَمَّا أَرْضَعَتْ﴾ [الحج، ٢٢/٢].

[٥٥ظ]

﴿وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا﴾ شركاء في العبادة ﴿لِّيُضِلَّ﴾ الناس بذلك ﴿عَنْ سَبِيلِهِ﴾ الذي هو التوحيد. وقُرئ: "لِيُضِلَّ" بفتح الياء،^١ أي: ليزداد ضلالاً أو يثبت عليه، وإلا فاصل الضلال غير متأخر عن الجعل المذكور. واللام لام العاقبة كما في قوله تعالى: ﴿فَالْتَفَتُوا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا﴾ [القصص، ٢٨/٨]، خلا أنّ هذا أقرب إلى الحقيقة؛ لأنّ الجاعل ههنا قاصِد بجعله المذكور حقيقة الإضلال والضلال، وإن لم يعرف لجهله أنّهما إضلال وضلال. وأمّا آل فرعون فهم غير قاصدين بالتقاطهم العداوة أصلاً.

^١ قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو وزويس عن يعقوب. النشر لابن الجزري، ٢/٢٩٩.

﴿قُلْ﴾ تهديدًا لذلك الضالّ المضلّ، وبيانًا لحاله ومآله: ﴿تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا﴾ أي: تمتعًا قليلًا، أو زمانًا قليلًا، ﴿إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ﴾ أي: من ملازميها والمعذبين فيها على الدوام، وهو تعليل لقلة التمتع. وفيه من الإقنات من النجاة ما لا يخفى، كأنه قيل: إذ قد أثبت قبول ما أمرت به من الإيمان والطاعة فمن حقك أن تؤمر بتركه لتذوق عقوبته.

﴿أَمَّنْ هُوَ قَنِتٌ ءَانَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ١﴾

﴿أَمَّنْ هُوَ قَنِتٌ ءَانَاءَ اللَّيْلِ﴾... إلخ من تمام الكلام المأمور به. و"أم" إما متصلة قد حذف معادلها ثقة بدلالة مساق الكلام عليه، كأنه قيل له تأكيدًا للتهديد وتهكمًا به: أأنت أحسن حالًا ومالًا أم من هو قائم بمواجب الطاعات ودائم على أداء وظائف العبادات في ساعات الليل حالتي السراء والضراء -لا عند مساس الضر فقط كدأبك- حال كونه ﴿سَاجِدًا وَقَائِمًا﴾ أي: جامعًا بين الوصفين المحمودين؟ وتقديم السجود على القيام لكونه أدخل في معنى العبادة. وقرئ كلاهما بالرفع^١ على أنه خبر بعد خبر.

﴿يَحْذَرُ الْآخِرَةَ﴾ حال أخرى على الترادف أو التداخل. أو استئناف وقع جوابًا عما نشأ من حكاية حاله من القنوت والسجود والقيام، كأنه قيل: ما باله يفعل ذلك؟ فقيل: يحذر عذاب الآخرة ﴿وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ﴾ / فينجو بذلك [٩٦] مما يحذره، ويفوز بما يرجوه، كما ينبئ عنه التعرض لعنوان الربوبية المُنْبِئَة عن التبليغ إلى الكمال مع الإضافة إلى ضمير الراجعي، لا أنه يحذر ضر الدنيا ويرجو خيرها فقط.

وإما منقطعة^٢ وما فيها من الإضراب للانتقال من التهديد إلى التبيكيت بتكليف الجواب المُلجئ إلى الاعتراف بما بينهما من التباين البين، كأنه قيل:

^١ قراءة شاذة، مروية عن الضحاك. شواذ القراءات ٢ السياق: و"أم" إما متصلة... وإما منقطعة... للكرماني، ص ٤١٣.

بل أَمَّنْ هو قانت... إلخ أفضل أم مَنْ هو كافر مثلك؟ كما هو المعنى على قراءة التخفيف.^١

﴿قُلْ﴾ بيانا للحق وتنبهها على شرف العلم والعمل: ﴿هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ﴾ حقائق الأحوال فيعملون بموجب علمهم، كالقانت المذكور، ﴿وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أي: ما ذكر، أو شيئا، فيعملون بمقتضى جهلهم وضلالهم كدأبك؟ والاستفهام للتنبه على أن كون الأولين في أعلى معارج الخير وكون الآخرين في أقصى مدارج الشر من الظهور بحيث لا يكاد يخفى على أحد من منصف ومكابر. وقيل: هو وارد على سبيل التشبيه، أي: كما لا يستوي العالمون والجاهلون لا يستوي القانتون والعاصون.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ كلام مستقيل غير داخل في الكلام المأمور به وارد من جهته تعالى بعد الأمر بما ذكر من القوارع الزاجرة عن الكفر والمعاصي لبيان عدم تأثيرها في قلوب الكفرة لاختلال عقولهم، كما في قول من قال:

عُوجُوا فَحَيُّوا^٢ لِنُغَمِّ^٣ دِمْنَةَ الدَّارِ ماذا تُحْيُونَ مِنْ نُؤْيٍ وَأَخْجَارٍ
أي: إنما يتعظ بهذه البيانات الواضحة أصحاب العقول الخالصة عن شوائب الخلل، وهؤلاء بمعزل من ذلك. وقرئ: ﴿إِنَّمَا يَذَكَّرُ﴾ بالإدغام.^٥

﴿قُلْ يَاعِبَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾^٤

﴿قُلْ يَاعِبَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ﴾ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتذكير المؤمنين وحملهم على التقوى والطاعة إثر تخصيص التذكّر بأولي الألباب

والدِّمْنَةُ: ما تلبّد من البعر والقمامة، وربما نبت فيها النبات. والنؤي: الحاجز حول الخباء لئلا يدخله ماء المطر. شرح شواهد الكشف لمحب الدين أفندي، ص ١٠٥.

^٥ قراءة شاذة، ذكرها المفسرون ولم أجد من ذكر قارئها. انظر: الكشف للزمخشري، ١١٧/٤.

^١ قراءة شاذة، مروية عن يحيى بن وثاب. انظر: معاني القرآن للفراء، ٤١٦/٢.

^٢ م: فحيتو.

^٣ م س: لنعمى [ضح في هامش م س].

^٤ للنايعة الديباني في ديوانه، ص ٢٠٢. والقوج: عطف رأس البعير بالزمام. ونغم: اسم المحبوبة.

[٦ظ] إيذاناً بأنهم هم كما سيُصرّح به، / أي: قُلْ لَهُمْ قَوْلِي هَذَا بعينه. وفيه تشریف لهم بإضافتهم إلى ضمير الجلالة، ومزيد اعتناء بشأن المأمور به، فإنَّ نَقْلَ عين أمر الله تعالى أدخل في إيجاب الامتثال به.

وقوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا﴾ تعليل للأمر، أو لوجوب الامتثال به. وإيراد الإحسان في حيز الصلة دون التقوى للإيذان بأنه من باب الإحسان، وأنهما متلازمان، وكذا الصبر كما مرّ في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ يُحْسِنُونَ﴾ [النحل، ١٦/١٢٨]، وفي قوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ مِّنَ يَتَّقِي وَيَصْبِرُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [يوسف، ١٢/٩٠].

وقوله تعالى: ﴿فِي هَذِهِ الدُّنْيَا﴾ متعلّق بـ﴿أَحْسَنُوا﴾، أي: عملوا الأعمال الحسنة في هذه الدنيا على وجه الإخلاص، وهو الذي عبّر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سُئل عن الإحسان بقوله عليه السلام: «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك»^١. ﴿حَسَنَةً﴾ أي: حسنة عظيمة لا يُكْتَنَّه كُنْهَها، وهي الجنة.

وقيل: هو متعلّق بـ﴿حَسَنَةً﴾ على أنه بيان لمكانها، أو حال من ضميرها في الظرف، فالمراد بها حينئذٍ الصّحة والعافية.

﴿وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ﴾ فَمَنْ تَعَسَّرَ عَلَيْهِ التَّوَفَّرَ عَلَى التَّقْوَى وَالْإِحْسَانِ فِي وَطَنِهِ فَلْيَهَاجِرْ إِلَى حَيْثُ يَتِمَكَّنُ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ كَمَا هُوَ سُنَّةُ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ، فَإِنَّهُ لَا عَذْرَ لَهُ فِي التَّفْرِيطِ أَصْلًا.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُوفَّى الصَّابِرُونَ﴾... إلخ ترغيب في التقوى المأمور به. وإيثار الصابرين على المتقين للإيذان بأنهم حائزون لفضيلة الصبر كحيازتهم لفضيلة الإحسان؛ لما أشير إليه من استلزام التقوى لهما مع ما فيه من زيادة حظّ على المصابرة والمجاهدة في تحمّل مشاق المهاجرة ومتاعبها، أي: إنّما يوفّى الذين صبروا على دينهم، وحافظوا على حدوده، ولم يفرّطوا في مراعاة حقوقه

^١ صحيح البخاري، ١٩/١ (٥٠)؛ صحيح مسلم، ٣٦/١ (٨).

لِما اعتراهم في ذلك مِنْ فُنُونِ الْآلَامِ وَالْبَلَايَا الَّتِي مِنْ جُمْلَتِهَا 'مُهَاجِرَةُ الْأَهْلِ وَمَفَارِقَةُ الْأَوْطَانِ' «أَجْرَهُمْ» بِمُقَابَلَةِ مَا كَابَدُوا مِنَ الصَّبْرِ «بِغَيْرِ حِسَابٍ» أَي: بِحَيْثُ لَا يُحْصَى وَلَا يُحْصَرُ.

عن ابن عباس رضي الله عنهما: «لا يهتدي إليه حسابُ الحُسَابِ ولا يعرف»^٢. وفي الحديث أنه «يُنْصَبُ الْمَوَازِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِأَهْلِ الصَّلَاةِ / وَالصَّدَقَةِ وَالْحَجِّ فَيُؤْتَوْنَ بِهَا أَجُورَهُمْ، وَلَا تُنْصَبُ لِأَهْلِ الْبَلَاءِ؛ بَلْ يُصَبُّ عَلَيْهِمُ الْأَجْرُ صَبًّا، حَتَّى يَتَمَنَّى أَهْلُ الْعَافِيَةِ فِي الدُّنْيَا أَنْ أَجْسَادَهُمْ تُقَرَّضَ بِالْمَقَارِيضِ مِمَّا يَذْهَبُ بِهِ أَهْلُ الْبَلَاءِ مِنَ الْفَضْلِ»^٣. [٩٧]

﴿قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ۝﴾

﴿قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾ أَي: مِنْ كُلِّ مَا يَنَافِيهِ مِنَ الشُّرْكِ وَالرِّيَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. أُمِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَيَانِ مَا أُمِرَ بِهِ نَفْسُهُ مِنَ الْإِخْلَاصِ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى الَّذِي هُوَ عِبَارَةٌ عَمَّا أُمِرَ بِهِ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ التَّقْوَى مَبَالِغَةً فِي حَتِّهِمْ عَلَى الْإِتْيَانِ بِمَا كُفِّوهُ، وَتَمْهِيدًا لِمَا يَعْقُبُهُ مِمَّا خُوطِبَ بِهِ الْمَشْرُكُونَ.

﴿وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ۝﴾

﴿وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ﴾ أَي: وَأُمِرْتُ بِذَلِكَ لِأَجْلِ أَنْ أَكُونَ مَقْدَمَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ؛ لِأَنَّ إِحْرَازَ قَصَبِ السَّبْقِ فِي الدِّينِ بِالْإِخْلَاصِ فِيهِ. وَالْعُطْفُ لِمُغَايِرَةِ الثَّانِي الْأَوَّلَ بِتَقْيِيدِهِ بِالْعَلَّةِ، وَالْإِشْعَارِ بِأَنَّ الْعِبَادَةَ الْمَذْكُورَةَ كَمَا تَقْتَضِي الْأَمْرَ بِهَا لِذَاتِهَا تَقْتَضِيهِ لِمَا يُلْزِمُهَا مِنَ السَّبْقِ فِي الدِّينِ. وَبِجُوزِ أَنْ تُجْعَلَ اللَّامُ مَزِيدَةً كَمَا فِي: أَرَدْتُ لِأَنْ أَقُومَ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ»

١ س - جملة لها.

٢ الكشف والبيان للثعلبي، ٢٢٥/٨، الكشف

٢ الكشف للزمخشري، ١١٨/٤، أنوار التنزيل

للزمخشري، ١١٨/٤، أنوار التنزيل للبيضاوي،

٣٨/٥.

للبيضاوي، ٣٨/٥.

٤ م س ي: وأمرث.

[الأنعام، ١٤/٦]، فالمعنى وأمرت أن أكون أول من أسلم من أهل زمانى، أو من قومي، أو أكون أول من دعا غيره إلى ما دعا إليه نفسه.

﴿قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾^(١٣) قُلِ اللَّهُ أَعْبُدْ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي ﴿١٤﴾
﴿قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي﴾ بترك الإخلاص والميل إلى ما أنتم عليه من الشرك ﴿عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ هو يوم القيامة، وُصِفَ بالعظيمة لعظمة ما فيه من الدواهي والأهوال.

﴿قُلِ اللَّهُ أَعْبُدْ﴾ لا غيره لا استقلالاً ولا إشراكاً^١ ﴿مُخْلِصًا لَهُ دِينِي﴾ من كل شوب. أمر عليه السلام أولاً ببيان^٢ كونه مأموراً بعبادة الله تعالى وإخلاص الدين له، ثم بالإخبار بخوفه من العذاب على تقدير العصيان، ثم بالإخبار بامثاله بالأمر على أبلغ وجه وآكده؛ إظهاراً لتصلبه في الدين، وحسماً لإطماعهم الفارغة، / وتمهيداً لتهديدهم بقوله تعالى:

[ظ٧]

﴿فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ﴾ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴿١٥﴾

﴿فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ﴾ أن تعبدوه ﴿مِنْ دُونِهِ﴾ تعالى. وفيه من الدلالة على شدة الغضب عليهم ما لا يخفى، كأنهم لما لم ينتهوا عما نهوا عنه أمروا به كي يحل بهم العقاب.

﴿قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ﴾ أي: الكاملين في الخسران، الذي هو عبارة عن إضاعة ما يهّمه، وإتلاف ما لا بدّ منه، ﴿الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ﴾ باختيارهم الكفر لهما، أي: أضاعوهما وأتلفوهما ﴿يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ حين يدخلون النار حيث عرّضوهما للعذاب السرمدي، وأوقعوهما في هلكة لا هلكة وراءها.

وقيل: خسروا أهليهم لأنهم إن كانوا من أهل النار فقد خسروهم كما خسروا أنفسهم، وإن كانوا من أهل الجنة فقد ذهبوا عنهم ذهاباً لا إياب بعده.

^٢ م س - بيان [”صح“ في هامش م س].

^١ س ي: اشتراكاً.

وفيه أَنَّ المحذور ذهابُ مَا لَوْ آبَ لانتفع به الخاسرُ، وذلك غير متصوّر في الشَّقِّ الأخير.

وقيل: خَسِرُوهم لأنهم لم يدخلوا مدخل الذين لهم أهل في الجنة، وخسروا أهلهم الذين كانوا يتمتعون بهم لو آمنوا.

وأيا ما كان فليس المراد مجرد تعريف الكاملين في الخُسران بما ذكر؛ بل بيانُ أنهم هُم، إمّا بجعل الموصول عبارة عنهم، أو عمّا هم مندرجون فيه اندراجاً أولياً.

وما في قوله تعالى: ﴿أَلَا ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾ من استئناف الجملة، وتصديرها بحرف التنبيه، والإشارة بذلك إلى بُعد منزلة المشار إليه في الشرِّ، وتوسيط ضمير الفصل، وتعريف الخسران، ووصفه بـ«الْمُبِينِ»، من الدلالة على كمال هولهِ وفظاعته وأَنَّهُ لا خسران وراءه ما لا يخفى.

﴿لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ بِهِ عِبَادَهُ
يَعْبَادُونَ فَاتَّقُوا ۝٦٧﴾

وقوله تعالى: ﴿لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ﴾... إلخ نوع بيانٍ لخسرانهم بعد تهويله بطريق الإيهام على أَنَّ ﴿لَهُمْ﴾ خبرٌ لـ«ظُلَلٍ». و﴿مِن فَوْقِهِمْ﴾ متعلقٌ بمحذوف، قيل: هو حالٌ مِن «ظُلَلٍ». والأظهر أَنَّهُ حالٌ مِن الضمير في الظرف المقدّم. و﴿مِنَ النَّارِ﴾ صفةٌ لـ«ظُلَلٍ»، أي: لهم كائنةٌ مِن فوقهم ظُلَلٌ كثيرةٌ متراكبة بعضها فوق بعضٍ كائنةٌ مِن النار. ﴿وَمِن تَحْتِهِمْ﴾ / أيضاً «ظُلَلٌ» أي: أطباق كثيرة بعضها تحت بعضٍ ظُلَلٌ لآخرين؛ بل لهم أيضاً عند تَرَدِّيهم في دركاتِها.

﴿ذَٰلِكَ﴾ العذاب الفظيع هو الذي ﴿يُخَوِّفُ اللَّهَ بِهِ عِبَادَهُ﴾ ويحذّرهم إِيَّاهُ بآيات الوعيد؛ ليجتنبوا ما يوقعهم فيه. ﴿يَعْبَادُونَ فَاتَّقُوا﴾ ولا تتعرضوا لما يوجب سَخَطِي. وهذه عِظةٌ مِن الله تعالى بالغةٌ مُنطوية على غاية اللطف والمَرَحمة. وقرئ: «يَا عِبَادِي»^١.

^١ قرأ بذلك رُؤيس بخلف عنه. النشر لابن الجزري، ٣٦٢/٢.

﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الظُّلُمَاتِ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ
 ٧ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
 أُولُوا الْأَلْبَابِ ٨﴾

﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الظُّلُمَاتِ﴾ أي: البالغ أقصى غاية الطغيان، "فَعَلُوا" منه بتقديم اللام على العين، بُني للمبالغة. في المصدر، كالرَّحْمَتِ والعَظُمَاتِ، ثم وُصِفَ به للمبالغة في النعت. والمراد هو الشيطان. ﴿أَن يَعْبُدُوهَا﴾ بدل الاشتغال منه، فإنَّ عبادة غير الله تعالى عبادة للشيطان؛ إذ هو الأمر بها والمزِيءُ لها. ﴿وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ﴾ وأقبلوا إليه معرضين عما سواه إقبالا كليًا.

﴿لَهُمُ الْبُشْرَىٰ﴾ بالشواب على ألسنة الرسل أو الملائكة عند حضور الموت وحين يُحْشَرُونَ وبعد ذلك. ﴿فَبَشِّرْ عِبَادِ ٧ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾ هم الموصوفون بالاجتناب والإنابة بأعيانهم، لكن وُضِعَ موضع ضميرهم الظاهر تشریفًا لهم بالإضافة، ودلالة على أنَّ مدار اتِّصافهم بالوصفين الجليلين كونهم نُقَادًا في الدِّين، يميِّزون الحقَّ من الباطل، ويؤثرون الأفضلَ فالأفضل.

﴿أُولَٰئِكَ﴾ إشارة إليهم باعتبار اتِّصافهم بما ذُكِرَ مِنَ النِّعَاتِ الجليَّة، وما فيه من معنى البعد للإيذان بعلو رتبتهم وبعُد منزلتهم في الفضل. ومحلُّه الرفع على الابتداء، خبره ما بعده من الموصول، أي: أولئك المَنعُوتُونَ بالمحاسن الجميلة ﴿الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ﴾ للذين الحقَّ، ﴿وَأُولَٰئِكَ هُمُ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ أي: هم أصحاب العقول السليمة عن معارضة الوهم ومنازعة الهوى، المستحقُّون للهداية لا غيرهم. وفيه دلالة على أنَّ الهداية / تحصل بفعل الله تعالى وقبول النفس لها. [ظ٨]

﴿أَفَمَن حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنَّتْ تُنْقِذُ مَن فِي النَّارِ ٩﴾ لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِّن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ ١٠﴾
 ﴿أَفَمَن حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنَّتْ تُنْقِذُ مَن فِي النَّارِ﴾ بيان لأحوال أصداد المذكورين على طريقة الإجمال، وتسجيل عليهم بحرمان الهداية، وهم عبدة الطاغوت، ومُتَّبِعُوا خُطَاوَاتِهَا كما يلوح به التعبير عنهم بـ﴿مَن حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ﴾،

فإنَّ المراد بها قوله تعالى لإبليس: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [ص، ٨٥/٣٨]، وقوله تعالى: ﴿لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الأعراف، ١٨/٧].

وأصل الكلام: أَمِنَ حَقَّ عليه كلمة العذاب فأنت تُنقِذه، على أنَّها شرطية دخل عليها الهمزة لإنكار مضمونها. ثمَّ الفاء لعطفها على جملة مستتبعة لها مقدرة بعد الهمزة ليتعلَّق الإنكار والنفي بمضمونيهما معاً، أي: أأنت مالك أمر الناس، فَمَن حَقَّ عليه كلمة العذاب فأنت تُنقِذه؟ ثمَّ كُرِّرَت الهمزة في الجزاء لتأكيد الإنكار وتذكيره لما طال الكلام، ثمَّ وُضع موضع الضمير ﴿مَن فِي النَّارِ﴾ لمزيد تشديد الإنكار والاستبعاد والتنبيه على أنَّ المحكوم عليه بالعذاب بمنزلة الواقع في النار، وأنَّ اجتهاده عليه السلام في دعائهم إلى الإيمان سَغِيَّ في إنقاذهم من النار.

ويجوز أن يكون الجزاء محذوفاً، وقوله تعالى: ﴿أَفَأَنْتَ﴾... إلخ جملة مستقلة مسوقة لتقرير مضمون الجملة السابقة وتعيين ما حُذِفَ منها وتشديد الإنكار بتنزيل مَن استحقَّ العذاب منزلة مَن دخل النار، وتصوير الاجتهاد في دعائه إلى الإيمان بصورة الإنقاذ من النار، كأنه قيل أولاً: أَمِنَ حَقَّ عليه العذاب فأنت تخلصه منه، ثمَّ شُدِّد النكير فقيل: ﴿أَفَأَنْتَ تُنقِذُ مَن فِي النَّارِ﴾. وفيه تلويح بأنَّه تعالى هو الذي يقدر على الإنقاذ لا غير.

وحيث كان المراد بـ﴿مَن فِي النَّارِ﴾ الذين قيل في حقهم: ﴿لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ﴾^١ استدرك عنهم بقوله تعالى: / ﴿لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ﴾ وهم الذين خاطبوا بقوله تعالى: ﴿يَعْبَادِ اتَّقُونِ﴾^٢، ووصفوا بما عُدِّد من الصفات الفاضلة، وهم المخاطبون أيضاً فيما سبق بقوله تعالى: ﴿قُلْ يٰعِبَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ﴾ الآية^٣، وبين أنَّ لهم درجات عالية في جنَّات النعيم بمقابلة ما للكفرة من دركات سافلة في الجحيم، أي: لهم علالي بعضها فوق بعض، ﴿مَبْنِيَّةٌ﴾ بناء المنازل المبنية المؤسسة على الأرض

[٩٠]

^٣ م س ي - قل.

^٤ الزمر، ١٠/٣٩.

^١ الزمر، ١٦/٣٩.

^٢ الزمر، ١٦/٣٩.

في الرصانة والإحكام، ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا﴾ من تحت تلك الغُرف ﴿الْأَنْهَارُ﴾ من غير تفاوت بين العلو والسفل.

﴿وَعَدَ اللَّهُ﴾ مصدر مؤكد لقوله تعالى: ﴿لَهُمْ عُرُفٌ﴾... إلخ، فإنه وعد، وأي وعد. ﴿لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْوَعْدَ﴾ لاستحالته عليه سبحانه.

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنْبِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيَجُ فَتَرَهُ مُضْفَرًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿٩﴾﴾

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ استئناف وارد إما لتمثيل الحياة الدنيا في سرعة الزوال وقرب الاضمحلال بما ذكر من أحوال الزرع؛ ترغيباً عن زخارفها وزينتها، وتحذيراً من الاغترار بزهرتها، كما في نظائر قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ الآية [يونس، ٢٤/١٠]، أو للاستشهاد على تحقق الموعود من الأنهار الجارية من تحت الغُرف بما يشاهد من إنزال الماء من السماء، وما يترتب عليه من آثار قدرته تعالى، وأحكام حكمته ورحمته.

والمراد بالماء المطر. وقيل: كل ماء في الأرض، فهو من السماء، ينزل منها إلى الصخرة، ثم يقسمه الله تعالى بين البقاع. ﴿فَسَلَكَهُ﴾ فأدخله ونظمه ﴿يَنْبِيعَ فِي الْأَرْضِ﴾ أي: عيوناً ومجاري كالغروق في الأجساد. وقيل: مياهاً نابعة فيها، فإنّ ينبوع يطلق على المنبع والنابع، فنصبها على الحال، وعلى الأول بنزع الجار، أي: في ينبوع. ﴿ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ﴾ أصنافه من بُرّ وشعير وغيرهما، أو كيفياته

من الألوان والطعوم / وغيرهما. وكلمة ﴿ثُمَّ﴾ للتراخي في الرتبة أو الزمان. [٩ظ] وصيغة المضارع لاستحضار الصورة. ﴿ثُمَّ يَهِيَجُ﴾ أي: يتم جفافه ويشرف على أن يشور من منابته. ﴿فَتَرَهُ مُضْفَرًا﴾ من بعد خضرته ونضرتة. وقُري: "مُضْفَرًا".^١ ﴿ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا﴾ فتاتاً متكسرة كأن لم يغن بالأمس. ولكون هذه الحالة من الآثار القوية علقت بجعل الله تعالى كالإخراج.

^١ تُعزى إلى جناح بن حبيش. انظر: اللباب لابن عادل، ٤٢٨/١٥ (الروم، ٥١/٣٠).

قراءة شاذة، ذكرها المفسرون ولم أجد من ذكر قارئها. انظر: الكشف للزمخشري، ١٢٢/٤
واللباب لابن عادل، ٤٨٨/١٨. وفي سورة الروم

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ إشارة إلى ما ذكر تفصيلاً، وما فيه من معنى البعد للإيدان بعيد منزلته في الغرابة والدلالة على ما قصد بيانه. ﴿لَذِكْرِي﴾ لتذكيراً عظيماً ﴿لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ لأصحاب العقول الخالصة عن شوائب الخل وتنبهها لهم على حقيقة الحال، يتذكرون بذلك أن حال الحياة الدنيا في سرعة التفضي والانصرام كما يشاهدونه من حال الخطام كل عام، فلا يغترون ببهجتها، ولا يفتنون بفتنتها. أو يجزمون بأن من قدر على إنزال الماء من السماء وإجرائه في ينابيع الأرض قادر على إجراء الأنهار من تحت الغرف.

هذا، وأما ما قيل: 'إِنَّ فِي ذَلِكَ لَتَذِكْرًا وتنبهها على أنه لا بد من صانع حكيم، وأنه كائن عن تقدير وتدبير، لا عن تعطيل وإهمال، فبمعزل من تفسير الآية الكريمة، وإنما يليق ذلك بما لو ذكر ما ذكر من الآثار الجليلة والأفعال الجميلة من غير إسناد لها إلى مؤثر ما، فحيث ذكرت مسندة إلى الله عز وجل تعين أن يكون متعلق التذكير والتنبيه شئونه تعالى أو شئون آثاره حسبما بين، لا وجوده تعالى.

﴿أَقَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ ۚ قَوْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أَوْلَيْكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ١٢٢﴾

وقوله تعالى: ﴿أَقَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ﴾... إلخ استئناف جار مجرى التعليل لما قبله من تخصيص الذكرى بأولي الأبواب. وشرح الصدر للإسلام عبارة عن تكميل الاستعداد له، فإنه محل للقلب الذي^٢ هو منبع للروح التي تتعلق بها النفس القابلة للإسلام، فانشراحه مستدع لاتساع القلب واستضاءته بنوره، فإنه روي أنه عليه السلام قال: «إذا دخل النور القلب انشرح وانفسح»، فقول: فما علامة ذلك؟ قال عليه السلام: «الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والتأهب للموت قبل نزوله»^٣.

^٢ جامع البيان للطبري، ٥٤١/٩ (الأنعام، ١٢٥/٦)؛ مصنف ابن أبي شيبة، ٧٧/٧ (٣٤٣١٥).

^١ قاله الزمخشري في الكشاف، ١٢٢/٤.

^٢ س - الذي.

والكلام في الهمزة والفاء كالذي مر في قوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ﴾^١ وخبر ﴿مَنْ﴾ محذوف لدلالة ما بعده عليه، والتقدير: أكل الناس سواء؟ فمن شرح الله صدره -أي: خلقه متسع الصدر مستعداً للإسلام- فبقي على الفطرة الأصلية ولم يتغير بالعوارض / المكتسبة القاذحة فيها، ﴿فَهُوَ﴾ بموجب ذلك مستقر ﴿عَلَى نُورٍ﴾ عظيم ﴿مِنْ رَبِّهِ﴾ وهو اللطف الإلهي الفاضل عليه عند مشاهدة الآيات التكوينية والتنزيلية، والتوفيق للاهتداء بها إلى الحق، كمن قسا قلبه وخرج صدره بسبب تبديل فطرة الله بسوء اختياره، واستولى عليه ظلمات الغي والضلالة، فأعرض عن تلك الآيات بالكلية حتى لا يتذكر بها ولا يغتنمها؟ ﴿قَوْلٍ لِّلْقَسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ أي: من أجل ذكره الذي حقه أن تنشرح له الصدور وتطمئن به القلوب، أي: إذا ذكر الله تعالى عندهم أو آياته اشمازوا من أجله وازدادت قلوبهم قساوة، كقوله تعالى: ﴿فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا﴾ [التوبة، ١٢٥/٩]. وقرئ: "عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ"، أي: عن قبوله.

﴿أُولَئِكَ﴾ البعداء الموصوفون بما ذكر من قساوة القلوب ﴿فِي ضَلَالٍ﴾ بعيد من الحق ﴿مُبِينٍ﴾ ظاهر كونه ضلالاً لكل أحد. قيل: نزلت الآية في حمزة وعلي رضي الله عنهما، وأبي لهب وولده.^٢ وقيل: في عمار بن ياسر رضي الله عنه، وأبي جهل وذويه.^٣

﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَبِّهًا مِّثَابِي تَقْسَعُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ﴾^٤

﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ﴾ هو القرآن الكريم. روي أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ملؤا ملة فقالوا له عليه السلام: حَدَّثْنَا حَدِيثًا^٥ -وعن ابن مسعود

١ الزمر، ١٩/٣٩.

٢ قراءة شاذة، مروية عن ابن أبي عبله. شواذ

القراءات للكرمانى، ص ٤١٣.

٣ التفسير الوسيط للواحدي، ٥٧٧/٣، المحرر

الوجيز لابن عطية، ٥٢٧/٤.

٤ الكشف والبيان للثعلبي، ٢٢٩/٨، تفسير

القرطبي، ٢٤٧/١٥.

٥ الكشف للزمخشري، ١١٢٣/٤، أنوار التنزيل

للبيضاوي، ٤٠/٥. وانظر: جامع البيان للطبري،

٨/١٣ (يوسف، ٣/١٢).

وابن عباس: قالوا: لو حدثتنا^١ فنزلت. والمعنى: أن فيه مندوحةً عن سائر الأحاديث. وفي إيقاع الاسم الجليل مبتدأ وبناء ﴿نَزَّلَ﴾ عليه من تفخيم ﴿أَحْسَنَ الْحَدِيثِ﴾ ورفع محلّه والاستشهاد على حسنه وتأكيده استناده إليه تعالى وأنه من عنده لا يمكن صدوره عن غيره والتنبيه على أنه وحي معجز، ما لا يخفى. ﴿كِتَبًا﴾ بدل من ﴿أَحْسَنَ الْحَدِيثِ﴾، أو حال منه سواء اكتسب من المضاف إليه تعريفاً أو لا، فإنّ مساع مجيء الحال من النكرة المضافة اتفاقي، ووقوعه حالاً مع كونه اسماً لا صفة إمّا لاتصافه بقوله تعالى: ﴿مُتَشَبِّهًا﴾، أو لكونه في قوة "مكتوباً". ومعنى كونه ﴿مُتَشَبِّهًا﴾: تشابه معانيه في الصحة والإحكام والابتناء على الحق والصّدق واستتباع منافع الخلق في المعاد والمعاش وتناسب ألفاظه في الفصاحة وتجاوب نظمه في الإعجاز.

[١٠١] ﴿مَثَانِي﴾ صفة أخرى / لـ ﴿كِتَبًا﴾، أو حال أخرى منه، وهو جمع "مثنى"، بمعنى: مُردّد ومُكرّر لما ثني من قصصه وأنبائه وأحكامه وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده ومواعظه. وقيل: لأنّه يثنى في التلاوة. وقيل: هو جمع "مثنى"، مفعّل من التثنية بمعنى التكرير والإعادة، كما في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَرْجِعْ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ﴾ [الملك، ٤/٦٧]، أي: كَرَّةً بعد كَرَّةً.

وقوعه^٢ صفة لـ ﴿كِتَبًا﴾ باعتبار تفاصيله، كما يقال: القرآن سور وآيات. ويجوز أن ينتصب على التمييز من ﴿مُتَشَبِّهًا﴾، كما يقال: رأيت رجلاً حسناً شمائل، أي: شمائله، والمعنى متشابهة مثانيه.

﴿تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ﴾ قيل: صفة لـ ﴿كِتَبًا﴾، أو حال منه لتخصّصه بالصفة، والأظهر أنّه استئناف مسوق لبيان آثاره الظاهرة في سامعيه بعد بيان أوصافه في نفسه، ولتقرير كونه "أحسن الحديث". والاقشعرار: التقبّض، يقال: اقشعر الجلد إذا تقبّض تقبّضاً شديداً، وتركيبه من القشع؛ وهو الأديم اليابس،

^١ جامع البيان للطبري، ١٩٣/٢٠؛ الكشف والبيان م س ي: "فازجع".

للثعلبي، ٢٣٠/٨. م س ي: "ووقعه".

^٢ م س ي - ثم.

قد ضَمَّ إليه الرء ليكون رباعياً ودالاً على معنى زائد، يقال: اقشعرَّ جلده وقَفَّ شعره إذا عرض له خوف شديد من منكر هائل دَهَمَهُ بَغْتَةً.

والمراد إما بيان إفراط خشيتهم بطريق التمثيل والتصوير، أو بيان حصول تلك الحالة وعروضها لهم بطريق التحقيق. والمعنى: أنهم إذا سمعوا القرآن وقوارع آيات وعيده أصابتهم هيبة وخشية تقشعرَّ منها جلودهم، وإذا ذكروا رحمة الله تعالى تبدلت خشيتهم رجاء ورهبثهم رغبة، وذلك قوله تعالى: ﴿ثُمَّ تَلِينَ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ أي: ساكنة مطمئنة إلى ذكر رحمته تعالى، وإنما لم يصرح بها إيداناً بأنها أول ما يخطر بالبال عند ذكره تعالى.

﴿ذَلِكَ﴾ أي: الكتاب الذي شرح أحواله ﴿هُدًى اللَّهُ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ﴾ أن يهديه لصرف مقدوره إلى الاهتداء بتأمله فيما في تضاعيفه من شواهد الحقيقة ودلائل كونه من عند الله تعالى. ﴿وَمَن يُضِلِّ اللَّهُ﴾ أي: يخلق فيه الضلالة / لصرف قدرته إلى مبادئها، وإعراضه عما يُرشد به إلى الحق بالكلية، وعدم تأثره بوعيده ووعده أصلاً. أو ومن يخذل ﴿فَمَالَهُ مِن هَادٍ﴾ يخلصه من ورطة الضلال. وقيل: ذلك الذي ذكر من الخشية والرجاء أثر هداه تعالى، يهدي بذلك الأثر من يشاء من عباده، ومن يضلل - أي: ومن لم يؤثر فيه لطفه، لقسوة قلبه، وإصراره على فجوره - فما له من هادٍ من مؤثر فيه بشيء قط.

﴿أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ﴾ (١١)

﴿أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ﴾... إلخ استئناف جارٍ مجرى التعليل لما قبله من تباين حالي المهتدي والضال. والكلام في الهمزة والفاء وحذف الخبر كالذي مرَّ في نظيره. والتقدير: أكلُّ الناس سواء؟! فمن شأنه أنه يقي نفسه بوجهه الذي هو أشرف أعضائه ﴿سُوءَ الْعَذَابِ﴾ أي: العذاب السيِّء الشديد ﴿يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ لكون يده التي بها كان يتقي المكاره والمخاوف مغلولاً إلى عنقه

كَمَنْ هُوَ آمِنٌ لَا يَعْتَرِيهِ مَكْرُوهٌ، وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى الْإِتْقَاءِ بِوَجْهِهِ مِنَ الْوَجُوهِ. وقيل: نزلت في أبي جهل.^١

﴿وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ﴾ عطف على ﴿يَتَّقِي﴾، أي: ويقال لهم من جهة خزنة النار. وصيغة الماضي للدلالة على التحقق والتقرر. وقيل: هو حال من ضمير ﴿يَتَّقِي﴾ بإضمار "قد"، ووضع المظهر في مقام المضمّر للتسجيل عليهم بالظلم، والإشعار بعلة الأمر في قوله تعالى: ﴿ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ﴾ أي: وبال ما كنتم تكسبونه في الدنيا على الدوام من الكفر والمعاصي.

﴿كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَنَّهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾

﴿كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ استئناف مسوق لبيان ما أصاب بعض الكفرة من العذاب الدنيوي إثر بيان ما يُصيب الكل من العذاب الأخروي. أي: كذب الذين من قبلهم من الأمم السالفة. ﴿فَأَتَنَّهُمُ الْعَذَابُ﴾ المقدّر لكل أمة منهم ﴿مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾ من الجهة التي لا يحتسبون ولا يخطر ببالهم إتيان الشرّ منها.

﴿فَإِذَا قَهُمُ اللَّهُ الْحِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾

﴿فَإِذَا قَهُمُ اللَّهُ الْحِزْيَ﴾ أي: الذلّ والصغار / ﴿فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ كالمسخ والخسف والقتل والسبي والإجلاء ونحو ذلك من فنون النكال. ﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ﴾ المعدّ لهم ﴿أَكْبَرُ﴾ لشدّته وسزمديته. ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ أي: لو كان من شأنهم أن يعلموا شيئاً لعلموا ذلك واعتبروا به.

[١١١ظ]

﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾

﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ﴾ يحتاج إليه الناظر في أمور

دينه ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ كي يتذكروا به ويتعظوا.

^١ التفسير الوسيط للواحدى، ٣/٥٧٩، الكشف للزمخشري، ٤/١٢٥.

﴿قُرْءَانَا عَرَبِيًّا غَيْرِ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾^(١٨)

﴿قُرْءَانَا عَرَبِيًّا﴾ حال مؤكدة من هذا على أن مدار التأكيد هو الوصف، كقولك: جاءني زيد رجلاً صالحاً، أو مدح له. ﴿غَيْرِ ذِي عِوَجٍ﴾ لا اختلاف فيه بوجه من الوجوه، فهو أبلغ من المستقيم، وأخص بالمعاني. وقيل: المراد بالعِوَج: الشك. ﴿لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ علة أخرى مترتبة على الأولى.

﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَكِّسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(١٩)

﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَكِّسُونَ﴾ إيراد لمثل من الأمثال القرآنية بعد بيان أن الحكمة في ضربها هو التذكّر والاتعاظ بها وتحصيل التقوى. والمراد بـ"ضرب المثل" ههنا: تطبيق حالة عجيبة بأخرى مثلها، وجعلها مثلها كما مرّ في سورة يس.^١

و﴿مَثَلًا﴾ مفعول ثانٍ لـ﴿ضَرَبَ﴾، و﴿رَجُلًا﴾ مفعوله الأول أُخِرَ عن الثاني للتشويق إليه، وليتصل به ما هو من تَمَتُّته التي هي العمدة في التمثيل. و﴿فِيهِ﴾ ليس بصلة لـ﴿شُرَكَاءُ﴾ كما قيل؛^٢ بل هو خبر له،^٣ وبيان أنه في الأصل كذلك؛ ممّا لا حاجة إليه. والجملة في حيزِ النصب على أنه وصف لـ﴿رَجُلًا﴾، أو الوصف هو الجار والمجرور، و﴿شُرَكَاءُ﴾ مرتفع به على الفاعلية لاعتماده على الموصوف، فالمعنى: جعل الله تعالى مثلاً للمُشرك حسبما يقود إليه مذهبه من ادّعاء كلٍّ من معبوديه عبوديته عبداً يتشارك فيه جماعة يتجاذبونه ويتعاورونه في مهماتهم المتباينة في تحييره وتوزّع قلبه.

^١ عند قوله تعالى: ﴿وَأَضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ﴾ [ذُجَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ] [يس، ١٣/٣٦].

^٢ قاله الزمخشري في الكشاف، ١٢٦/٤.

والبيضاوي في أنوار التنزيل، ٤٢/٥.

^٣ قال الشهاب الخفاجي: «الظاهر أنه خبر

مقدّم؛ لأن النكرة وإن وصفت يحسن تقدّم

خبرها، ولو كان صلة لم يكن لتقديمه نكتة ظاهرة». حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي، ٣٣٧/٣.

^٤ أي: أنه في الأصل يتعدّى بـ"في"، كما تقول: اشتركوا فيه. انظر: الكشاف للزمخشري، ١٢٦/٤.

﴿وَرَجُلًا﴾ أي: وجعل للموحد مثلاً رجلاً ﴿سَلَمًا﴾ أي: خالصاً ﴿لِرَجُلٍ﴾ فرد ليس لغيره عليه سبيل أصلاً. وقُري: "سَلَمًا" بفتح السين^١ وكسرها^٢ مع سكون اللام. والكلّ مصادِرٌ من "سَلِمَ له كذا"، أي: خلص، نُعتَ بها مبالغَةً، أو حُذِفَ منها "ذو". / وقُري: "سَالِمًا"^٣ و"سَالِمٌ"^٤، أي: وهناك رجل سالم. [١٢] وتخصيص الرجل لأنه أفطن لما يجري عليه من الضر والنفع.

﴿هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا﴾ إنكار واستبعاد لاستوائهما، ونفي له على أبلغ وجه وأكدّه، وإيدان بأن ذلك من الجلاء والظهور بحيث لا يقدر أحد أن يتفوّه باستوائهما أو يتلعثم في الحكم بتباينهما ضرورة أنّ أحدهما في أعلى عليّين والآخر في أسفل سافلين. وهو السرّ في إيهام الفاضل والمفضول.

وانتصاب ﴿مَثَلًا﴾ على التمييز، أي: هل يستوي حالهما وصفتهما؟ والاقتصار في التمييز على الواحد لبيان الجنس. وقُري: "مَثَلَيْنِ"^٥ - كقوله تعالى: ﴿وَأَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَدًا﴾ [التوبة، ٦٩/٩] - للإشعار باختلاف النوع، أو لأنّ المراد: هل يستويان في الوصفين؟ على أنّ الضمير للمثليين؛ لأنّ التقدير: مثل رجلٍ فيه... إلخ، ومثل رجلٍ... إلخ.

وقوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ تقرير لما قبله من نفي الاستواء بطريق الاعتراض، وتنبية للموحدين على أنّ ما لهم من المزية بتوفيق الله تعالى، وأنها نعمة جليلة موجبة عليهم أن يداوموا على حمده وعبادته، أو على أنّ بيانه تعالى بضرب المثل - أنّ لهم المثل الأعلى، وللمشركين مثل السوء - صنع جميل ولطف تامّ منه عزّ وجلّ مستوجب لحمده وعبادته.

وقوله تعالى: ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ إضراب وانتقال من بيان عدم الاستواء

^١ قراءة شاذّة، مروية عن الأعرج. شواذّ القراءات ^٤ قراءة شاذّة، مروية عن ابن مسعود رضي الله

للكرمانى، ص ٤١٤. عنه. شواذّ القراءات للكرمانى، ص ٤١٤.

^٢ قراءة شاذّة، مروية عن سعيد بن جبیر. شواذّ ^٥ قراءة شاذّة، مروية عن ابن أبي عبلة. شواذّ

القراءات للكرمانى، ص ٤١٤. القراءات للكرمانى، ص ٤١٤.

^٣ قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب. النشر لابن ^٦ م س ي: أَكْثَرُ.

الجزري، ٣٦٢/٢.

على الوجه المذكور إلى بيان أن أكثر الناس - وهم المشركون - لا يعلمون ذلك مع كمال ظهوره، فيَقُون في ورطة الشرك والضلال.

﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ٣١ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ٣٢﴾

وقوله تعالى: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ تمهيد لما يعقبه من الاختصاص يوم القيامة. وقرئ: "مَائِتٌ" و"مَائِثُونَ".^١ وقيل: كانوا يتربصون برسول الله صلى الله عليه وسلم موته.^٢ أي: إنكم جميعًا بصدد الموت.

﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ﴾ أي: مالك أموركم ﴿تَخْتَصِمُونَ﴾ فتحتج أنت^٣ عليهم بأنك بلغتهم ما أرسلت به من الأحكام والمواعظ التي من جملتها ما في تضاعيف هذه الآيات، واجتهدت في الدعوة إلى الحق / حق الاجتهاد، وهم قد لجأوا في المكابرة والعناد. وقيل: المراد به الاختصاص العام الجاري في الدنيا بين الأنام.^٤ والأول هو الأظهر الأنسب بقوله تعالى:

﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ ۗ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ٣٣﴾

﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ﴾ فإنه إلى آخره مسوق لبيان حال كل من طرفي الاختصاص الجاري في شأن الكفر والإيمان لا غير. أي: أظلم من كل ظالم من افتري على الله سبحانه^٥ بأن أضاف إليه الشريك والولد. ﴿وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ﴾ أي: بالأمر الذي هو عين الحق ونفس الصدق، وهو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ﴿إِذْ جَاءَهُ ۗ﴾ أي: في أول مجيئه من غير تدبر فيه ولا تأمل.

﴿أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ﴾ أي: لهؤلاء الذين افتروا على الله سبحانه وسارعوا إلى التكذيب بالصدق من أول الأمر. والجمع باعتبار معنى "من"،

^٣ س - أنت.

^١ قراءة شاذة، مروية عن ابن الزبير وابن محيصن

^٤ أنوار التنزيل للبيضاوي، ٤٢/٥.

وعيسى. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٤١٤.

^٥ س + وتعالى.

^٢ الكشف للزمخشري، ١٢٧/٤.

كما أن الأفراد في الضمائر السابقة باعتبار لفظها. أو لجنس الكفرة، وهم داخلون في الحكم دخولاً أولياً.

﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾^(٣٧)

﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ﴾ الموصول عبارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعه كما أن المراد في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ﴾ [المؤمنون، ٤٩/٢٣] هو عليه السلام وقومه. وقيل: عن الجنس المتناول للرسول والمؤمنين بهم. ويؤيده قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: «وَالَّذِينَ جَاءُوا بِالصِّدْقِ وَصَدَّقُوا بِهِ»^١. وقيل: هو صفة لموصوف محذوف، هو الفوج أو الفريق.

﴿أُولَٰئِكَ﴾ الموصوفون بما ذكر من المجيء بالصديق والتصديق به ﴿هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ المنعوتون بالتقوى الذي هو^٢ أجل الرغائب. وقرئ: «وَصَدَّقَ بِهِ» بالتخفيف،^٣ أي: صدق به الناس فأذاه إليهم كما نزل عليه من غير تغيير. وقيل: وصار صادقاً به، أي: بسببه؛ لأن ما جاء به من القرآن معجزة دالة على صدقه عليه السلام. وقرئ: «صَدِّقَ بِهِ» على البناء للمفعول.

﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ﴾^(٣٨)

﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ بيان لما لهم في الآخرة من حسن المآب بعد بيان ما لهم في الدنيا من محاسن الأعمال، أي: لهم كل ما يشاءونه من جلب المنافع ودفع المضار في الآخرة، لا في الجنة فقط؛ لما أن بعض ما يشاءونه من تكفير السيئات والأمن من الفزع الأكبر، وسائر أهوال القيامة إنما يقع قبل دخول الجنة.

﴿ذَٰلِكَ﴾ الذي ذكر من حصول كل ما يشاءونه ﴿جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ﴾ / أي:

[١٣٩]

الذين أحسنوا أعمالهم، وقد مرّ تفسير الإحسان غير مرّة.

^١ قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود وأبي والأعمش رضي الله عنهم. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٤١٤.
^٢ س: التي هي.

^٣ قراءة شاذة، مروية عن محمد بن حجار وعكرمة بن سليمان. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٤١٤.
^٤ قراءة شاذة، مروية عن ابن يعمر. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٤١٤.

﴿لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾^١
 وقوله تعالى: ﴿لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا﴾... إلخ متعلق بقوله تعالى:
 ﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ﴾^٢؛ لكن لا باعتبار منطوقه ضرورة أن التكفير المذكور لا يتصور
 كونه غايةً لثبوت ما يشاءون لهم في الآخرة. كيف لا، وهو بعض ما سَيُثَبَّت لهم
 فيها؟ بل باعتبار فحواه، فإنه حيث لم يكن إخبارًا بما ثبت لهم فيما مضى - بل
 بما سَيُثَبَّت لهم فيما سيأتي - كان في معنى الوعد به كما مر في قوله تعالى: ﴿وَعَدَ
 اللَّهُ﴾^٣، فإنه مصدر مؤكد لما قبله من قوله تعالى: ﴿لَهُمْ غُرْفٌ مِّنْ فَوْقَهَا غُرْفٌ﴾^٤، فإنه
 في معنى: وعدهم الله غُرْفًا، فانتصب به: ﴿وَعَدَ اللَّهُ﴾^٥، كأنه قيل: وعدهم الله جميع
 ما يشاءونه من زوال المضار وحصول المسار؛ ليكفر عنهم بموجب ذلك الوعد
 أسوأ الذي عملوا دفعًا لمضارهم.

﴿وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ إعطاء لمنافعهم. وإظهار الاسم
 الجليل في موقع الإضمار لإبراز كمال الاعتناء بمضمون الكلام.

وإضافة "الأسوء" و"الأحسن" إلى ما بعدهما ليست من قبيل إضافة
 المفضل إلى المفضل عليه؛ بل من إضافة الشيء إلى بعضه للقصد إلى التحقيق
 والتوضيح من غير اعتبار تفضيله عليه. وإنما المعتبر فيهما مطلق الفضل والزيادة،
 لا على المضاف إليه المعين بخصوصه، كما في قولهم: «الناقص^٥ والأشج^٦
 أعدلا بني مروان».

^١ في الآية السابقة. | وفي هامش م: وقيل: متعلق بمحذوف، أي: يسر لهم ذلك ليكفر، وقيل: ^(١) بنفس ﴿الْمُحْسِنِينَ﴾، كأنه قيل: الذين أحسنوا ليكفر... إلخ، وليس بذلك «منه». | ^(٢) الباب لابن عادل، ٥١٥/١٦.

^٢ الزمر، ٢٠/٣٩.

^٣ الزمر، ٢٠/٣٩.

^٤ الزمر، ٢٠/٣٩.

^٥ هو يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان القرشي الأموي، أبو خالد (ت. ١٢٦هـ/٧٤٤م). تم ليزيد أمر الخلافة في مستهل رجب ١٢٦هـ ومات

في ذي الحجة بالطاعون، وقيل: مسموماً. قال اليعقوبي: «كانت ولايته خمسة أشهر، والفتنة عامة في البلاد». وكان يزيد من أهل الورع والصلاح. قال نشوان الجيمري: «لم يكن في بني أمية مثله ومثل عمر بن عبد العزيز»، كان لقبه «الشاعر لأنعم الله»، ويقال له: «الناقص»؛ لأن سلفه الوليد بن يزيد كان قد زاد في أعطيات الجند، فلما ولي يزيد نقص الزيادة. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي، ٣٧٤/٥ والأعلام للزركلي، ١٩٠/٨.

^٦ هو عمر بن عبد العزيز بن مروان القرشي، الأموي، المدني، أبو حفص (ت. ١٠١هـ/٧٢٠م)،

خلا أن الزيادة المعتمدة فيهما ليست بطريق الحقيقة؛ بل هي في الأول بالنظر إلى ما يليق بحالهم من استعظام سيئاتهم وإن قلت، واستصغار حسناتهم وإن جلت. والثاني بالنظر إلى لطف أكرم الأكرمين من استكثار الحسنة اليسيرة ومقابلتها بالمشوبات الكثيرة.

وحمل الزيادة على الحقيقة وإن أمكن في الأول بناءً على أن تخصيص الأسوء بالذكر لبيان تكفير ما دونه بطريق الأولوية ضرورة استلزام تكفير الأسوء لتكفير السيء، لكن لما لم يمكن ذلك في الأحسن كان الأحسن نظمهما في سلك واحد من الاعتبار.

والجمع / بين صيغتي الماضي والمستقبل في صلة الموصول الثاني دون الأول للإيذان باستمرارهم على الأعمال الصالحة بخلاف السيئة. [١٣ظ]

﴿الَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ (٣٦)

﴿الَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ إنكار ونفي لعدم كفايته تعالى على أبلغ وجه وأكده، كأن الكفاية من التحقق والظهور بحيث لا يقدر أحد على أن يتفوه بعدمها، أو يتلعم في الجواب بوجودها. والمراد بـ"العبد" إما رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الجنس المنتظم له عليه السلام انتظاماً أولياً. ويؤيده قراءة من قرأ: "عِبَادَهُ".^١ وفُسر بالأنبياء عليهم السلام. وكذا قراءة من قرأ: "بِكَافِي عِبَادِهِ"^٢ على الإضافة، و"يُكَافِي عِبَادَهُ"^٣ على صيغة المغالبة، إما من الكفاية لإفادة المبالغة فيها، وإما من المكافأة بمعنى المُجازاة.

١١٤/٥، والأعلام للزركلي، ٥٠/٥.

١ قرأ بها أبو جعفر وحمة والكسائي وخلف. النشر لابن الجزري، ٣٦٢/٢.

٢ قراءة شاذة، مروية عن الأعمش. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٤١٤.

٣ قراءة شاذة، ذكرها المفسرون ولم أجد من ذكر قارئها. انظر: الكشف للزمخشري، ١٢٩/٤ والبحر المحيط لأبي حيان، ٢٠٥/٩.

«الخليفة، الصالح، الزاهد، الراشد. ولي الخلافة بعهد من سليمان سنة ٩٩هـ، فبوع في مسجد دمشق، وسكن الناس في أيامه، ولم تطل مدته، قيل: دُس له السم وهو بدير سمعان من أرض المعرة، فتوفي به. ومدة خلافته ستان ونصف. وأخباره في عدله وحسن سياسته كثيرة. كان يدعى "أشج بني أمية"؛ لأن دابة رُمحته وهو غلام فشجته. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي،

وهذه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم^١ عما قالت له قريش: إنا نخاف أن يُخَبِّلَكَ آلِهَتنا ويصيبك مَعَرَّتُها^٢ لَعِيكَ إِيَّاهَا^٣. وفي رواية: قالوا: لتَكْفُرَنَّ عَنْ شَتَمِ آلِهَتنا أو ليُصِيبَنَّكَ مِنْهُمْ جَبَلٌ أو جنون،^٤ كما قال قوم هود: ﴿إِنْ نَقُولُ إِلَّا أَعْتَرْنَاكَ بِغُصَّةٍ آلِهَتِنَا يَسُوءُ﴾ [هود، ٥٤/١١]، وذلك قوله تعالى: ﴿وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾ أي: الأوثان التي^٥ اتخذوها آلهة من دونه تعالى. والجملة استئناف، وقيل: حال.

﴿وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ﴾ حتى غفل عن كفايته تعالى وعصمته له عليه السلام وخوفه بما لا ينفع ولا يضر أصلاً ﴿فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ﴾ يهديه إلى خير ما.

﴿وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي أَنْتِقَامٍ﴾^(٧٧)

﴿وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ مُضِلٍّ﴾ يصرفه عن مقصده، أو يصيبه بسوءٍ يُخَلِّ بِسُلُوكِهِ؛ إذ لا رادُّ لفعله، ولا معارض لإرادته، كما ينطق به قوله تعالى: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ﴾ غالب لا يُغَالَب، منيع لا يُمانَع ولا يُنازَع. ﴿ذِي أَنْتِقَامٍ﴾ ينتقم من أعدائه لأوليائه. وإظهار الاسم الجليل في موقع الإضمار لتحقيق مضمون الكلام وترتية المهابة.

﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَتُ ضُرِّيهِ أَوْ أَرَادَنِيَ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾^(٧٨)

﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ لوضوح الدليل، وسنوح السبيل. ﴿قُلْ﴾ تبكيئاً لهم: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَتُ ضُرِّيهِ﴾ أي: بعد ما تحققت أن خالق العالم العلوي والسفلي هو الله عز وجل فأخبروني أن آلهتكم إن أرادني الله بضراً هل يكشفن عني ذلك الضر؟ ﴿أَوْ أَرَادَنِيَ بِرَحْمَةٍ﴾ أي: أو إن أرادني بنفع ﴿هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ﴾

^١ م - وسلم.

^٢ المعرة: الأذى. لسان العرب لابن منظور، «عرر».

^٣ عادل، ٥١٧/١٦.

^٤ الكشف للزمخشري، ١٢٩/٤ أنوار التنزيل.

^٥ س: الذي.

للبيضاوي، ٤٣/٥.

فَيَمْنَعْنَهَا عَنِّي؟ وَقُرئ: «كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ» و«مُغْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ» بالتَّوْنينِ فيهِمَا وَنَصَبِ «ضُرِّهِ» و«رَحْمَتِهِ»^١.

وتعليقُ إرادة الضَّرِّ والرحمة بنفسه عليه السلام للردِّ في نحورهم حيث كانوا خَوْفُهُ معرَّةَ الأوثان، ولِما فيه مِنَ الإيذانِ بِإِمْحَاضِ النصيحة. ﴿قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ﴾ أي: في جميعِ أموري مِنْ إصَابَةِ الْخَيْرِ ودفعِ الشَّرِّ. رُوي أَنَّهُ عليه السلام لَمَّا سَأَلَهُمْ سَكَتُوا فنزل ذلك.^٢ ﴿عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ لا على غيره أصلاً لعلمهم بأنَّ كلَّ ما سِوَاهُ تحت ملكوته تعالى.

﴿قُلْ يَتَقَوِّمُوا أَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَمِلْتُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾^٣ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ^٤ ﴿

﴿قُلْ يَتَقَوِّمُوا أَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ﴾ على حالتكم التي أنتم عليها مِنَ العداوة التي تمكَّنتم فيها، فَإِنَّ المَكَانَةَ تُسْتَعَارُ مِنَ الْعَيْنِ للمعنى كما يستعار «هنا» و«حيث» للزمان مع كونهما للمكان. وقُرئ: «عَلَى مَكَانَاتِكُمْ»^٥.

﴿إِنِّي عَمِلْتُ﴾ أي: على مكاني، فحذف للاختصار والمبالغة في الوعيد والإشعار بأنَّ حاله لا تزال تزداد قُوَّةَ بنصر الله عزَّ وجلَّ وتأْييده؛ ولذلك توَعَّدَهُمْ بِكونِهِ مَنْصُورًا عَلَيْهِمْ في الدارين بقوله تعالى: ﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ﴾، فَإِنَّ خزي أعدائه دليل غلبته عليه السلام، وقد عَذَّبَهُم الله تعالى وأخزاهم يومَ بدر. ﴿وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ﴾ أي: دائم، هو عذاب النار.

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ﴾^٦ ﴿

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ﴾ لأجلهم، فَإِنَّهُ مناط مصالحهم في المعاش والمعاد. ﴿بِالْحَقِّ﴾ حال مِنْ فاعل ﴿أَنْزَلْنَاهُ﴾، أو مِنْ مفعوله. ﴿فَمَنِ اهْتَدَى﴾ بأن عمل

^١ قرأ بها أبو عمرو ويعقوب. النشر لابن الجزري،

للمخشي، ١٢٩/٤.

^٢ قرأ بها شعبة عن عاصم. النشر لابن الجزري،

٢٦٣/٢.

٣٦٣/٢.

^٣ الكشف والبيان للثعلبي، ٢٣٧/٨؛ الكشف

بما فيه ﴿فَلِنَفْسِهِ﴾ أي: إنما نفع به نفسه. ﴿وَمَنْ ضَلَّ﴾ بأن لم يعمل بموجبه ﴿فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا﴾ لما أن وبال ضلاله مقصور عليها.
﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ﴾ لتجبرهم على الهدى، وما وظيفتك إلا البلاغ، وقد بلغت أي بلاغ.

﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾^(١٤)

﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ / حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا﴾ أي: يقبضها من الأبدان بأن يقطع تعلّقها عنها وتصرفها فيها، إمّا ظاهراً وباطناً كما عند الموت، أو ظاهراً فقط كما عند النوم.

﴿فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ﴾ ولا يردها إلى البدن. وقُري: "قُضِيَ" على البناء للمفعول ورفع "الموت".^١ ﴿وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ﴾ أي: النائمة إلى بدنها عند التيقظ ﴿إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ هو الوقت المضروب لموته، وهو غاية لجنس الإرسال الواقع بعد الإمساك، لا لفرد منه، فإن ذلك ممّا لا امتداد فيه ولا كمّيّة.

وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن في ابن آدم نفساً وروحاً، بينهما مثل شعاع الشمس، فالنفس هي التي بها العقل والتمييز، والروح هي التي بها النفس والتحرك، فتتوفايان عند الموت، وتُتَوَفَّى النفس وحدها عند النوم»^٢ قريب ممّا ذكر.

﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ﴾ أي: فيما ذكر من التوفي على الوجهين، والإمساك في أحدهما، والإرسال في الآخر، ﴿لَآيَاتٍ﴾ عجيبة دالة على كمال قدرته تعالى وحكمته وشمول رحمته، ﴿لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ في كيفية تعلّقها بالإبدان وتوفيها عنها، تارة بالكلّيّة كما عند الموت، وإمساكها باقية لا تفنى بفنائها، وما يعترىها من السعادة والشقاوة، وأخرى عن ظواهرها فقط كما عند النوم، وإرسالها حيناً بعد حين إلى انقضاء آجالها.

^٢ الكشف والبيان للثعلبي، ٢٣٨/٨، الكشف للزمخشري، ١٣١/٤.

^١ قرأ بها حمزة والكسائي وخلف. النشر لابن الجزري، ٣٦٣/٢.

﴿أَمَّا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أُولَئِكَ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ١٧﴾
 ﴿أَمَّا اتَّخَذُوا﴾ أي: بل اتَّخَذَ فَرِيض ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ مِنْ دُونِ إِذْنِهِ تَعَالَى ﴿شُفَعَاءَ﴾
 تَشْفَعُ لَهُمْ عِنْدَهُ تَعَالَى؟

﴿قُلْ أُولَئِكَ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ﴾ الهمزة لإنكار الواقع واستقبحه والتوبيخ عليه، أي: قل: اتَّخَذُونَهُمْ شُفَعَاءَ وَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا مِنَ الْأَشْيَاءِ وَلَا يَعْقِلُونَهُ فَضْلًا عَنْ أَنْ يَمْلِكُوا الشَّفَاعَةَ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى؟ أَوْ هِيَ لِإِنْكَارِ الْوُقُوعِ وَنَفْيِهِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بَيَانُ أَنَّ مَا فَعَلُوا لَيْسَ مِنْ اتِّخَاذِ الشُّفَعَاءِ فِي شَيْءٍ؛ لِأَنَّهُ فَرُغَ كَوْنِ الْأَوْثَانِ شُفَعَاءَ، وَذَلِكَ أَظْهَرَ الْمُحَالَاتِ، / فَالْمَقْدَّرُ حِينَئِذٍ غَيْرُ مَا قُدِّرَ أَوَّلًا. [١٥١]
 وَعَلَى أَيْ تَقْدِيرِ كَانِ فَالْوَاوُ لِلْعُطْفِ عَلَى شَرْطِيَّةٍ قَدْ حُذِفَتْ لِدَلَالَةِ الْمَذْكُورَةِ عَلَيْهَا، أَيْ: أَشْفَعُونَ لَوْ كَانُوا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ... إلخ. وَجَوَابُ ﴿لَوْ﴾ مَحْذُوفٌ لِدَلَالَةِ الْمَذْكُورِ عَلَيْهِ، وَقَدْ مَرَّ تَحْقِيقُهُ مَرَارًا.

﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا ۖ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٨﴾
 ﴿قُلْ﴾ بَعْدَ تَبْكِيَّتِهِمْ وَتَجْهِيلِهِمْ بِمَا ذَكَرَ تَحْقِيقًا لِلْحَقِّ: ﴿لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا﴾
 أَي: هُوَ مَالِكُهَا، لَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ شَفَاعَةً مَّا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَشْفُوعُ لَهُ مَرْتَضًى، وَالشَّفِيعُ مَأْذُونًا لَهُ، وَكِلَاهُمَا مَفْقُودٌ هَهُنَا.
 وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ تَقْرِيرٌ لَهُ وَتَأْكِيدٌ، أَي: لَهُ مَلِكُهُمَا وَمَا فِيهِمَا مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ، لَا يَمْلِكُ أَحَدٌ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي أَمْرِ مِنْ أُمُورِهِ بِدُونِ إِذْنِهِ وَرِضَاهُ. ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا إِلَى أَحَدٍ سِوَاهُ، لَا اسْتِقْلَالًا وَلَا اشْتِرَاكًا، فَيَفْعَلُ يَوْمَئِذٍ مَا يَرِيدُ.

﴿وَإِذَا دُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا دُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ١٩﴾

﴿وَإِذَا دُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ﴾ دُونَ آلِهِتِهِمْ ﴿اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾
 أَي: انْقَبَضَتْ وَنَفَرَتْ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا دُكِرَتْ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْ أَنَّ عَلَى أَذْبَرِهِمْ نُفُورًا﴾ [الإسراء، ١٧/٤٦].

﴿وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾ فرادى أو مع ذكر الله تعالى ﴿إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ لفرط افتتانهم بها ونسيانهم حق الله تعالى، ولقد بُولغ في بيان حالهم القبيحتين حيث بُيِّن الغاية فيهما، فإنَّ الاستبشار هو أن يمتلئ القلب سرورًا حتَّى ينسبط له بشرة الوجه، والاشمئزاز أن يمتلئ غيظًا وغمًا ينقبض منه أديم الوجه. والعامل في ﴿إِذَا﴾ الأولى ﴿أَشْمَأَزْتُ﴾، وفي الثانية ما هو العامل في "إذا" المفاجأة، تقديره: وقت ذكر الذين من دونه فاجثوا وقت الاستبشار.

﴿قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِّمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١٥﴾

﴿قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِّمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ أي: التجئ إليه تعالى بالدعاء لما تحيرت في أمر الدعوة وضجرت من شدة شكيمتهم في المكابرة والعناد، فإنه القادر على الأشياء بجمليتها / والعالم بالأحوال برمتها. [١٥ظ]

﴿أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ أي: حُكْمًا يسلمه كل مكابر معاند، ويخضع له كل عابٍ مارد، وهو العذاب الديني أو الأخروي.

﴿وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَبَدَأَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَالٌ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ١٦﴾

وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾... إلخ كلام مستأنف مسوق لبيان آثار الحكم الذي استدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وغاية شدته وفضاعته، أي: لو أن لهم جميع ما في الدنيا من الأموال والذخائر. ﴿وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ أي: لجعلوا كل ذلك فدية لأنفسهم من العذاب الشديد، وهيهات، ولات حين مناص. وهذا كما ترى وعيد شديد، وإقناط كلي لهم من الخلاص.

﴿وَبَدَأَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَالٌ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ﴾ أي: ظهر لهم من فنون العقوبات ما لم يكن في حسابهم. وهذه غاية من الوعيد لا غاية وراءها، ونظيره في الوعد قوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ [السجدة، ١٧/٣٢].

﴿وَبَدَأَ لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾^(١٨)

﴿وَبَدَأَ لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا﴾ سيئات أعمالهم أو كسبهم حين يُعرض عليهم صحائفهم. ﴿وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾ أي: أحاط بهم جزاؤه.

﴿فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّثْلًا قَالِ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(١٩)

﴿فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا﴾ إخبار عن الجنس بما يفعله غالب أفراده. والفاء لترتيب ما بعدها من المناقضة والتعكيس على ما مر من حالتهم القبيحتين. وما بينهما اعتراض مؤكّد للإنكار عليهم، أي: إنهم يشمئزون عن ذكر الله تعالى وحده، ويستبشرون بذكر الآلهة، فإذا مسهم ضرر دعوا من أشمازوا عن ذكره دون من استبشروا بذكره.

﴿ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّثْلًا﴾ أعطيناها إيّاها تفضلاً، فإنّ التحويل مختصّ به لا يطلق على ما أعطي جزاءً، ﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ﴾ أي: على علم مني بوجوه كسبه، أو بأنّي سأعطاه لما لي من الاستحقاق، أو على علم من الله تعالى بي وباستحقاقي. والهاء لـ "ما" إن جعلت موصولة، وإلا فـ (نِعْمَةً). والتذكير لما أنّ المراد: شيئاً من النعمة.

﴿بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ﴾ / أي: محنة وابتلاء له أيشكر أم يكفر؟ وهو ردّ لما قاله. [١٦] وتغيير السبك للمبالغة فيه، والإيذان بأنّ ذلك ليس من باب الإيتاء المُنْبئ عن الكرامة، وإنّما هو أمر مباين بالكلية. وتأنيث الضمير باعتبار لفظ "النعمة"، أو باعتبار الخبر. وقُرى بالتذكير.^١

﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أنّ الأمر كذلك. وفيه دلالة على أنّ المراد بالإنسان هو الجنس.

﴿قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾^(٢٠)

^١ قراءة شاذة، مروية عن الضحّاك والبيهقي. شواذ القراءات للكرمانلي، ص ٤١٥.

﴿قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ الهاء لقوله: ﴿إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ وَعَلَىٰ عِلْمٍ﴾^١ لأنها كلمة أو جملة. وقرئ بالتذكير.^٢ والموصول عبارة عن قارون وقومه حيث قال: ﴿إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ وَعَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي﴾ [القصص، ٧٨/٢٨]، وهم راضون به. ﴿فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ من متاع الدنيا ويجمعون منه.

﴿فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَٰؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾^٣

﴿فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا﴾ جزاء سيئات أعمالهم، أو أجزية ما كسبوا. وتسميتها (سَيِّئَاتُ) لأنها في مقابلة سيئاتهم، ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ [الشورى، ٤٠/٤٢]. ﴿وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَٰؤُلَاءِ﴾ المشركين. و(مِنْ) للبيان أو للتبويض، أي: أفرطوا في الظلم والعتو.

﴿سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا﴾ من الكفر والمعاصي كما أصاب أولئك. والسين للتأكيد. وقد أصابهم أي إصابة حيث فُحِطوا سبع سنين، وقتل صناديدهم يوم بدر. ﴿وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ أي: فائتين.

﴿أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾^٤
 ﴿أَوَلَمْ يَعْلَمُوا﴾ أي: أقالوا ذلك ولم يعلموا، أو أغفلوا ولم يعلموا ﴿أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ أن يبسطه^٥ له ﴿وَيَقْدِرُ﴾ لمن يشاء^٦ أن يقدره له من غير أن يكون لأحد مدخل ما في ذلك، حيث حُبس عنهم الرزق سبعا، ثم بسطه^٧ لهم سبعا.

﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ﴾ الذي ذكر ﴿لَآيَاتٍ﴾ دالة على أن الحوادث كافة من الله عز وجل.^٨ ﴿لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ إذ هم المستدلون بها على مدلولاتها.

^٣ س: يسط.

^١ في الآية السابقة.

^٢ قراءة شاذة، ذكرها المفسرون ولم أجد من ذكر

قارئها. انظر: الكشف للزمخشري، ١٣٥/٤

^٥ س: بسط.

والبحر المحيط لأبي حيان، ٢١١/٩.

^٦ س: تعالى.

﴿قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ٣٦﴾ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ٣٧﴾

﴿قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ﴾ أي: أفرطوا في الجناية عليها بالإسراف في المعاصي. وإضافة "العباد" / تُخَصِّصُهُ بِالْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا هُوَ عَرَفَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ. [١٦ظ]

﴿لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ﴾ لا تياسوا من مغفرته أولاً وتفضله ثانياً. ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ عَفَا لِمَنْ يَشَاءُ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ بِتَعْذِيبٍ فِي الْجُمْلَةِ وَبِغَيْرِهِ حَسْبَمَا يَشَاءُ. وَتَقْيِيدُهُ بِالتَّوْبَةِ خِلَافَ الظَّاهِرِ، كَيْفَ لَا وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء، ٤/٤٨] ظاهراً في الإطلاق فيما عدا الشرك؟

ومما يدل عليه التعليل بقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ على المبالغة، وإفادته الحصر، والوعد بالرحمة بعد المغفرة، وتقديم ما يستدعي عموم المغفرة مما في "عبادي" من الدلالة على الذلة والاختصاص بالمقتضيين للترحم، وتخصيص ضرر الإسراف بأنفسهم، والنهي عن القنوط مطلقاً عن الرحمة فضلاً عن المغفرة، وإطلاقها، وتعليله بـ ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ﴾، ووضع الاسم الجليل موضع الضمير لدلالته على أنه المستغني والمنعم على الإطلاق، والتأكيد بالجمع.^٢

وما رُوي من أسباب النزول الدالة على ورود الآية فيمن تاب^٣ لا يقتضي اختصاص الحكم بهم. ووجوب حمل المطلق على المقيد في كلام واحد - مثل: أكرم الفضلاء أكرم الكاملين - غير مسلم، فكيف فيما هو بمنزلة كلام واحد؟ ولا يخل بذلك الأمر بالتوبة والإخلاص في قوله تعالى: ﴿وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ﴾؛ إذ ليس المدعى أن الآية تدل على حصول المغفرة لكل أحد من غير توبة وسبق تعذيب لتغني عن الأمر بهما وتنافي الوعيد بالعذاب.

^١ س: أن.

^٢ أنوار التنزيل للبيضاوي، ٤٦/٥.

^٣ رُوي: أن أهل مكة قالوا: يزعم محمد أن من عبد الوثن وقتل النفس بغير حق لم يغفر له،

فكيف ولم نهجر وقد عبدنا الأوثان وقتلنا

النفس؟ فترلت. الكشف والبيان للثعلبي،

٢٤١/٨؛ الكشف للزمخشري، ١٣٥/٤؛ أنوار

التنزيل للبيضاوي، ٤٦/٥.

﴿وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾^١

﴿وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ أي: القرآن، أو المأمور به دون المنهي عنه، أو العزائم دون الرخص، أو الناسخ دون المنسوخ. ولعله ما هو أنجى وأسلم كالإنابة والمواظبة / على الطاعة. ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ بمجيئه لتتداركوا وتتهبوا له.

﴿أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَحْسَرُنِي عَلَى مَا قَرَّرْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لِمِنَ السَّخِرِينَ﴾^٢

﴿أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ﴾ أي: كراهة أن تقول. والتكثير للتكثير كما في قوله تعالى: ﴿عَلِمْتُ نَفْسٌ مَا أَحْضَرْتُ﴾ [التكوير، ١٤/٨١]، فإنه مسلك ربما يسلك عند إرادة التكثير والتعميم، وقد مرّ تحقيقه في مطلع سورة الحجر.

﴿يَحْسَرُنِي﴾ بالألف بدلاً من ياء الإضافة. وقرئ: "يَا حَسْرَتَا" بهاء السكت وقفاً. ^١ وقرئ: "يَا حَسْرَتَايَ" بالجمع بين العوضين. ^٢ وقرئ: "يَا حَسْرَتِي" على الأصل، أي: احصري فهذا أوان حضورك. ﴿عَلَى مَا قَرَّرْتُ﴾ أي: على تفريطي وتقصيري ﴿فِي جَنْبِ اللَّهِ﴾ أي: جانبه، وفي حقّه وطاعته، وعليه قول من قال: أما تتقين الله في جنب وامق له كبد خرى وعين ترفرق وهو كناية فيها مبالغة.

وقيل: في ذات الله، على تقدير مضاف، كالطاعة. وقيل: في قربه، من قوله تعالى: ﴿وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ﴾ [النساء، ٣٦/٤]. وقرئ: "فِي ذِكْرِ اللَّهِ".^٥

^١ قرأ بها زويس عن يعقوب بخلف عنه. النشر لابن الجزري، ١٣٦/٢.

^٢ قرأ بها أبو جعفر المدني بخلف عن ابن وردان، والوجه الثاني لابن وردان بإسكان الياء بعد الألف مع إشباع المد. انظر: النشر لابن الجزري، ٣٦٣/٢.

^٣ قراءة شاذة، مروية عن أبي جعفر المدني. شواذ

القراءات للكرمانى، ص ٤١٥.

^٤ لجميل بثينة في ديوانه، ص ١١٩، بلفظ:

أما تتقين الله في قتل عاشق

له كبد خرى عليك تقطع

^٥ قراءة شاذة، مروية عن عبد الله بن مسعود

وحفصة رضي الله عنهما. انظر: الكشف

للزمخشري، ١٣٨/٤.

﴿وَأَنْ كُنْتَ لِمَنْ السَّخِرِينَ﴾ أي: المستهزئين بدين الله تعالى وأهله. ومحل الجملة النصب على الحال، أي: فرطت وأنا ساخر.

﴿أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾^(١٧) أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ^(١٨)

﴿أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي﴾ بالإرشاد إلى الحق ﴿لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ من الشرك والمعاصي.

﴿أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً﴾ رجعة إلى الدنيا، ﴿فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ في العقيدة والعمل. و﴿أَوْ﴾ للدلالة على أنها لا تخلو عن هذه الأقوال تحسراً وتحيزاً وتعللاً بما لا طائل تحته.

﴿بَلَىٰ قَدْ جَاءَ تِلْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾^(١٩) وقوله تعالى: ﴿بَلَىٰ قَدْ جَاءَ تِلْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ رد من الله تعالى عليه لما تضمنه قوله: ﴿لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي﴾^١ من معنى النفي. وفصله عنه لما أن تقديمه يفرق القرائن، وتأخير المردود يخل بالترتيب الوجودي؛ لأنه يتحسر بالتفريط ثم / يتعلل بفقد الهداية ثم يتمنى الرجعة. وهو لا يمنع تأثير قدرة الله في فعل العبد، ولا ما فيه من إسناد الفعل إليه كما عرفت.^٢ وتذكير الخطاب باعتبار المعنى. وقرئ بالتأنيث.^٣

[١٧ظ]

﴿وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ﴾^(٢٠)

﴿وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ﴾ بأن وصفوه بما لا يليق بشأنه كاتخاذ

^١ الزمر، ٥٧/٣٩.

على تفسير البياضوي، ٣٤٧/٧.

^٢ أنوار التنزيل للبيضاوي، ٤٧/٥. قال الشهاب الخفاجي: «جواب عن استدلال المعتزلة بهذه الآيات على أن العبد مستقل في إيجاد أفعاله، فأشار إلى أنه لا ينافي مذهب أهل الحق من أن فعل العبد بقدرته من الله وتأثيره». حاشية الشهاب

^٣ بكسر الكاف من «جاءتلك»، والتاءات من «فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ». قراءة شاذة، مروية عن ابن يعمر والجمحدري، ونُسبت للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه. انظر: شواذ القراءات للكرمانى، ص ٤١٥.

الولد ﴿وَجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ﴾ بما ينالهم من الشدة، أو بما يتخيل عليها من ظلمة الجهل. والجملة حال قد اكتفي فيها بالضمير عن الواو على أن الرؤية بصرية، أو مفعول ثانٍ لها على أنها عرفانية.

﴿أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى﴾ أي: مقام ﴿لِلْمُتَكَبِّرِينَ﴾ عن الإيمان والطاعة، وهو تقرير لما قبله من رؤيتهم كذلك.

﴿وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾^١

﴿وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ الشرك والمعاصي، أي: من جهنم. وقرئ: "يُنَجِّي" من الإنجاء. ﴿بِمَفَازَتِهِمْ﴾ مصدر ميمي إما من "فاز بالمطلوب"، أي: ظفر به، والباء متعلقة بمحذوف هو حال من الموصول، مفيدة لمقارنة تنجيتهم من العذاب لنيل الثواب، أي: ينجيهم الله تعالى من مثوى المتكبرين ملتبسين بفوزهم بمطلوبهم الذي هو الجنة. وقوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ إما حال أخرى من الموصول، أو من ضمير ﴿مَفَازَتِهِمْ﴾، مفيدة لكون نجاتهم أو فوزهم بالجنة غير مسبقة بمساس العذاب والحزن.

وإما من "فاز منه"،^٢ أي: نجا منه، والباء للملابسة، وقوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُمْ﴾... إلخ تفسير وبيان لـ "مفازتهم"، أي: ينجيهم الله تعالى ملتبسين بنجاتهم الخاصة بهم، أي: بنفي السوء والحزن عنهم. أو للسببية، إما على حذف المضاف، أي: ينجيهم بسبب مفازتهم التي هي تقواهم، كما يشعر به إirاده في حيز الصلة، وإما على إطلاق المفازة على سببها الذي هو التقوى. وليس المراد نفى دوام المساس والحزن؛ بل دوام نفيهما كما مرّ مراراً.

﴿اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾^٣

﴿اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ من خير وشر، وإيمان وكفر، لكن لا بالجبر؛ بل بمباشرة الكاسب لأسبابها. ﴿وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ يتولى التصرف فيه كيفما يشاء.

^١ قرأ بها يعقوب. النشر لابن الجزري، ٢/٢٥٩. ^٢ السياق: مصدر ميمي إما من "فاز بالمطلوب"...

وإما من "فاز منه"...

﴿لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ﴾^(١٧)

﴿لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ لا يملك أمرها ولا يتمكن من التصرف فيها

غيره، وهو عبارة عن قدرته تعالى وحفظه لها. وفيها مزيد دلالة على الاستقلال والاستبداد؛ لأن الخزائن لا يدخلها ولا يتصرف فيها إلا من بيده مفاتيحها. وهو جمع مقلید أو مقلاد، من "قلدته" إذا ألزمته. وقيل: / جمع إقليد، معرب: كليلد على الشذوذ، كالمذاكير.

[١٨]

وعن عثمان رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المقاليد، فقال عليه السلام: «تفسيرها: لا إله إلا الله، والله أكبر، وسبحان الله وبحمده، وأستغفر الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هو الأول والآخر، والظاهر والباطن، بيده الخير، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير»^١. والمعنى على هذا: أن الله هذه الكلمات، يوحّد بها ويمجّد، وهي مفاتيح خير السماوات والأرض، من تكلم بها أصابه.

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ﴾ متّصل بما قبله. والمعنى:

أن الله تعالى خالق لجميع الأشياء ومتصرّف فيها كيفما يشاء بالإحياء والإماتة، بيده مقاليد العالم العلوي والسفلي. والذين كفروا بآياته التكوينية المنصوبة في الآفاق والأنفس والتنزيلية التي من جملتها هاتيك الآيات الناطقة بذلك هم الخاسرون خسراناً لا خسار وراءه. هذا، وقيل: هو متّصل بقوله تعالى: ﴿وَيُنَجِّي اللَّهُ﴾^٢ وما بينهما اعتراض، فتدبر.

﴿قُلْ أَغْيَرَ اللَّهُ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ﴾^(١٨)

﴿قُلْ أَغْيَرَ اللَّهُ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ﴾ أي: أبعد مشاهدة هذه الآيات

غير الله أعبد؟ و﴿تَأْمُرُونِي﴾ اعتراض للدلالة على أنهم أمروه به عقيب ذلك، وقالوا: استلّم بعض آلهتنا نؤمن بإلهك لفرط غباوتهم. ويجوز أن ينتصب "غير"

^١ «وفيه نكارة، وقد قيل فيه: موضوع، وليس

ببعيد». انظر: اتحاف الخيرة للبوصيري، ٣٩٩/٦.

^٢ الزمر، ٦١/٣٩.

^٢ الكشف للزمخشري، ١٤١/٤؛ أنوار التنزيل

للبيضاوي، ٤٧/٥. وأخرجه ابن السني في عمل

اليوم والليلة، ص ٦٨. قال الحافظ المنذري:

بما يدلّ عليه ﴿تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ﴾؛ لأنه بمعنى: تُعَبِّدُونَنِي، وتقولون لي: أَعْبُدْ، على أن أصله: تأمروني أن أعبُد، فحذف "أن"، ورفع ما بعدها، كما في قوله: ألا أيهذا الزاجري أحضُر الوغا وأن أشهد اللذات هل أنت مُخلدي^١ ويؤيده قراءة "أَعْبُدُ" بالنصب.^٢ وقُرئ: "تَأْمُرُونِي" بإظهارِ التَّوْنينِ على الأصل،^٣ وبحذف الثانية.^٤

﴿وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكَتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾^(٦٥)

﴿وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ﴾ أي: من الرسل عليهم السلام: ﴿لَئِنْ أَشْرَكَتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾^٥ / كلام وارد على طريقة الفرض لتهيج الرسل، وإقناظ الكفرة، والإيدان بغاية شناعة الإشراك وقبحه، وكونه بحيث يُنهي عنه مَنْ لا يكاد يمكن أن يُباشره، فكيف بمن عداه؟

وإفراد الخطاب باعتبار كل واحد. واللام الأولى موطئة للقسم، والأخريان للجواب. وإطلاق الإحباط يحتمل أن يكون من خصائصهم؛ لأن الإشراك منهم أشد وأقبح، وأن يكون مقيداً بالموت، كما صرح به في قوله تعالى: ﴿وَمَن يَرْتَدِدْ مِّنكُم عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ﴾ [البقرة، ٢/٢١٧]. وعطف الخسران عليه من عطف المسبب على السبب.

﴿بَلِ اللَّهِ فَاَعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ﴾^(٦٦)

﴿بَلِ اللَّهِ فَاَعْبُدْ﴾ رد لما أمره. ولولا دلالة التقديم على القصر لم يكن كذلك، ﴿وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ﴾ إنعامه عليك. وفيه إشارة إلى ما يوجب الاختصاص ويقتضيه.

^٢ قراءة شاذة، ذكرها ابن خالويه عن بعضهم. انظر:

مختصر شواذ القرآن لابن خالويه، ص ١٣٢.

^٣ قرأ بها ابن عامر. النشر لابن الجزري، ٢/٣٦٣.

^٤ قرأ بها نافع وأبو جعفر. النشر لابن الجزري، ٢/٣٦٣.

^٥ س - ﴿وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾.

^٦ م س ي: أولئك.

^١ لطرفة بن العبد في ديوانه بشرح الأعلام

الشمطري، ص ٤٥. ومعنى البيت: يا مَنْ يلومني

في حضور الحرب لئلا أقتل، وفي أن أنفق مالي

لئلا أفقر، ما أنت بمخلدي إن قبلت منك،

فدعني أنفق مالي في الفتوة ولا أخلفه لغيري.

شرح أبيات مغني اللبيب للبغدادى، ١٨٢/٦.

﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾^(١٦)

﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ ما قدروا عظمته تعالى في أنفسهم حقَّ عظمته، حيث جعلوا له شريكاً، ووصفوه بما لا يليق بشئونه الجليلة. وقرئ بالتشديد.^١

﴿وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ﴾ تنبيه على غاية عظمته، وكمال قدرته، وحقارة الأفعال العظام التي تتحير فيها الأوهام بالنسبة إلى قدرته تعالى. ودلالة على أن تخريب العالم أهون شيء عليه. على طريقة التمثيل والتخييل من غير اعتبار القبضة واليمين حقيقة ولا مجازاً، كقولهم: شابت لمة الليل.

والقبضة: المرة من القبض، أطلقت بمعنى القبضة - وهي المقدار المقبوض بالكف - تسمية بالمصدر، أو بتقدير: ذات قبضة. وقرئ بالنصب^٢ على الظرف تشبيهاً للموقّت بالمبهم. وتأكيد ﴿الْأَرْضُ﴾ بالجميع لأن المراد بها الأرضون السبع، أو جميع أبعاضها البادية والغائرة. وقرئ: "مَطْوِيَّاتٌ"^٣ على أنها حال، و﴿السَّمَوَاتُ﴾ معطوفة على ﴿الْأَرْضُ﴾، منظومة في حكمها.

﴿سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ ما أبعد وما أعلى من هذه قدرته وعظمته عن إشراكهم أو عما يشركونه من الشركاء!

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾^(١٧)

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ﴾ هي النفخة الأولى، ﴿فَصَعِقَ / مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ أي: خروا أمواتاً أو مغشياً عليهم ﴿إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ قيل: هم^٤ جبريل وميكائيل وإسرافيل، فإنهم لا يموتون بعد. وقيل: حملة العرش. ﴿ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى﴾

[١٩]

^١ قراءة شاذة، مروية عن الحسن بن عمران. شواذ

القراءات للكرمانى، ص ٤١٦.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن الحسن البصري. مختصر

^٤ س ي - هم.

شواذ القرآن لابن خالويه، ص ١٣٢.

نفخة أخرى، هي النفخة الثانية. و«أُخْرَى» يحتمل النصب والرفع. «فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ» قائمون من قبورهم، أو متوقّفون. وقرئ بالنصب^١ على أنّ الخبر «يَنْظُرُونَ»، وهو حال من ضميره، والمعنى: يلقّبون أبصارهم في الجوانب كالمبهورين^٢، أو ينتظرون ما يُفعل بهم.

﴿وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِئَءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾^(٣٦)

﴿وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا﴾ بما أقام فيها من العدل، استعير له النور لأنه يزيّن البقاع ويظهر الحقوق، كما يسمّى الظلم ظُلْمَة. وفي الحديث: «الظلم ظلمات يوم القيامة»^٢، ولذلك أضيف الاسم الجليل إلى ضمير «الْأَرْضِ». أو بنور خلقه فيها بلا توسط أجسام مضيئة، ولذلك أضيف إلى الاسم الجليل.

﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ﴾ الحساب والجزاء، من وضع المحاسب كتاب المحاسبة بين يديه، أو صحائف الأعمال في أيدي العمال. واكتفى باسم الجنس عن الجمع. وقيل: اللوح المحفوظ يقابل به الصحائف.

﴿وَجِئَءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ﴾ للأمم وعليهم من الملائكة والمؤمنين، وقيل: المستشهدون. ﴿وَقُضِيَ بَيْنَهُم﴾ بين العباد ﴿بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ بنقص ثواب أو زيادة عقاب على ما جرى به الوعد.

﴿وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾^(٣٧)

﴿وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ﴾ أي: جزاءه، «وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ» فلا يفوته شيء من أفعالهم.

^١ مَبْهُوت. انظر: الصحاح للجوهري، «بهت».

^٢ صحيح البخاري، ١٢٩/٣ (٢٤٤٧)، صحيح

مسلم، ١٩٩٦/٤ (٢٥٧٨).

^١ قراءة شاذة، مروية عن زيد بن علي. شواذ

القراءات للكرمانى، ص ٤١٦.

^٢ بهت الرجل - بالكسر - إذا دهش وتَحَيَّرَ. وَبُهِتَ بالضم مثله، وأفضحُ منهما بُهِتٌ، يقال: رجل

﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ۖ﴾

وقوله تعالى: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا﴾... إلخ تفصيل للتوفية، وبيان لكيفيتها، أي: سيقوا إليها بالعنف والإهانة أفواجا متفرقة بعضها في إثر بعض، مترتبة حسب ترتب طبقاتهم في الضلالة والشرارة. والزمر: جمع زمرة، واشتقاقها من الزمر، وهو الصوت؛ إذ الجماعة لا تخلو عنه.

﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا﴾ ليدخلوها. و﴿حَتَّىٰ﴾ هي التي تُحكى بعدها الجملة. وقرئ بالتشديد. ^١ ﴿وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا﴾ تقيعا وتوبيخا: ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ﴾ من جنسكم. وقرئ: "نذّر منكم". ^٢ ﴿يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا﴾ أي: وقتكم هذا، وهو وقت دخولهم النار. وفيه دليل على أنه لا تكليف قبل الشرع من حيث إنهم علّلوا توبيخهم بإتيان الرسل وتبليغ الكتب.

﴿قَالُوا بَلَىٰ﴾ قد أتونا وأنذرونا، ﴿وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ حيث قال الله تعالى لإبليس: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [ص، ٨٥/٣٨]، وقد كنّا ممن تبعه وكذبنا الرسل، وقلنا: ما نزل من شيء، إن أنتم إلا تكذبون.

﴿قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ۖ﴾

﴿قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ أي: مقدّرا خلودكم فيها. وإبهام القائل لتحويل المقول. ﴿فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ﴾ اللام للجنس. والمخصوص بالذم محذوف ثقة بذكره آنفا، أي: فبئس مثواهم جهنّم. ولا يقدح ما فيه من الإشعار بأن كون مثواهم جهنّم لتكبرهم عن الحق في أن دخولهم النار

^١ أي: "فُتِحَتْ"، قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن كثير ^٢ قراءة شاذة، ذكرها الزمخشري من غير نسبة.

وأبو عمرو ويعقوب وابن عامر. النشر لابن انظر: الكشف للزمخشري، ١٤٦/٤.

لسبق كلمة العذاب عليهم، فإنها إنما حقت عليهم بناءً على تكبرهم وكفرهم. وقد مرّ تحقيقه في سورة ﴿آل﴾ السجدة.^١

﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾ (٧٣)

﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ﴾ مساق إعزاز وتشريف للإسراع بهم إلى دار الكرامة. وقيل: سيق مراكبهم؛ إذ لا يذهب بهم إلا راكبين. ﴿زُمَرًا﴾ متفautين حسب تفاوت مراتبهم في الفضل وعلو الطبقة.

﴿حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا﴾ وُقرئ بالتشديد.^٢ وجواب ﴿إِذَا﴾ محذوف للإيذان بأن لهم حينئذٍ من فنون الكرامات ما لا يحديق به نطاق العبارات، كأنه قيل: حتى إذا جاءوها وقد فتحت أبوابها. ﴿وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ﴾ من جميع المكاره والآلام، ﴿طِبْتُمْ﴾ طهرتم من دنس المعاصي، أو طبتم نفساً بما أتيح لكم من النعيم. ﴿فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾ كان ما كان مما يقصر عنه البيان.

﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَّبِعُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ^٣ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ﴾ (٧٤)

[١٩ظ] / ﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ﴾ بالبعث والثواب، ﴿وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ﴾ يريدون المكان الذي استقروا فيه على الاستعارة، وإيراثها تملكها مخلقة عليهم من أعمالهم، أو تمكينهم من التصرف فيها تمكين الوارث فيما يرثه. ﴿نَتَّبِعُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ﴾ أي: يتبوء كل واحد منا في أي مكان أراد من جنته الواسعة، على أن فيها مقامات معنوية لا يتمنع وإردوها. ﴿فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ﴾ الجنة.

^١ عند قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًىهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ [السجدة، ١٣/٣٢].

^٢ أي: "وَفُتِحَتْ"، قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وابن عامر. النشر لابن الجزري، ٣٦٤/٢.

﴿وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾^١

﴿وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ﴾ مُحَدِّقِينَ ﴿مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ﴾ أي: حوله. و﴿مِنْ﴾ مزيدة، أو لابتداء الخُفُوف. ﴿يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾ أي: ينزهونه تعالى عما لا يليق به ملتبسين بحمده. والجملة حال ثانية، أو مقيدة للأولى. والمعنى: ذاكرين له تعالى بوصفي جلاله وإكرامه تلذذاً به. وفيه إشعار بأن أقصى درجات العلّيين وأعلى لذائذهم هو الاستغراق في شئونه عز وجل.

﴿وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ﴾ أي: بين الخلق، بإدخال بعضهم النار وبعضهم الجنة. أو بين الملائكة، بإقامتهم في منازلهم على^١ حسب تفاضلهم.

﴿وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ أي: على ما قضى بيننا بالحق، وأنزل كلّا منا منزلته التي هي حقه. والقائلون هم المؤمنون ممّن قضى بينهم، والملائكة، وطى ذكرهم لتعنيهم وتعظيمهم.

عن النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قرأ سورة الزمر لم يقطع الله تعالى رجاءه يوم القيامة، وأعطاه ثواب الخائفين»^٢.

وعن عائشة رضي الله عنها أنه عليه السلام كان يقرأ كل ليلة: بني إسرائيل، والزمر.^٣

^١ س - على.

^٢ الكشف والبيان للثعلبي، ٢٢٠/٨؛ التفسير الوسيط

للواحدي، ٥٦٩/٣. وهو جزء من الحديث

المروي عن أبي بن كعب في فضائل السور.

انظر: الموضوعات لابن الجوزي، ٢٤٠/١.

^٣ الكشف للزمخشري، ١٤٨/٤؛ أنوار التنزيل

لليضاوي، ٥٠/٥. وهو في سنن الترمذي،

٤٧٥/٥ (٣٤٠٥)، بلفظ: قالت عائشة: «كان

النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ:

الزمر، وبني إسرائيل». | وسورة بني إسرائيل

هي سورة الإسراء.

سورة المؤمن

مَكِّيَّة،^١ وهي خمس وثمانون، أو ثنتان وثمانون^٢ آية.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿حَمْدٌ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾^٣

﴿حَمْدٌ﴾ بتفخيم الألف^٤ وتسكين الميم. وقُرى بإمالة الألف،^٥ وبإخراجها بينَ يينَ،^٥ وافتح الميم^٦ لالتقاء الساكنين، أو نصبها بإضمار "اقرأ" ونحوه. ومنع الصرف للتعريف والتأنيث، أو للتعريف وكونها على زنة قابيل وهابيل. وبقية الكلام فيه وفي قوله تعالى: ﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ﴾ كالذي سلف في ﴿الْم﴾ السجدة. وقوله تعالى: ﴿مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ كما في مطلع سورة الزمر في الوجوه كلها. ووجه التعرض لنعتي العزة والعلم ما ذكر هناك.

﴿غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَهُ الْمَصِيرِ﴾^٧

﴿غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ﴾ إمّا صفات أخر لتحقيق ما فيها من الترغيب والترهيب، والحث على ما هو المقصود. والإضافة فيها حقيقية على أنه لم يزد بها زمان مخصوص، وأريد به ﴿شَدِيدِ الْعِقَابِ﴾ مُشَدِّدُهُ،^٨ أو الشديد عقابه بحذف اللام للازدواج^٩ وأمن الالتباس. أو أبدالاً،^٩ وجعله وحده بدلاً

^١ س + قال الحسن: إلا قوله: ﴿وَسَيَبْخَعُ بِحَنْدِ رَبِّكَ﴾

[غافر، ٥٠/٥٥]؛ لأن الصلوات نزلت بالمدينة.

^٢ س ي - أو ثنتان وثمانون.

^٣ المراد بتفخيم الألف هنا فتحها الذي هو ضد الإمالة.

^٤ قرأ بها حمزة والكسائي وخلف وابن ذكوان

وشعبة. النشر لابن الجزري، ٧٠/٢.

^٥ قرأ بها ورش عن نافع، وهو أحد الوجهين عن

أبي عمرو، والوجه الثاني له الفتح. النشر لابن

الجزري، ٧٠/٢.

^٦ قراءة شاذة، مروية عن عيسى بن عمر. شواذ

القراءات للكرمانى، ص ٤١٧.

^٧ كذا ضبطه المصنف تبعاً بـ ﴿شَدِيدِ الْعِقَابِ﴾.

^٨ أي: إنما حذف الألف واللام من شديد العقاب

ليزواج ما قبله وما بعده لفظاً. انظر: الكشف

للمخشري، ١٤٩/٤.

^٩ السياق: إمّا صفات أخر... أو أبدالاً...

- كما فعله الزجاج-^١ مشوّش للنظم.

وتوسط الواو بين الأولين لإفادة الجمع بين "محو الذنوب" و"قبول التوبة"، أو تغاير الوصفين؛ إذ ربّما يتوهم الاتحاد، أو تغاير موقع الفعلين؛ لأنّ "الغفر" هو السّتر مع بقاء الذنب، وذلك لمن لم يتب، «فإنّ التائب من الذنب كمن لا ذنب له».^٢ و«التَّوْبُ» مصدر كالتوبة، وقيل: هو جمعها.^٣ و«الطَّوْلُ» الفضل بترك العقاب المُستحقّ، وفي توحيد صفة العذاب مغمورة بصفات الرحمة دليل سبقتها ورُجحانها. «لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ» فيجب الإقبال الكلّي على طاعته في أوامره ونواهيه. «إِلَيْهِ الْمَصِيرُ» فحسب، لا إلى غيره، لا استقلالاً ولا اشتراكاً، فيجازي كلّ من المطيع والعاصي.

﴿مَا يُجَدِّلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُرُكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبَلَدِ ۝﴾

﴿مَا يُجَدِّلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ﴾ أي: بالطعن فيها، واستعمال المقدمات الباطلة / لإدحاض الحقّ، كقوله تعالى: ﴿وَجَدَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ﴾ [غافر، ٤٠/٥]. [٢٠ظ]

﴿إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بها، وأمّا الذين آمنوا فلا يخطر ببالهم شبهة منها فضلاً عن الطعن فيها. وأمّا الجدل فيها لحلّ مشكلاتها وكشف مُعضلاتها واستنباط حقائقها الكلّية وتوضيح مناهج الحقّ في مضايق الأفهام ومزالق الأقدام وإبطال شبه أهل الزيغ والضلال فمن أعظم الطاعات، ولذلك قال عليه السلام: «إنّ جدالاً في القرآن كفر»^٤ بالتنكير للفرق بين جدالٍ وجدالٍ.

والفاء في قوله تعالى: ﴿فَلَا يَغْرُرُكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبَلَدِ﴾ لترتيب النهي أو وجوب الانتهاء على ما قبلها من التسجيل عليهم بالكفر الذي لا شيء أعمق منه عند الله تعالى، ولا أجلب لخُسران الدنيا والآخرة، فإنّ من تحقّق ذلك

^١ كثّر وتَمَرَّة. حاشية الشهاب على تفسير

البيضاوي، ٣٥٦/٧.

^٢ الكشف والبيان للثعلبي، ٢٦٥/٨؛ الكشف

للمخشري، ١٥٠/٤. وهو في مسند أحمد،

٤٨٦/١٢ (٧٥٠٨)، بلفظ: «جدالٌ في القرآن كفر».

^٣ انظر: معاني القرآن للزجاج، ٣٦٦/٤.

^٤ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن

ابن ماجه، ١٤١٩/٢ (٤٢٥٠)؛ والسنن الكبرى

للبهقي، ٢٥٩/١٠ (٢٠٥٦١).

^٥ أي: جمع التوبة، والمراد إنّه اسم جمعي،

لا يكاد يغتر بما لهم من حظوظ الدنيا وزخارفها، فإنهم مأخوذون عما قليل أخذ من قبلهم من الأمم حسبما ينطق به قوله تعالى:

﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ
وَجَدَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۝﴾

﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ أي: الذين تحزبوا على الرسل وناصروهم بعد قوم نوح، مثل عاد وثمود وأضرابهم. ﴿وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ﴾ من تلك الأمم العاتية ﴿بِرَسُولِهِمْ﴾ وقرئ: "بِرَسُولِهَا" ^١ ﴿لِيَأْخُذُوهُ﴾ لِيَتَمَكَّنُوا مِنْهُ فَيَصِيبُوا به ما أرادوا من تعذيب أو قتل، من الأخذ بمعنى الأشر.

﴿وَجَدَلُوا بِالْبَاطِلِ﴾ الذي لا أصل ولا حقيقة له أصلاً ﴿لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ﴾ الذي لا محيد عنه كما فعل هؤلاء، ﴿فَأَخَذْتُهُمْ﴾ بسبب ذلك أخذ عزيز مُقتدر. ﴿فَكَيفَ كَانَ عِقَابِ﴾ الذي عاقبتهم به، فإن آثار دمارهم غرصة للناظرين، ولاخذن هؤلاء أيضاً لاتحادهم في الطريقة واشتراكهم في الجريمة، كما يُنبئ عنه قوله تعالى:

﴿وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ۝﴾

﴿وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ﴾ أي: كما وجب وثبت حكمه تعالى وقضاؤه بالتعذيب على أولئك الأمم المكذبة المتحزبة على رسلهم المجادلة بالباطل لإدحاض الحق به، وجب أيضاً ﴿عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي: كفروا بك وتحزبوا عليك وهموا بما لم ينالوا، كما يُنبئ عنه إضافة اسم الرب إلى ضميره عليه السلام، / فإن ذلك للإشعار بأن وجوب كلمة العذاب عليهم من أحكام تربيته [٢١٩] التي من جملتها نُصرتة عليه السلام وتعذيب أعدائه، وذلك إنما يتحقق بكون الموصول عبارة عن كفار قومه، لا عن الأمم المهلكة.

وقوله تعالى: ﴿أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ في حيز النصب بحذف لام التعليل، أي: لأنهم مستحقون ^٢ أشد العقوبات وأفظعها التي هي عذاب النار، وملازموها أبداً

^١ قراءة شاذة، مروية عن اليماني. شواذ القراءات ^٢ في الأصول الخطية: "مستحقوا" بآلف بعد الواو.

لكونهم كفّارًا معاندين متحزبين على الرسول عليه السلام، كدّاب من قبلهم من الأمم المهلكة، فهم لِسائر فنون العقوبات أشدُّ استحقاقًا وأحقُّ استيجابًا. وقيل: هو في محلّ الرفع على أنّه بدل من ﴿كَلِمَتُ رَبِّكَ﴾، والمعنى: مثل ذلك الوجوب وجب على الكفّرة المهلكة كونهم من أصحاب النار، أي: كما وجب إهلاكهم في الدنيا بعذاب الاستئصال، كذلك وجب تعذيبهم بعذاب النار في الآخرة. ومحلّ الكاف على التقديرين النصب على أنّه نعت لمصدر محذوف.

﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ٥﴾

﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ﴾ وهم أعلى طبقات الملائكة عليهم السلام، وأولهم وجودًا. وحملهم إياه وخفيّهم حوله مجاز عن حفظهم وتديبرهم له، وكناية عن زلفاهم^١ من ذي العرش جلّ جلاله ومكانتهم عنده. ومحلّ الموصول الرفع على الابتداء، خبره: ﴿يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾، والجملة استئناف مسوق لتسليّة رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان أنّ أشراف الملائكة عليهم السلام مثابرون على ولاية من معه من المؤمنين ونصرتهم واستدعاء ما يسعدّهم في الدارين، أي: ينزهونه تعالى عن كلّ ما لا يليق بشأنه الجليل ملتبسين بحمده على نعمائه التي لا تتناهى.

﴿وَيُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ إيمانًا حقيقًا بحالهم. والتصريح به مع الغنى عن ذكره رأسًا لإظهار فضيلة الإيمان، وإبراز شرف أهله، والإشعار بعلة دعائهم للمؤمنين حسبما ينطق به قوله تعالى: ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾، فإنّ المشاركة في الإيمان أقوى المناسبات وأتمّها وأدعى الدواعي إلى النصّح والشفقة. / وفي نظم استغفارهم لهم في سلك وظائفهم المفروضة عليهم من تسييحهم وتحميدهم وإيمانهم إيذانًا بكمال اعتنائهم به، وإشعارًا بوقوعه عند الله تعالى في موقع القبول.

[٢١١ظ]

^١ أي: قُرْبهم. والزلفة والزلفى: القربة والمنزلة. الصّحاح للجوهري، «زلف».

رُوي أَنَّ حَمَلَةَ الْعَرْشِ أَرْجَلُهُمْ فِي الْأَرْضِ السُّفْلَى، وَرءُ وَسْهُمْ قَدْ خَرَقَتْ الْعَرْشَ، وَهُمْ خُشُوعٌ لَا يَرْفَعُونَ طَرْفَهُمْ.^١

وعن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَتَفَكَّرُوا فِي عِظَمِ رَبِّكُمْ، وَلَكِنْ تَفَكَّرُوا فِيَمَا خَلَقَ اللهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، فَإِنَّ خَلْقًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ يُقَالُ لَهُ: إِسْرَافِيلُ، زَاوِيَةٌ مِنْ زَوَايَا الْعَرْشِ عَلَى كَاهِلِهِ، وَقَدَمَاهُ فِي الْأَرْضِ السُّفْلَى، وَقَدْ مَرَّقَ رَأْسُهُ^٢ مِنْ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ، وَإِنَّهُ لَيَتَضَاعَلُ مِنَ عِظَمَةِ اللهِ حَتَّى يَصِيرَ كَأَنَّهُ الْوَصْعُ».^٣

وفي الحديث: «إِنَّ اللهَ أَمَرَ جَمِيعَ الْمَلَائِكَةِ أَنْ يَغْدُوا وَيَرْوَحُوا بِالسَّلَامِ عَلَى حَمَلَةِ الْعَرْشِ تَفْضِيلًا لَهُمْ عَلَى سَائِرِهِمْ».^٤

وقيل: خَلَقَ اللهُ تَعَالَى الْعَرْشَ مِنْ جَوْهَرَةِ خَضِرَاءَ، وَبَيْنَ الْقَائِمَتَيْنِ مِنْ قَوَائِمِهِ خَفَقَانِ الطَّيْرِ الْمُسْرِعِ ثَمَانِينَ أَلْفَ عَامٍ.^٥

وقيل: حَوْلَ الْعَرْشِ سَبْعُونَ أَلْفَ صَفٍّ مِنَ الْمَلَائِكَةِ يَطُوفُونَ بِهِ مَهْلِكِينَ مَكْتَبِينَ، وَمِنْ وَرَائِهِمْ سَبْعُونَ أَلْفَ صَفٍّ قِيَامٌ قَدْ وَضَعُوا أَيْدِيَهُمْ عَلَى عَوَاتِقِهِمْ رَافِعِينَ أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ، وَمِنْ وَرَائِهِمْ مِائَةُ أَلْفِ صَفٍّ، قَدْ وَضَعُوا أَيْمَانَهُمْ عَلَى الشِّمَائِلِ، مَا مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا وَهُوَ يُسَبِّحُ بِمَا لَا يُسَبِّحُ بِهِ الْآخَرُ.^٦

﴿رَبَّنَا﴾ عَلَى إِرَادَةِ الْقَوْلِ، أَيِ: يَقُولُونَ: رَبَّنَا، عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا بَيَانٌ لاسْتِغْفَارِهِمْ أَوْ حَالٍ. ﴿وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا﴾ أَيِ: وَسِعَتْ رَحْمَتُكَ وَعِلْمُكَ، فَازِيلُ عَنْ أَصْلِهِ لِلْإِغْرَاقِ فِي وَصْفِهِ تَعَالَى بِالرَّحْمَةِ وَالْعِلْمِ، وَالْمَبَالِغَةِ فِي عُمُومِهِمَا. وَتَقْدِيمُ الرَّحْمَةِ لِأَنَّهَا الْمَقْصُودَةُ بِالذَّاتِ هَهُنَا.

١ الكشاف والبيان للثعلبي، ٢٦٦/٨؛ الكشاف

للمخشي، ١٥١/٤.

٢ أي: خَرَقَهَا وَخَرَجَ مِنْ الْجَانِبِ الْآخَرِ. انظر:

الصَّحَاحُ لِلْجَوْهَرِيِّ، «مَرَّقَ».

٣ الكشاف والبيان للثعلبي، ٢٦٦/٨؛ الكشاف

للمخشي، ١٥٢/٤. قال الزيلعي: «غريب».

تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي، ٢١٨/٣. |

وَالْوَصْعُ: طَائِرٌ أَصْفَرُ مِنَ الْعَصْفُورِ. الصَّحَاحُ

لِلْجَوْهَرِيِّ، «وَصْعٌ».

٤ الكشاف والبيان للثعلبي، ٢٦٧/٨؛ الكشاف

للمخشي، ١٥٢/٤.

٥ الكشاف للمخشي، ١٥٢/٤ تفسير القرطبي،

٢٩٤/١٥.

٦ الكشاف للمخشي، ١٥٢/٤ تفسير القرطبي،

٢٩٤/١٥. ونحوه في الكشاف والبيان للثعلبي،

٢٦٧/٨.

والفاء في قوله تعالى: ﴿فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ﴾ أي: للذين علمت منهم التوبة واتباع سبيل الحق؛ لترتيب الدعاء على ما قبلها من سعة الرحمة والعلم. ﴿وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾ واحفظهم عنه، وهو تصريح بعد إشعارٍ للتأكيد.

﴿رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝﴾

﴿رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ﴾ عطف على ﴿قِهِمْ﴾^١ وتوسيط النداء بينهما للمبالغة في الجوار.^٢ ﴿جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ﴾ أي: وعدتهم إياها. وقرئ: "جَنَّةَ عَدْنٍ".^٣

﴿وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ / وَذُرِّيَّاتِهِمْ﴾ أي: صلاحاً مصححاً لدخول الجنة في الجملة، وإن كان دون صلاح أصولهم. وهو عطف على الضمير الأول، أي: وأدخلها معهم هؤلاء؛ ليتم سرورهم، ويتضاعف ابتهاجهم. أو على الثاني، لكن لا بناء على الوعد العام لكل كما قيل؛^٤ إذ لا يبقى حيثئذ للعطف وجه؛ بل بناء على الوعد الخاص بهم بقوله تعالى: ﴿الْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ [الطور، ٢١/٥٢]، بأن يكونوا أعلى درجة من ذريتهم.

قال سعيد بن جبير: «يدخل المؤمن الجنة فيقول: "أين أبي؟ أين ولدي؟ أين زوجي؟" فيقال: "إنهم لم يعملوا مثل عملك"، فيقول: "إنني كنت أعمل لي ولهم"، فيقال: "أدخلوهم الجنة".^٥

وسبق الوعد بالإدخال والإلحاق لا يستدعي حصول الموعود بلا توسط شفاعَةٍ واستغفارٍ، وعليه مبنى قول من قال: فائدة الاستغفار زيادة الكرامة والثواب. والأول هو الأولى؛ لأن الدعاء بالإدخال فيه صريح، وفي الثاني ضمني.

^١ في الآية السابقة.

^٤ وفي هامش م: أي: جنات عدن «منه».

^٢ الجوار: رفع الصوت مع تضرع واستغاثة. انظر:

^٥ قاله البضاوي في أنوار التنزيل، ٥/٥٢.

لسان العرب لابن منظور، «جأر».

^٦ جامع البيان للطبري، ٢٠/٢٨٦، الكشف والبيان

^٣ قراءة شاذة، مروية عن الحسن والأعمش. شواذ

للثعلبي، ٨/٢٦٨.

القراءات للكرمانى، ص ٤١٧.

وَقُرِئَ: "صَلَحَ" بالضم،^١ و"ذُرِّيَّتِهِمْ" بالإنفراد.^٢

﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ﴾ أي: الغالب الذي لا يمتنع عليه مقدور، ﴿الْحَكِيمُ﴾ أي: الذي لا يفعل إلا ما يقتضيه الحكمة الباهرة من الأمور التي من جملتها إنجاز الوعد. فالجملة تعليل لما قبلها.

﴿وَفِيهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِيَ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتُهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾^٣
 ﴿وَفِيهِمُ السَّيِّئَاتِ﴾ أي: العقوبات؛ لأن جزاء السيئة سيئة، أو جزاء السيئات على حذف المضاف، وهو تعميم بعد تخصيص، أو مخصوص بالاتباع، أو المعاصي في الدنيا، فمعنى قوله: ﴿وَمَنْ تَقِيَ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتُهُ﴾: وَمَنْ تَقِيَ المعاصي في الدنيا فقد رحمته في الآخرة، كأنهم طلبوا لهم السبب بعدما سألوا المسبب. ﴿وَذَلِكَ﴾ إشارة إلى الرحمة المفهومة من ﴿رَحِمْتُهُ﴾، أو إليها وإلى الوقاية. وما فيه من معنى البعد لما مرّ مرارًا من الإشعار ببعد درجة المشار إليه. ﴿هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ الذي لا مطمع وراءه لطامع.

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لَمَقْتُ اللَّهُ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَنِ فَتُكْفَرُونَ﴾^٤

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ شروع في بيان أحوال الكفرة بعد دخولهم النار بعد ما بين فيما سبق ﴿أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾.^٥ ﴿يُنَادُونَ﴾ أي: من مكان بعيد، وهم في النار، وقد مقتوا أنفسهم الأمانة بالسوء التي وقعوا فيها ووقعوا باتباع هواها، أو مقت بعضهم بعضًا من الأحزاب، كقوله تعالى: / ﴿يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا﴾ [العنكبوت، ٢٥/٢٩]، أي: أبغضوها أشد البغض، وأنكروها أبلغ الإنكار، وأظهروا ذلك على رءوس الأشهاد، فيقال لهم عند ذلك: ﴿لَمَقْتُ اللَّهُ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾ أي: لمقت الله أنفسكم الأمانة بالسوء، أو مقته إياكم في الدنيا.

^١ قراءة شاذة، مروية عن ابن أبي عبله. شواذ

^٢ قراءة شاذة، مروية عن عيسى بن عمر. شواذ

القراءات للكرمانى، ص ٤١٧.

القراءات للكرمانى، ص ٤١٧.

^٣ غافر، ٤٠/٦.

﴿إِذْ تُدْعَوْنَ﴾ مِنْ جِهَةِ الْأَنْبِيَاءِ ﴿إِلَى الْإِيمَانِ﴾ فَتَأْتُونَ قَوْلَهُ ﴿فَتَكْفُرُونَ﴾ اتِّبَاعًا لَأَنْفُسِكُمُ الْأَمَارَةَ، وَمَسَارَعَةً إِلَى هَوَاهَا، أَوْ اقْتِدَاءً بِأَخْلَاثِكُمُ الْمُضِلِّينَ، وَاسْتِحْبَابًا لِأَرَائِهِمْ أَكْبَرَ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ الْأَمَارَةَ، أَوْ مِنْ مَقْتِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا الْيَوْمَ. فَ﴿إِذْ﴾ ظَرْفٌ لِلْمَقْتِ الْأَوَّلِ وَإِنْ تَوَسَّطَ بَيْنَهُمَا الْخَبَرُ، لِمَا فِي الظُّرُوفِ مِنَ الْإِتْسَاعِ. وَقِيلَ: لِمَصْدَرٍ آخَرَ مُقَدَّرٍ، أَي: مَقْتُهُ إِيَّاكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ. وَقِيلَ: مَفْعُولٌ لـ"أَذْكُرُوا". وَالْأَوَّلُ هُوَ الْوَجْهَ.

وقيل: كلا المَقْتَيْنِ فِي الْآخِرَةِ، وَ﴿إِذْ تُدْعَوْنَ﴾ تَعْلِيلٌ لِمَا بَيْنَ الظَّرْفِ وَالسَّبَبِ مِنْ عِلَاقَةِ الزُّومِ. وَالْمَعْنَى: لَمَقْتُ اللَّهُ إِيَّاكُمْ الْآنَ أَكْبَرَ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ لِمَا كُنْتُمْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ. وَتَخْصِيصُ هَذَا الْوَجْهِ بِصُورَةٍ كَوْنُ الْمُرَادِ بـ"أَنْفُسَهُمْ" أَضْرَابَهُمْ مِمَّا لَا دَاعِيَ إِلَيْهِ.

﴿قَالُوا رَبَّنَا أَمَتْنَا اثْنَتَيْنِ وَأَخْيَيْنَتْنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ﴾^١
 ﴿قَالُوا رَبَّنَا أَمَتْنَا اثْنَتَيْنِ وَأَخْيَيْنَتْنَا اثْنَتَيْنِ﴾ صَفَتَانِ لِمَصْدَرِي الْفَعْلَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ، أَي: إِمَاتَتَيْنِ وَإِحْيَاءَتَيْنِ، أَوْ مَوْتَتَيْنِ وَحَيَاتَيْنِ، عَلَى أَنَّهُمَا مَصْدَرَانِ لِهَمَا أَيْضًا بِحَذْفِ الزَّوَائِدِ، أَوْ لَفْعَلَيْنِ يَدُلُّ عَلَيْهِمَا الْمَذْكُورَانِ، فَإِنَّ الْإِمَاتَةَ وَالْإِحْيَاءَ يُنْبِئَانِ عَنِ الْمَوْتِ وَالْحَيَاةِ^٢ حَتْمًا، كَأَنَّهُ قِيلَ: أَمَتْنَا فَمَوْتَتَيْنِ اثْنَتَيْنِ، وَأَخْيَيْنَتْنَا فَحَيَاتَيْنِ^٣ اثْنَتَيْنِ، عَلَى طَرِيقَةِ قَوْلِ مَنْ قَالَ:

وَعَصَّةٌ دَهْرٌ يَا ابْنَ مَرْوَانَ لَمْ يَدَعْ مِنْ الْمَالِ إِلَّا مُسَحَّتٌ أَوْ مُجْلَفٌ^٤

أَي: لَمْ يَدَعْ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا مُسَحَّتٌ... إلخ.

الزمخشري: «هذا البيت ما تزال الرُّكْبُ تَصْطَلُّكَ

فِي تَسْوِيَةِ إِعْرَابِهِ». الْكَشَافُ لِلزَّمَخْشَرِيِّ، ٧٢/٣.

وَقَالَ ابْنُ قَتِيْبَةَ: «رَفَعَ الْفَرَزْدَقُ آخِرَ الْبَيْتِ

ضُرُورَةً، وَاتَّعَبَ أَهْلَ الْإِعْرَابِ فِي طَلَبِ الْعِلَّةِ،

فَقَالُوا وَأَكْثَرُوا، وَلَمْ يَأْتُوا مِنْ شَيْءٍ يُرْتَضَى».

الشَّعْرُ وَالشَّعْرَاءُ لِابْنِ قَتِيْبَةَ، ٨٩/١.

١ م س: والحيوة.

٢ م س: حيوتين.

٣ للفرزدق في ديوانه، ص ١١٧، بلفظ:

وَعَصُ زَمَانٍ يَا ابْنَ مَرْوَانَ لَمْ تَدَعْ

مِنْ الْمَالِ إِلَّا مُسَحَّتًا أَوْ مُجْرَفًا

وَالْمُسَحَّتُ: الَّذِي لَمْ يَبْقَ مِنْهُ بَقِيَّةٌ. وَالْمُجْلَفُ:

الَّذِي ذَهَبَ مَعْظَمُهُ، وَبَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ يَسِيرٌ. قَالَ

قيل: أرادوا بالإماتة الأولى خَلَقَهُمْ أمواتًا، وبالثانية إِمَاتَتَهُمْ عند انقضاء آجالهم، على أَنَّ الإماتة جعل الشيء عادم الحياة، أعمّ من أن يكون بإنشائه كذلك، كما في قولهم: "سبحان مَنْ صَغَّرَ البعوض وكَبَّرَ الفيل"، أو بجعله كذلك بعد الحياة وبالإحياءين الإحياء الأول وإحياء البعث.

وقيل: أرادوا بالإماتة الأولى ما بعد حياة الدنيا، وبالثانية ما بعد حياة القبر، وبالإحياءين: ما في القبر وما عند البعث، / وهو الأنسب بحالهم. وأما [٢٣] حديث لزوم الزيادة على النص^١ ضرورة تحقق حياة الدنيا فمدفوع، لكن لا بما قيل من عدم اعتدادهم بها لزوالها وانقضائها وانقطاع آثارها وأحكامها؛ بل بأن مقصودهم إحداث الاعتراف بما كانوا ينكرونه في الدنيا كما ينطق به قولهم: ﴿فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا﴾ والتزام العمل بموجب ذلك الاعتراف؛ ليتوسلوا بذلك إلى ما علّقوا به أطماعهم الفارغة من الرجوع إلى الدنيا، كما قد صرّحوا به حيث قالوا: ﴿فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ﴾ [السجدة، ١٢/٣٢]، وهو الذي أرادوه بقولهم: ﴿فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ﴾ مع نوع استبعاد له واستشعار يأس منه، لا أنهم قالوه بطريق القنوط البحت كما قيل^٢.

ولا ريب في أَنَّ الذي كانوا ينكرونه ويفرّعون عليه فنون الكفر والمعاصي ليس إلّا الإحياء بعد الموت، وأما الإحياء الأول فلم يكونوا ينكرونه لينظموه في سلك ما اعترفوا به وزعموا أَنَّ الاعتراف به يُجديهم نفعًا، وإنّما ذكروا الموتة الأولى مع كونهم معترفين بها في الدنيا لتوقف حياة القبر عليها، وكذا حال الموتة في القبر، فإن مقصدهم الأصلي هو الاعتراف بالإحياءين، وإنّما ذكروا الإماتتين لترتيبهما عليهما ذكرًا حسب ترتبهما عليهما وجودًا.

وتنكير ﴿سَبِيلٍ﴾ للإيهام، أي: مِنْ سَبِيلٍ مَا كَيْفَمَا كَانَ.

^١ وفي هامش م: بناء على أَنَّ لفظ ﴿أَتُنْتَنِينَ﴾ نصّ في مدلوله. «منه». | قال الزمخشري: «ومن جعل الإماتتين التي بعد حياة الدنيا والتي بعد حياة القبر لزمه إثبات ثلاث إحياءات، وهو خلاف ما في القرآن، إلّا أن يتمخّل فيجعل

إحداها غير معتدّ بها، أو يزعم أَنَّ الله تعالى يُحييهم في القبور، وتستمرّ بهم تلك الحياة فلا يموتون بعدها». الكشف للزمخشري، ١٥٥/٤. ^٢ انظر: الكشف للزمخشري، ١٥٥/٤.

﴿ذَٰلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكَ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ
الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ﴾^(١٧)

وقوله تعالى: ﴿ذَٰلِكُمْ﴾... إلخ جواب لهم باستحالة حصول ما يرجونه
بيان ما يوجبها من أعمالهم السيئة، أي: ذلكم الذي أنتم فيه من العذاب مطلقاً
- لا مقيداً بالخلود كما قيل -^١ ﴿بِأَنَّهُ﴾ أي: بسبب أن الشأن ﴿إِذَا دُعِيَ اللَّهُ﴾ في
الدنيا، أي: عُبد ﴿وَحْدَهُ﴾ أي: منفرداً ﴿كَفَرْتُمْ﴾ أي: بتوحيده، ﴿وَإِنْ يُشْرَكَ بِهِ
تُؤْمِنُوا﴾ / أي: بالإشراك به وتُسارعوا فيه. [٢٣ظ]

وفي إيراد ﴿إِذَا﴾ وصيغة الماضي في الشرطية الأولى و﴿إِنْ﴾ وصيغة
المضارع في الثانية ما لا يخفى من الدلالة على كمال سوء حالهم.
وحيث كان حالكم كذلك ﴿فَالْحُكْمُ لِلَّهِ﴾ الذي لا يحكم إلا بالحق، ولا
يقضي إلا بما يقتضيه الحكمة، ﴿الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ﴾ الذي ليس كمثله شيء في
ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله، يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد، لا مُعَقَّب
لحكمه، وقد حكم بأنه لا مغفرة للمشرك، ولا نهاية لعقوبته، كما لا نهاية
لسناعته، فلا سبيل لكم إلى الخروج أبداً.

﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ ءَايَاتِهِ وَيُنَزِّلْ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ﴾^(١٨)
﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ ءَايَاتِهِ﴾ الدالة على شئونه العظيمة الموجبة لتفرد
بالألوهية لتستدلوا بها على ذلك، وتعملوا بموجبها فتوحدوه تعالى، وتخصّصوه
بالعبادة. ﴿وَيُنَزِّلُ﴾ بالتشديد. وقرئ بالتخفيف^٢ من الإنزال. ﴿لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ
رِزْقًا﴾ أي: سبب رزق، وهو المطر، وإفراؤه بالذكر مع كونه من جملة الآيات
الدالة على كمال قدرته تعالى لتفرد به عنوان كونه من آثار رحمته وجلائل
نعمته الموجبة للشكر. وصيغة المضارع في الفعلين للدلالة على تجدد الإراءة
والتنزيل واستمرارهما. وتقديم الجار والمجرور على المفعول لما مرّ غير مرّة.

^٢ أي: "وَيُنَزِّلُ". قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو
ويعقوب. النشر لابن الجزري، ٢/٢١٨.

^١ انظر: اللباب لابن عادل، ٢١/١٧.

﴿وَمَا يَتَذَكَّرُ﴾ بتلك الآيات الباهرة ولا يعمل بمقتضاها ﴿إِلَّا مَنْ يُنِيبُ﴾ إلى الله تعالى، ويتفكر فيما أودعه في تضاعيف مصنوعاته من شواهد قدرته الكاملة ونعمته الشاملة الموجبة لتخصيص العبادة به تعالى، ومن ليس كذلك فهو بمعزل من التذكر والاتعاظ.

﴿فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾^(١)

• ﴿فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ أي: إذا كان الأمر كما ذكر من اختصاص التذكر بمن ينيب فاعبدوه أيها المؤمنون مخلصين له دينكم بموجب إنابتكم إليه تعالى وإيمانكم به، ﴿وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ ذلك وغازطهم إخلاصكم.

﴿رَفِيعَ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ﴾^(٢)

﴿رَفِيعَ الدَّرَجَاتِ﴾ نحو: ﴿بَدِيعُ السَّمَوَاتِ﴾ [البقرة، ١١٧/٢] على أنه صفة مشبهة أضيفت إلى فاعلها بعد النقل إلى فعل بالضم كما هو المشهور - وتفسيره بـ "الرافع" ليكون من إضافة اسم الفاعل إلى المفعول^١ بعيد في الاستعمال - أي: رفيع درجات ملائكته، / أي: معارجهم ومصاعدهم إلى العرش. ﴿ذُو الْعَرْشِ﴾ أي: مالكه. [و٢٤]

وهما خبران آخران لقوله تعالى: ﴿هُوَ﴾^٢ أخبر عنه بهما إيداناً بعلو شأنه تعالى وعظم سلطانه الموجبين لتخصيص العبادة به وإخلاص الدين له، إماماً بطريق الاستشهاد بهما عليهما، فإن ارتفاع معارج ملائكته إلى العرش وكون العرش العظيم المحيط بأكناف العالم العلوي والسفلي تحت ملكوته وقبضة قدرته مما يفضي بكون علو شأنه وعظم سلطانه في غاية لا غاية وراءها. وإما بجعلهما عبارة عنهما بطريق المجاز المتفرع على الكناية، كالاستواء على العرش. وتمهيداً^٣ لما يعقبهما من قوله تعالى: ﴿يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ﴾، فإنه خبر آخر لما ذكر،

^١ انظر: البحر المحيط لأبي حيان، ٢٤٣/٩

^٢ في قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ﴾ الآية

[غافر، ١٣/٤٠].

وتفسير القرطبي، ٢٩٩/١٥.

^٣ وفي هامش م: عطف على "إيداناً". «منه».

مُنْبئ عن إنزال الرزق الروحاني الذي هو الوحي بعد بيان إنزال^١ الرزق الجسماني الذي هو المطر، أي: ينزل الوحي الجاري من القلوب منزلة الروح من الأجساد. وقوله تعالى: ﴿مِنْ أَمْرِهِ﴾ بيان لـ ﴿الرُّوحِ﴾ الذي أريد به الوحي، فإنه أمر بالخير، أو حال منه، أي: حال كونه ناشئاً ومبتدئاً من أمره، أو صفة له على رأي من يجوز حذف الموصول مع بعض صلته، أي: الروح الكائن من أمره، أو متعلق بـ ﴿يُلْقِي﴾، و﴿مِنْ﴾ للسببية كالباء، مثل ما في قوله تعالى: ﴿مِمَّا خَطِيئَتِهِمْ﴾ [نوح، ٢٥/٧١]، أي: يلقي الوحي بسبب أمره ﴿عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ وهو الذي اصطفاه لرسالته وتبليغ أحكامه إليهم.

﴿لِيُنْذِرَ﴾ أي: الله تعالى، أو الملقى عليه، أو الروح. وقرئ: "لِيُنْذِرَ"^٢ على أن الفاعل هو الرسول عليه السلام، أو الروح؛ لأنها قد توثبت. ﴿يَوْمَ التَّلَاقِ﴾ إما ظرف للمفعول الثاني، أي: لينذر الناس العذاب يوم التلاقي، وهو يوم القيامة؛ لأنه يتلاقى فيه الأرواح والأجساد وأهل السماوات والأرض. أو هو المفعول الثاني اتساعاً أو أصالة، فإنه من شدة هوله وفظاعته حقيق بالإنذار أصالة. وقرئ: "لِيُنْذِرَ" على البناء للمفعول ورفع "اليوم".^٣

﴿يَوْمَ هُمْ بَرْزُورٌ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿١٦﴾﴾

﴿يَوْمَ هُمْ بَرْزُورٌ﴾ بدل من ﴿يَوْمَ التَّلَاقِ﴾،^٤ أي: خارجون من قبورهم، / أو ظاهرون لا يسترهم شيء من جبل أو أكمة أو بناء، لكون الأرض يومئذ قاعاً صافصفاً، ولا عليهم ثياب، إنما هم عراة مكشوفون، كما جاء في الحديث: «يحشرون عراة خفاة غزلاً».^٥ وقيل: ظاهرة نفوسهم لا يحجبهم غواشي الأبدان، أو أعمالهم وسرائرهم.

[٢٤ظ]

^٤ في الآية السابقة.

^١ م س - إنزال [صح] في هامش م س.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن الحسن واليمان. مختصر

شواذ القرآن لابن خالويه، ص ١٣٣.

^٣ قراءة شاذة، مروية عن الحسن ويعقوب. شواذ

القراءات للكرماني، ص ٤١٧.

مختونين. شرح صحيح مسلم للنووي، ١٧/١٩٣.

^٥ صحيح البخاري، ٤/١٦٨ (٣٤٤٧)؛ صحيح

مسلم، ٤/٢١٩٤ (٢٨٦٠). | "غزلاً" - بضم

الغين المعجمة وإسكان الراء - معناه: غير

﴿لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ﴾ استئناف لبيان بُروزهم، وتقريّر له، وإزاحة لما كان يتوهمه المتوهمون في الدنيا من الاستتار توهمًا باطلاً، أو خبر ثانٍ. وقيل: حال من ضمير ﴿بَرَزُونَ﴾ أي: لا يخفى عليه تعالى شيءٌ مما من أعيانهم وأعمالهم وأحوالهم الجلية والخفية السابقة واللاحقة.

﴿لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ حكاية لما يقع حينئذ من السؤال والجواب بتقدير قولٍ معطوف على ما قبله من الجملة المنفية المستأنفة، أو مستأنف يقع جوابًا عن سؤالٍ نشأ من حكاية بروزهم وظهور أحوالهم، كأنه قيل: فماذا يكون حينئذ؟ فقيل: يُقال... إلخ، أي: ينادي منادٍ: لمن الملك اليوم؟ فيجيبه أهل المحشر: لله الواحد القهار.

وقيل: المجيب هو السائل بعينه، لما روي أنه يجمع الله الخلائق يوم القيامة في صعيد واحد في أرض بيضاء، كأنها سبيكة فضة، لم يُعص الله فيها قط،^١ فأول ما يتكلم به أن ينادي منادٍ: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار.^٢ وقيل: هي حكاية لما ينطق به لسان الحال من تقطع أسباب التصرفات المجازية، واختصاص جميع الأفاعيل بقبضة القدرة الإلهية.

﴿الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾^(١٧)

﴿الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾... إلخ إما من تتمّة الجواب لبيان حكم اختصاص الملك به تعالى ونتيجته التي هي الحكم السوي والقضاء بالحق، أو حكاية لما سيقوله تعالى يومئذ عقيب السؤال والجواب، أي: تُجزى كل نفس من النفوس البرّة والفاجرة بما كسبت من خير أو شرّ.

﴿لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ﴾ بنقص ثواب أو زيادة عذاب. ﴿إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ أي: سريع حسابه تمامًا؛ إذ لا يشغله تعالى^٣ شأن عن شأن، فيحاسب الخلائق قاطبة في أقرب زمان، كما نُقل عن ابن عباس رضي الله عنهما: / أنه تعالى إذا أخذ

[٢٥٥]

والرفائق لابن المبارك، ١١٥/٢.

١ س - قط.

٢ الكشف للزمخشري، ١٥٧/٤. وهو في الزهد ٣ س - تعالى.

في حسابهم لم يَقُلْ 'أهل الجنة' إلا فيها ولا أهل النار إلا فيها.^٢ فيكون تعليلًا لقوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ نُجْزِي...﴾ إلخ، فإنَّ كون ذلك اليوم بعينه يومَ التلاقي ويومَ البروز ربّما يوهّم استبعاد وقوع الكلّ فيه. أو سريعٌ^٣ مجيئًا، فيكون تعليلًا للإنذار.

﴿وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَظِيمِينَ مَّا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ﴾^(١٨)

﴿وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ﴾ أي: القيامة. سمّيت بها لأزوفها؛ وهو القُرب، غير أنَّ فيه إشعارًا بضيق الوقت. وقيل: الخطّة الآزفة؛ وهي مشاركة أهل النار دخولها. وقيل: وقت حضور الموت، كما في قوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ﴾ [الواقعة، ٨٣/٥٦]، وقوله: ﴿كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ﴾ [القيامة، ٢٦/٧٥].

﴿إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ﴾ بدل من ﴿يَوْمَ الْآزِفَةِ﴾، فإنها ترتفع من أماكنها، فتلتصق بخلقهم، فلا تعود فيتروّحوا، ولا تخرج فيستريحوا بالموت. ﴿كَظِيمِينَ﴾ على الغم، حال من أصحاب ﴿الْقُلُوبُ﴾ على المعنى؛ إذ الأصل: قلوبهم، أو من ضميرها في الظرف. وجمع السلامة باعتبار أنَّ الكَظْمَ من أحوال العقلاء، كقوله تعالى: ﴿فَظَلَلْتُ أَعْنُقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ﴾ [الشعراء، ٤/٢٦]، أو من مفعول ﴿أَنْذِرْهُمْ﴾ على أنها حال مقدّرة، أي: أنذرهم مُقَدَّرًا كَظْمُهُمْ، أو مُشارفين الكَظْمَ.

﴿مَّا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ﴾ أي: قريب مُشْفِقٍ، ﴿وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ﴾ أي: لا شفيع مُشْفَعٌ،^٤ على معنى نفي الشفاعة والطاعة معًا، على طريقة قوله: على لاجِبٍ لا يُهْتَدَى بِمَنَارِهِ^٥

^٤ وفي هامش م: والجملّة حال أخرى. «منه».
^٥ تمامه:

إذا سافَهُ العودُ النباطي جَرَجرا
وهو لامرئ القيس في ديوانه، ص ٦٦. وقوله:
"على لاجِبٍ" أي: على طريق واضح. وسافه:
شمّه. والعود: البعير الهرم. والجرجرة: صوت
يردده البعير في حنجرتة، وإنّما يُجرجر في
الطريق إذا شمّه، لما يعرف من شدّته وصعوبة
مسلّكه. انظر: أمالي ابن الشجري، ٢٩٩/١.

^١ من القيلولة؛ وهي النوم في الظهيرة. انظر:
الصّحاح للجوهري، «قيل».

^٢ الكشّاف للزمخشري، ١٥٧/٤. وفي التفسير
الوسيط للواحدي، ٣٣٨/٣، عن ابن مسعود وابن
عبّاس رضي الله عنهم: «لا يتصف النهار من يوم
القيامة حتّى يَقِلْ أهل الجنة في الجنة، وأهل النار
في النار». وهو في جامع البيان للطبري، ٥٥٦/١٩
(الصفات، ٦٨/٣٧)، عن ابن مسعود رضي الله عنه.
^٣ السياق: أي: سريع حسابته... أو سريع مجيئًا...

والضمائر إن عادت إلى الكفار - وهو الظاهر - فوضع ﴿الظَّالِمِينَ﴾ موضع ضميرهم للتسجيل عليهم بالظلم، وتعليل الحكم به.

﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾^١

﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ﴾ النظرة الخائنة، كالنظرة الثانية إلى غير المحرم، واستراق النظر إليه، أو خيانة الأعين على أنها مصدر كالعافية، ﴿وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾ من الضمائر والأسرار. والجملة خبر آخر - مثل: ﴿يُلْقِي الرُّوحَ﴾^٢ - للدلالة على أنه ما من خفي إلا وهو متعلق العلم والجزاء.

﴿وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾^٣

﴿وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ﴾ لأنه المالك الحاكم / على الإطلاق، فلا يقضي بشيء إلا وهو حق وعدل. ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ﴾ يعبدونهم ﴿مِنْ دُونِهِ﴾ تعالى ﴿لَا يَقْضُونَ شَيْئًا﴾ تهكم بهم؛ لأن الجماد لا يقال في حقه: يقضي أو لا يقضي. وقرئ: "تَدْعُونَ" على الخطاب^٤ التفاتاً، أو على إضمار "قل".

﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ تقرير لعلمه تعالى بخائنة الأعين، وقضائه بالحق، ووعيد لهم على ما يقولون ويفعلون، وتعريض بحال ما يدعون من دونه تعالى^٥.

﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَانَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ﴾^٦
﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ أي: مآل حال من قبلهم من الأمم المكذبة لرسولهم، كعاد وثمود وأضرابهم.

﴿كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾ قدرة وتمكناً من التصرفات. وإنما جيء بضمير الفصل - مع أن حقه التوسط بين معرفتين - لمضاهاة "أفعل من" للمعرفة في امتناع

النشر لابن الجزري، ٣٦٤/٢.

١ غافر، ١٥/٤٠.

٢ قرأ بها نافع وابن عامر بخلف عن ابن ذكوان. ٣ س - تعالى.

دخول اللام عليه. وقُري: «أَشَدُّ مِنْكُمْ» بالكاف.^١ «وَأَثَارًا فِي الْأَرْضِ» مثل: القلاع الحصينة، والمدائن المتينة. وقيل: المعنى: وأكثر آثارًا، كقوله: متقلداً سيفاً وزمخاً^٢

﴿فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ﴾ أَخْذًا وَبِيلاً^٣ ﴿وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ﴾ أي: من واقٍ يقيهم عذاب الله.

﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾^٤

﴿ذَلِكَ﴾ أي: ما ذكر من الأخذ ﴿بِأَنَّهُمْ﴾ بسبب أنهم ﴿كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾ أي: بالمعجزات، أو بالأحكام الظاهرة، ﴿فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ﴾ متمكن مما يريد غاية التمكّن، ﴿شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ لا يُؤْبَهُ عند عقابه بعقاب.^٥

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ﴾^٦ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَمَّانَ وَقُرُونِ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ^٧

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا﴾ وهي معجزاته ﴿وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ﴾ أي: وحجة قاهرة، وهي إمامة عين الآيات والعطف لتغاير العنوانين، وإما بعض مشاهيرها كالعصا، أُفردت بالذكر مع اندراجها تحت الآيات لإضافتها لإفراد جبريل وميكال به مع دخولهما في الملائكة عليهم السلام.^٨

﴿إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَمَّانَ وَقُرُونِ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ﴾ أي: فيما أظهره من المعجزات، وفيما ادّعاه من رسالة رب العالمين.

سورة المزمل: الويل: الثقل الغليظ، من قولهم: كلاًّ ويلاً أي: وخيم.

^٤ وفي هامش م: يقال: لا يؤْبَهُ به، ولا يؤْبَهُ له، أي: لا يُبَالَى به. «منه».

^٥ في قوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾ [البقرة، ٩٨/٢].

^١ قرأ بها ابن عامر، وكذا هو في المصحف الشامي. النشر لابن الجزري، ٣٦٥/٢.

^٢ صدره:

يَا لَيْتَ زَوْجَكَ قَدْ غَدَا

وهو بغير نسبة في الصحاح للجوهري، «قلد» ولسان العرب لابن منظور، «قلد».

^٣ من قوله تعالى: ﴿فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلاً﴾ [المزمل، ١٦/٧٣]. وسيأتي في تفسير

﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ۝﴾

/ ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا﴾ وهو ما ظهر على يده من المعجزات القاهرة ﴿قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ﴾ كما قال فرعون: ﴿سَنُقْتِلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ﴾ [الأعراف، ١٢٧/٧]، أي: أعيدوا عليهم ما كنتم تفعلونه أولاً. وكان فرعون قد كف عن قتل الولدان، فلما بُعث عليه السلام وأُحسَّ بأنه قد وقع ما وقع أعاده عليهم غيظاً وحنقاً وزغماً منه أنه يصدّهم بذلك عن مظاهرته ظناً منهم أنه المولود الذي حكم المُنجّمون والكهنة بذهاب مُلكهم على يده.

﴿وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾ أي: في ضياع وبطلان لا يغني عنهم شيئاً، ويُنفذ عليهم لا محالة القدرُ المقدورُ والقضاء المحتوم. واللام إِمّا للعهد، والإظهارُ في موقع الإضمار لِدَمِهِم بالكفر والإشعارِ بعلّة الحكم، أو للجنس وهم داخلون فيه دخولاً أولياً. والجملة اعتراض جيء به في تضاعيف ما حكي عنهم من الأباطيل للمسارعة إلى بيان بطلان ما أظهروه من الإبراق والإرعاد واضمحلاله بالمرّة.

﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ ۝﴾

﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى﴾ كان ملؤه إذا هم بقتله عليه السلام كفوه بقولهم: ليس هذا بالذي تخافه، فإنه أقلّ من ذلك وأضعف، وما هو إلا بعض السحرة، وبقولهم: إذا قتلته أدخلت على الناس شبهة، واعتقدوا أنك عجزت عن معارضته بالحُجّة، وعدلت إلى المقارعة بالسيف.

والظاهر من دهاء اللعين ونكارتة أنه كان قد استيقن أنه نبي، وأن ما جاء به آيات باهرة، وما هو بسحر، ولكن كان يخاف إن هم بقتله أن يُعاجل بالهلاك، وكان قوله هذا تمويهاً على قومه وإيهاماً أنهم هم الكافون له عن قتله، ولولا هم لقتله،

﴿إِنِّي أَخَافُ﴾ إن لم أقتله ﴿أَنْ يَبْدَلَ دِينَكُمْ﴾ أي: يغير ما أنتم عليه من الدين الذي هو عبارة عن عبادته وعبادة الأصنام لتقربهم إليه، ﴿أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ﴾ ما يفسد ديناكم من التحارب والتهارج إن لم يقدر على تبديل دينكم بالكلية. وقرئ بالواو الجامعة.^١ وقرئ بفتح الياء والهاء ورفع ﴿الْفَسَادَ﴾.^٢ وقرئ: «يُظْهِرُ» بتشديد الظاء والهاء،^٣ من «تَظْهَرُ» بمعنى «تظاهر»، أي: تتابع وتعاون.

[۲۶ظ]

﴿وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَنَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدْكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴿١٨﴾﴾

للكرماني، ص ٤١٨.
 ٤ في الأصول الخطيّة: "عدت" بالبدال، لعلّ ذلك إشارة إلى قلبها عند الإدغام، إلّا أنّها عند الإدغام تُقلب تاءً، وليس دالًّا.

٥. قرأ بها أبو عمرو وحزمة والكسائي وخلف وأبو جعفر وهشام عن ابن عامر بخلف عنه. النشر لابن الجزري، ١٦/٢.

٢ قراءة شاذة، مروية عن مجاهد. شواذ القراءات

﴿وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ﴾ قيل: كان قبطياً. ابن عمّ لفرعون آمن بموسى سراً، وقيل: كان إسرائيلياً، أو غريباً، موحّداً ﴿يَكْتُمُ إِيمَنَهُ﴾ أي: من فرعون وملائته ﴿أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا﴾ اتقصّدون قتله؟ ﴿أَنْ يَقُولَ﴾ لأن يقول، أو كراهة أن يقول: ﴿رَبِّيَ اللَّهُ﴾ أي: وحده من غير رويّة وتأمّل في أمره، ﴿وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾ والحال أنّه قد جاءكم بالمعجزات الظاهرة التي شاهدتموها وعهدتموها ﴿مِنْ رَبِّكُمْ﴾ أضافه إليهم بعد ذكر البيّنات احتجاجاً عليهم واستنزاً لهم عن رتبة المكابرة.

ثم أخذهم بالاحتجاج من باب الاحتياط، فقال: ﴿وَإِنْ يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ﴾ لا يتخطاه وبأل كذبه فيحتاج في دفعه إلى قتله. ﴿وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ﴾ أي: إن لم يصيبكم كلّ فلا أقلّ من إصابة بعضه، لا سيّما إن تعرّضتم له بسوء، وهذا كلام صادر عن غاية الإنصاف / وعدم التعصّب، ولذلك قدّم من شقّي التريّد كونه كاذباً. أو يُصِيبْكُمْ ما يعدكم من عذاب الدنيا، وهو بعض ما يعدهم، كأنه خوّفهم بما هو أظهر احتمالاً عندهم. وتفسير "البعض" بالكلّ مستدلاً^٢ بقول لييد:

تَرَكَ أَمَكْنَةً إِذَا لَمْ أَرْضْهَا أَوْ يَرْتَبِطُ بَعْضُ النَفُوسِ حَمَامُهَا^٣
مردود؛ لما أن مراده بـ "البعض" نفسه.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ﴾ احتجاج آخر ذو وجهين:
أحدهما: أنّه لو كان مُسْرِفًا كَذَّابًا لما هداه الله إلى البيّنات، ولما أيّده بتلك المعجزات.

وثانيهما: إن كان كذلك خذله الله وأهلكه، فلا حاجة لكم إلى قتله.

^١ م س ي: "فإن".
^٢ قال ذلك أبو عبيدة معمر بن المثنى في مجاز القرآن، ٢/٢٠٥. وانظر: الكشف للزمخشري، ١٦٣/٤.
^٣ ديوان لييد بن ربيعة، ص ١١٣. قال الزوزني: «يقول: إنّي ترك أماكن إذا لم أرضها إلّا أن يرتبط نفسي حمامها فلا يمكنها التراح، وأراد

بـ "بعض النفوس" هنا نفسه، هذا أوجه الأقوال وأحسنها، ومن جعل "بعض النفوس" بمعنى: كلّ النفوس؛ فقد أخطأ؛ لأنّ بعضاً لا يفيد العموم والاستيعاب، وتحرير المعنى: إنّي لا أترك الأماكن التي أجترأها وأقلوها إلّا أن أموت». شرح المعلقات السبع للزوزني، ص ١٩٣.
^٤ السياق: وتفسير "البعض" بالكلّ... مردود.

ولعله أراهم المعنى الثاني وهو عاكف على المعنى الأول لتلين شكيمتهم. وقد عرّض به لفرعون بأنه مُسرف كذاب، لا يهديه الله سبيل الصواب ومنهاج النجاة.

﴿يَقُومُ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ٥٦﴾

﴿يَقُومُ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ﴾ غالبين عالين على بني إسرائيل ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ أي: أرض مصر، لا يقاومكم أحد في هذا الوقت ﴿فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ﴾ من أخذه وعذابه ﴿إِنْ جَاءَنَا﴾ أي: فلا تفسدوا أمركم، ولا تتعرضوا لبأس الله بقتله، فإنه إن جاءنا لم يمنعنا منه أحد. وإنما نسب ما يسرهم من الملك والظهور في الأرض إليهم خاصة ونظم نفسه في سلكهم فيما يسوءهم من مجيء بأس الله تعالى تطييباً لقلوبهم، وإيداناً بأنه مناصح لهم ساعٍ في تحصيل ما يُجديهم ودفع ما يُزديهم سعيه في حق نفسه ليتأثروا بنصحه.

﴿قَالَ فِرْعَوْنُ﴾ بعدما سمع نصحه: ﴿مَا أُرِيكُمْ﴾ أي: ما أشير عليكم ﴿إِلَّا مَا أَرَى﴾ وأستصوبه من قتله، ﴿وَمَا أَهْدِيكُمْ﴾ بهذا الرأي ﴿إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ أي: الصواب. أو لا أعلمكم إلا ما أعلم، ولا أسرّ عنكم خلاف ما أظهره. ولقد كذب حيث كان مستشعراً للخوف الشديد، ولكنه كان يتجلّد، ولولاه لما استشار أحداً أبداً. وقرئ بتشديد الشين^١ للمبالغة من "رشد" كـ"غلام"، أو من "رشد" كـ"عباد"، لا من "أرشد" كـ"جبار" من "أجبر"؛ لأنه مقصور على السماع، أو للنسبة إلى الرشد كـ"عَوَاج" و"بَنَاتٍ" غير منظور فيه إلى فعل.

﴿وَقَالَ الَّذِي ءَامَنَ يَقُومِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ ٥٧﴾

﴿وَقَالَ الَّذِي ءَامَنَ﴾ مخاطباً لقومه: ﴿يَقُومِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ﴾ في تكذيبه والتعرض له بالسوء^٢ ﴿مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ﴾ مثل أيام الأمم الماضية، يعني: وقائعهم. وجمع ﴿الْأَحْزَابِ﴾ مع التفسير أغنى عن جمع "اليوم".

^١ قراءة شاذة، مروية عن معاذ بن جبل رضي الله

^٢ س: بسوء.

عنه. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٤١٨.

﴿مِثْلَ دَابِّ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ﴾^(٣١)

/ ﴿مِثْلَ دَابِّ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ﴾ أي: مثل جزاء ما كانوا عليه من الكفر وإيذاء الرسل. ﴿وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ كَقَوْمِ لوط. ﴿وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ﴾ فلا يعاقبهم بغير ذنب، ولا يخلّي الظالم منهم بغير انتقام. وهو أبلغ من قوله تعالى: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ [فصلت، ٤١/٤٦]، لِمَا أَنَّ المنفي فيه إرادة ظلم ما، فيتفي الظلم بطريق الأولوية.

﴿وَيَقُومُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ﴾^(٣٢) يَوْمَ تُولُونَ مُدِيرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِرٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾^(٣٣)

﴿وَيَقُومُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ﴾ خوفهم بالعذاب الآخروي بعد تخويفهم بالعذاب الدنيوي. و﴿يَوْمَ التَّنَادِ﴾ يوم القيامة؛ لأنه ينادي فيه بعضهم للاستغاثة، أو يتصايحون بالويل والثبور، أو يتنادى أصحاب الجنة وأصحاب النار حسبما حُكي في سورة الأعراف.^٢ وقرئ بتشديد الدال،^٣ وهو أن يندأ بعضهم من بعض، كقوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَقْرَأُ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ﴾ [عبس، ٨٠/٣٤]. وعن الضحّاك: «إذا سمعوا زفير النار ندّوا هرباً، فلا يأتون قطراً من الأقطار إلا وجدوا ملائكة صفوفاً، فيبناهم يموج بعضهم في بعض إذ سمعوا منادياً: أقبلوا إلى الحساب».^٤

﴿يَوْمَ تُولُونَ مُدِيرِينَ﴾ بدل من ﴿يَوْمَ التَّنَادِ﴾،^٥ أي: منصرفين عن الموقف إلى النار، أو فازين منها حسبما نُقل آنفاً.^٦ ﴿مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِرٍ﴾ يعصمكم من عذابه. والجملة حال أخرى من ضمير ﴿تُولُونَ﴾.

^٤ من ندّ البعير يندّ ندّاً ونداداً وندوداً: نفّر ونهب على

وجهه شارداً. انظر: الصّحاح للجوهري، «ندد».

^٥ الكشف للزمخشري، ١٦٥/٤. ونحوه في

الكشف والبيان للثعلبي، ٢٧٥/٨، والتفسير

الوسيط للواحدي، ١١/٤.

^٦ في الآية السابقة.

^٧ على قراءة التشديد في الدال.

^١ م س ي: يا قوم.

^٢ وهو قوله تعالى: ﴿وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ

النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا﴾ ... الآيات

[الأعراف، ٥٠/٧].

^٣ قراءة شاذة، مروية عن ابن عباس رضي الله

عنهما والكلبي والضحّاك. شواذ القراءات

للكرمانى، ص ٤١٨.

﴿وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ يهديه إلى طريق النجاة.

﴿وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ ۝٢٨﴾

﴿وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ﴾ هو يوسف بن يعقوب عليهما السلام على أن فرعونه فرعون موسى، أو على نسبة أحوال الآباء إلى الأولاد. وقيل: سبطه يوسف بن إبراهيم بن يوسف الصديق. ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ مِنْ قَبْلِ مُوسَى ﴿بِالْبَيِّنَاتِ﴾ بالمعجزات الواضحة. ﴿فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ﴾ مِنَ الدِّينِ ﴿حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ﴾ بِالمَوْتِ ﴿قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا﴾ ضَمًّا إِلَى تَكْذِيبِ رِسَالَتِهِ تَكْذِيبَ رِسَالَةِ مَنْ بَعْدَهُ، أَوْ جَزْمًا بِأَنْ لَا يُبْعَثَ بَعْدَهُ رَسُولٌ مَعَ الشَّكِّ فِي رِسَالَتِهِ. وَقُرِئَ: "أَلَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ" عَلَى أَنَّ بَعْضَهُمْ يَقَرَّرُ بَعْضًا بِنَفْيِ الْبَعْثِ.

﴿كَذَلِكَ﴾ مِثْلُ ذَلِكَ الْإِضْلَالِ الْفُظِيحِ ﴿يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ﴾ فِي عَصِيَانِهِ ﴿مُرْتَابٌ﴾ فِي دِينِهِ، شَاكٌّ فِيمَا يَشْهَدُ بِهِ / الْبَيِّنَاتِ لِغَلْبَةِ الْوَهْمِ وَالْإِنْهَمَاكِ فِي التَّقْلِيدِ. [٢٨و]

﴿الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَتْهُمْ كَبْرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ۝٢٩﴾

﴿الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ﴾ بَدَلَ مِنَ الْمَوْصُولِ الْأَوَّلِ، أَوْ بَيَانٌ لَهُ، أَوْ صِفَةٌ بِاعْتِبَارِ مَعْنَاهُ، كَأَنَّهُ قِيلَ: كُلُّ مُسْرِفٍ مُرْتَابٍ، أَوْ الْمُسْرِفِينَ الْمُرْتَابِينَ. ﴿بِغَيْرِ سُلْطَانٍ﴾ مُتَعَلِّقٌ بِ﴿يُجَادِلُونَ﴾، أَي: بِغَيْرِ حُجَّةٍ صَالِحَةٍ لِلتَّمَسُّكِ بِهَا فِي الْجُمْلَةِ ﴿أَتَتْهُمْ﴾ صِفَةٌ ﴿سُلْطَانٍ﴾.

﴿كَبْرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ فِيهِ ضَرْبٌ مِنَ التَّعَجُّبِ وَالِاسْتِعْظَامِ. وَفِي ﴿كَبْرٍ﴾ ضَمِيرٌ يَعُودُ إِلَى ﴿مَنْ﴾،^٢ وَتَذْكِيرُهُ بِاعْتِبَارِ اللَّفْظِ. وَقِيلَ: إِلَى الْجِدَالِ الْمُسْتَفَادِ مِنَ ﴿يُجَادِلُونَ﴾.

^١ قراءة شاذة، مروية عن أبي وابن مسعود رضي

^٢ في الآية السابقة.

الله عنهما. انظر: تفسير السمعاني، ١٩/٥.

﴿كَذَلِكَ﴾ أي: مثل ذلك الطبع الفطيع ﴿يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ﴾ فيصدر عنه أمثال ما ذكر من الإسراف والارتباب والمجادلة بالباطل. وقرئ بتنوين "قَلْبٍ" ^١ ووصفه بالتكبر والتجبر لأنه منعهما.

﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَهْمَنُ ابْنُ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ ﴿٣٦﴾ أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَذِبًا وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءَ عَمَلِهِ وَصَدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ﴿٣٧﴾﴾

﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَهْمَنُ ابْنُ لِي صَرْحًا﴾ أي: بناء مكشوفًا عاليًا، من "صرح الشيء" إذا ظهر. ﴿لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ﴾ أي: الطرق.

﴿أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ﴾ بيان لها. وفي إبهامها ثم إيضاحها تفخيم ل شأنها، وتشويق للسامع إلى معرفتها، ﴿فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى﴾ بالنصب على جواب الترجي. وقرئ بالرفع ^٢ عطفًا على ﴿أَبْلُغُ﴾.

ولعله أراد أن يبيّن له رصداً في موضع عالٍ ليرصد منه أحوال الكواكب التي هي أسباب سماوية تدلّ على الحوادث الأرضية، فيرى هل فيها ما يدلّ على إرسال الله تعالى إياه؟ أو أن يُريّ فساد قوله عليه السلام بأن إخباره من إله السماء يتوقف على اطلاعه عليه ووصوله إليه، وذلك لا يتأتّى إلا بالصعود إلى السماء، وهو ممّا لا يقوى عليه الإنسان، وما ذاك إلا لجهله بالله سبحانه، وكيفية استنبائه.

﴿وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَذِبًا﴾ فيما يدّعيه من الرسالة.

﴿وَكَذَلِكَ﴾ أي: ومثل ذلك التزيين البليغ المفطر ﴿زَيْنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءَ عَمَلِهِ﴾ فانهمك فيه انهماكاً لا يرعوي عنه / بحال، ﴿وَصَدَّ عَنِ السَّبِيلِ﴾ أي: [٢٨ظ] سبيل الرشاد. والفاعل في الحقيقة هو الله تعالى، ويؤيده قراءة "زَيْنَ" بالفتح، ^٣

^١ قرأ بها أبو عمرو وابن عامر بخلف عنه. النشر

عاصم. النشر لابن الجزري، ٣٦٥/٢.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن ابن أبي عبلة وكرداب.

لابن الجزري، ٣٦٥/٢.

شواذ القراءات للكرمانى، ص ٤١٨.

^٣ قرأ بها جميع القراء العشر غير حفص عن

وبالتوسط الشيطان. وقُري: "وَصَدَّ"،^١ على أَنَّ فرعون صَدَّ الناس عن الهدى بأمثال هذه التمويهات والشبهات، ويؤيده قوله تعالى: ﴿وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ﴾ أي: خسار وهلاك، أو على أَنه مِنْ "صَدَّ صدودًا"، أي: أعرض. وقُري بكسر الصاد^٢ على نقل حركة الدال إليه. وقُري: "وَصَدَّ"^٣ على أَنه عطف على ﴿سَوْءَ عَمَلِهِ﴾. وقُري: "وَصُدُّوا"،^٤ أي: هو وقومه.

﴿وَقَالَ الَّذِينَ ءَامَنَ يَتَقَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ ۝٣٨﴾

﴿وَقَالَ الَّذِينَ ءَامَنَ﴾ أي: مؤمن آل فرعون. وقيل: موسى عليه السلام. ﴿يَتَقَوْمِ اتَّبِعُونِ﴾ فيما دلتكم عليه ﴿أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ أي: سبيلاً يصل سالكه إلى المقصود. وفيه تعريض بأن ما يسلكه فرعون وقومه سبيل الغي والضلال.

﴿يَتَقَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الدُّنْيَا مَتْنَعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ۝٣٩﴾

﴿يَتَقَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الدُّنْيَا مَتْنَعٌ﴾ أي: تمتع يسير لسرعة زوالها. أجمل لهم أولاً ثم فسر، فافتتح بدم الدنيا وتصغير شأنها؛ لأن الإخلاد إليها رأس كل شر، ومنه يتشعب فنون ما يؤدي إلى سخط الله تعالى، ثم ثنى بتعظيم الآخرة فقال: ﴿وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ﴾ لخلودها ودوام ما فيها.

﴿مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝٤٠﴾

﴿مَنْ عَمِلَ﴾ في الدنيا ﴿سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى﴾ في الآخرة ﴿إِلَّا مِثْلَهَا﴾ عدلاً من الله سبحانه. وفيه دليل على أَنَّ الجنايات تُغرم بأمثالها ﴿وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ﴾ الذين عملوا ذلك ﴿يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾

^٢ قراءة شاذة، مروية عن عبد الرحمن بن أبي بكرة وابن أبي إسحاق. شواذ القراءات للكرماني، ص ٤١٨.

^٤ قراءة شاذة، مروية عن طلحة. شواذ القراءات للكرماني، ص ٤١٨.

^١ قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر. النشر لابن الجزري، ٢/٢٩٨.

^٢ أي: "وَصَدَّ". قراءة شاذة، مروية عن يحيى بن وثاب. شواذ القراءات للكرماني، ص ٤١٨.

أي: بغير تقدير وموازنة بالعمل؛ بل أضعافاً مضاعفة فضلاً من الله عز وجل ورحمة. وجعل العمل عمدة والإيمان حالاً للإيمان بأنه لا عبرة بالعمل بدونه، وأن ثوابه أعلى من ذلك.

﴿وَيَقُومِ مَالِي أَدْعُوكُمْ إِلَى التَّجَوُّعِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ ۖ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ ۚ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ ۝﴾

﴿وَيَقُومِ مَالِي أَدْعُوكُمْ إِلَى التَّجَوُّعِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ﴾ كثر نداءهم إيقاظاً لهم عن سنة الغفلة، واعتناءً بالمنادى له، ومبالغة في توبيخهم على ما يقابلون به نصحه. ومدار التعجب الذي يلوح به الاستفهام دعوتهم إياه إلى النار، لا دعوته إياهم إلى النجاة، كأنه قيل: أخبروني كيف هذه الحال؟ / أدعوكم إلى الخير، وتدعونني إلى الشر. وقد جعله بعضهم من قبيل "ما لي أراك حزيناً؟"، أي: ما لك تكون حزيناً.

وقوله تعالى: ﴿تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ﴾ بدل أو بيان فيه تعليل. والنداء كالهداية في التعدية بـ"إلى" واللام. ﴿وَأُشْرِكَ بِهِ ۚ مَا لَيْسَ لِي بِهِ﴾ بشركته له تعالى في المعبودية، وقيل: بربوبيته ﴿عِلْمٌ﴾ والمراد نفي المعلوم والإشعار بأن الألوهية لا بد لها من برهان موجب للعلم بها.

﴿وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ﴾ الجامع لجميع صفات الألوهية من كمال القدرة والغلبة، وما يتوقف عليه من العلم والإرادة، والتمكّن من المجازاة، والقدرة على التعذيب والغفران.

﴿لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنْ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ۝﴾

﴿لَا جَرَمَ﴾ (لَا) رد لما دعوه إليه، و﴿جَرَمَ﴾ فعل ماضٍ بمعنى "حق"، وفاعله قوله تعالى: ﴿أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ﴾ أي: حق ووجب عدم دعوة آلهتكم إلى عبادتها أصلاً، أو عدم دعوة مستجابة، أو عدم استجابة دعوة لها. وقيل: ﴿جَرَمَ﴾ بمعنى "كسب"، وفاعله مستكن فيه، أي: كسب ذلك الدعاء إليه بطلان دعوته، بمعنى: ما حصل من ذلك إلا ظهور بطلان دعوته.

وقيل: ﴿جَزَمَ﴾ فَعَلَ مِنَ الْجَزْمِ وهو القطع، كما أن "بُذًا" من "لا بُدَّ" فَعَلَ مِنَ التَّبْدِيدِ، أي: التفريق، والمعنى: لا قطع لبطلان ألوهية الأصنام، أي: لا ينقطع في وقتٍ ما فينقلب حقًا، ويؤيده قولهم: "لا جُزْمَ أَنَّهُ يَفْعَلُ" بضم الجيم وسكون الراء. وفَعَلَ وفَعَلَ أخوان، كَرُشِدَ ورَشِدَ.

﴿وَأَنْ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ﴾ أي: بالموت، عطف على ﴿أَنَّمَا تَدْعُونَنِي﴾، داخل في حكمه، وكذا قوله تعالى: ﴿وَأَنْ الْمُسْرِفِينَ﴾ أي: في الضلال والطغيان كالإشراك وسفك الدماء ﴿هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ أي: ملازموها.

﴿فَسْتَذْكُرُونَ مَا أَقُولَ لَكُمْ وَأَفَوضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾^(١١)
 ﴿فَسْتَذْكُرُونَ﴾ وقرئ: "فَسْتَذْكُرُونَ"،^١ أي: فسيذكر بعضكم بعضًا عند معاينة العذاب ﴿مَا أَقُولَ لَكُمْ﴾ من النصائح، ﴿وَأَفَوضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ﴾ / قاله لما أنهم كانوا توعدوه. ﴿إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾ فيخرس من يلوذ به من المكاره. [٢٩ظ]

﴿فَوَقَّهَ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكْرُوا وَحَاقَ بِثَالِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ﴾^(١٢)
 ﴿فَوَقَّهَ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكْرُوا﴾ شذائد مكرهم وما هموا به من إلحاق أنواع العذاب بمن خالفهم. قيل: نجا مع موسى عليه السلام. ﴿وَحَاقَ بِثَالِ فِرْعَوْنَ﴾ أي: بفرعون وقومه، وعدم التصريح به للاستغناء بذكرهم عن ذكره ضرورة أنه أولى منهم بذلك. وقيل: بطلبية المؤمن من قومه، لما أنه فرّ إلى جبل فاتبعه طائفة ليأخذوه، فوجدوه يصلّي والوحوش صفوف حوله، فرجعوا رُعبًا، فقتلهم فرعون. ﴿سُوءُ الْعَذَابِ﴾ الغرق والقتل والنار.

﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾^(١٣)

﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا﴾ جملة مستأنفة مسوقة لبيان كيفية سوء العذاب. أو ﴿النَّارُ﴾ خبر مبتدأ محذوف، كأن قائلًا قال: ما سوء العذاب؟ فقيل:

^١ قراءة شاذة، مروية عن ابن عمران الجوني. شواذ القراءات للكرماني، ص ٤١٩.

هو النار، و﴿يُعْرَضُونَ﴾ استئناف للبيان. أو بدل^١ من ﴿سُوءَ الْعَذَابِ﴾، و﴿يُعْرَضُونَ﴾ حال منها، أو من "الآل". ولا يُشترط في الحقيق أن يكون الحادث ذلك السوء بعينه حتى يرد أن آل فرعون لم يهَمُّوا بتعذيبه بالنار ليكون ابتلاؤهم بها من قبيل رجوع ما همَّوا به عليهم؛ بل يكفي في ذلك أن يكون^٢ ممَّا يُطلق عليه اسم السوء.

وقرئت منصوبة^٣ على الاختصاص، أو بإضمار فعل يفسره ﴿يُعْرَضُونَ﴾، مثل: يَضْلُونَ، فإنَّ عَرْضَهُم على النار بإحراقهم بها، من قولهم: عَرَضَ الأَسَارَى على السيف إذا قُتِلوا به. وذلك لأرواحهم، كما روى ابن مسعود رضي الله عنه: «أنَّ أرواحهم في أجواف طيرٍ سودٍ تُعرض على النار بُكرةً وعشيًّا إلى يوم القيامة»^٤. وذكر الوقتين إمَّا للتخصيص، وإمَّا فيما بينهما، فالله تعالى أعلم بحالهم، وإمَّا للتأييد، هذا ما دامت الدنيا.

﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ﴾ يقال للملائكة: ﴿أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ أي: عذاب جهنم، فإنه أشدَّ ممَّا كانوا فيه، أو أشدَّ عذاب جهنم، فإنَّ عذابها ألوان، بعضها أشدَّ من بعض. وقرئ: "ادخلوا"^٥ من الدخول، أي: يقال لهم: ادخلوا يا آل فرعون أشدَّ العذاب.

﴿وَإِذْ يَتَحَاوُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُّعْتَدُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ﴾ (٤٧)

﴿وَإِذْ يَتَحَاوُونَ فِي النَّارِ﴾ أي: واذكر لقومك وقتَ تخاصمهم فيها، ﴿فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ﴾ منهم ﴿لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا﴾ وهم رؤساؤهم: ﴿إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا﴾ أتباعًا، كـ"خَدَم" في جمع خادم، أو ذوي تبع، أي: أتباع، على إضمار المضاف، أو تبعًا

١ السياق: أو «النَّارُ» خبر... أو بدل...

٢ وفي هامش م: أي: الحادث. «منه».

٣ أي: «النَّارُ». قراءة شاذة، جوزها الكرمانى ولم يذكر قارئًا لها. انظر: شواذ القراءات للكرمانى،

ص ٤١٩.

٤ التفسير الوسيط للواحدي، ١٦/٤، الباب لابن

عادل، ٦٣/١٧. وأخرجه الطبري في جامع

البيان، ٣٣٨/٢٠، عن السدي.

٥ قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة

عن عاصم. النشر لابن الجزري، ٣٦٥/٢.

[٣٠] على الوصف / بالمصدر مبالغة، ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ﴾ بالدفع أو بالحمل، و﴿نَصِيبًا﴾ منصوب بمضمر يدل عليه ﴿مُغْنُونَ﴾، أي: دافعون عنا نصيبًا... إلخ، أو بـ﴿مُغْنُونَ﴾ على تضمينه معنى الحمل، أي: مغنون عنا حاملين نصيبًا... إلخ، أو نصب على المصدرية كـ﴿شَيْئًا﴾ في قوله تعالى: ﴿لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا﴾ [آل عمران، ١٠/٣]، فإنه في موقع "غنى"، فكذلك ﴿نَصِيبًا﴾.

﴿قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ۝١٨﴾

﴿قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا﴾ أي: نحن وأنتم، فكيف نغني عنكم؟ ولو قدرنا لأغنيا عن أنفسنا. وقرئ: "كلًا" على التأكيد لاسم "إن"، بمعنى "كلنا". وتنوئته عوض عن المضاف إليه، ولا مساع لجعله حالًا من المستكين في الظرف، فإنه لا يعمل في الحال المتقدمة كما يعمل في الظرف المتقدم، فإنك تقول: كل يوم لك ثوب، ولا تقول: جديدًا لك ثوب.

﴿إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ﴾ وقضى قضاءً متفقًا لا مرد له، ولا معقب لحكمه.

﴿وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخِزْنَةِ جَهَنَّمَ أَدْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ۝١٩﴾

﴿وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ﴾ من الضعفاء والمستكبرين جميعًا لما ضاقت جيئهم وعيث بهم عليهم ﴿لِخِزْنَةِ جَهَنَّمَ﴾ أي: للقوام بتعذيب أهل النار. ووضع ﴿جَهَنَّمَ﴾ موضع الضمير للتهويل والتفطيع، أو لبيان محلهم فيها بأن تكون جهنم أبعد دركات النار، وفيها أعتى الكفرة وأطغاهم، أو لكون الملائكة الموكلين بعذاب أهلها أقدر على الشفاعة لمزيد قربهم من الله تعالى: ﴿أَدْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا﴾ أي: مقدار يوم، أو في يوم ما من الأيام، على أنه ظرف لا معيار، شيئًا ﴿مِّنَ الْعَذَابِ﴾ واقتصارهم في الاستدعاء على ما ذكر من تخفيف قدر يسير من العذاب في مقدار قصير من الزمان دون رفعه رأسًا، أو تخفيف قدر كثير منه في زمان مديد؛ لأن ذلك عندهم ممّا ليس في حيز الإمكان، ولا يكاد يدخل تحت أمانيتهم.

١ قراءة شاذة، مروية عن ابن عمير. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٤١٩.

﴿قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمُ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَىٰ قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاؤُ
الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ۝﴾

﴿قَالُوا﴾ أي: الخزنة ﴿أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمُ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾ أي: ألم تُنبئوها على
هذا؟ ولم تَكُ تأتيكم رسلكم في الدنيا على الاستمرار بالحجج الواضحة الدالة على
سوء معيَّة ما كنتم عليه من الكفر والمعاصي؟ كما في قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ
مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا﴾ [الزمر، ٧١/٣٩]،
أرادوا بذلك إلزامهم وتوبيخهم على إضاعة أوقات الدعاء وتعطيل أسباب الإجابة.
﴿قَالُوا بَلَىٰ﴾ أي: أتوتنا بها فكذبناهم، / كما نطق به قوله تعالى: ﴿بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا
نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ﴾ [الملك، ٩/٦٧]. والفاء
في قوله تعالى: ﴿قَالُوا فَادْعُوا﴾ فصيحة، كما في قول من قال:
فقد جئنا خراسانا^١

أي: إذا كان الأمر كذلك فادعوا أنتم، فإنَّ الدعاء لمن يفعل ذلك ممَّا
يستحيل صدوره عنَّا، وتعليل امتناعهم عن الدعاء بعدم الإذن فيه - مع غرائه
عن بيان أنَّ سببه من قبيلهم كما يفصح عنه الفاء - ربَّما يوهم أنَّ الإذن في حيز
الإمكان، وأنهم لو أذن لهم فيه لفعلوا. ولم يريدوا بأمرهم بالدعاء إطماعهم في
الإجابة؛ بل إقناطهم منها وإظهار خيبتهم حسبما صرَّحوا به في قولهم: ﴿وَمَا
دُعَاؤُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾ أي: ضياع وبطلان.

﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهُدُ ۝﴾

وقوله تعالى: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا﴾... إلخ كلام مستأنف مسوق من
جهته تعالى لبيان أنَّ ما أصاب الكفرة من العذاب المحكي من فروع حكم كلي

١ تمامه:

ابن الأثير: «وحيقتها [أي: "الفاء" في "فقد"]
أنها في جواب شرط محذوف يدلُّ عليه الكلام،
كأنه قال: إن صحَّ ما قلتم: إنَّ خراسان أقصى ما
يُراد بنا، فقد جئنا خراسان، وأن لنا أن نخلص».
المثل السائر لابن الأثير، ٢٤٩/٢.

قالوا خراسان أقصى ما يُراد بنا
ثم القفول فقد جئنا خراسانا
وهو للعباس بن الأحنف حين خرج مع الرشيد
إلى خراسان، وهو في ديوانه، ص ٢٧٩. | قال

يقتضيه الحكمة، وهو أن شأننا المستمر أنا نصر رسلنا وأتباعهم ﴿فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ بالحجة والظفر والانتقام لهم من الكفرة بالاستئصال والقتل والسبي وغير ذلك من العقوبات، ولا يقدح في ذلك ما قد يتفق لهم من صورة الغلبة امتحاناً؛ إذ العبرة إنما هي^١ بالعواقب وغالب الأمر.

﴿وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾ أي: يوم القيامة. عبّر عنه بذلك للإشعار بكيفية النصر، وأنها تكون عند جمع الأولين والآخرين بشهادة الأشهاد للرسول بالتبليغ، وعلى الكفرة بالتكذيب.

﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ۝٥٢﴾

﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذِرَتُهُمْ﴾ بدل من الأول، وعدم نفع المعذرة لأنها باطلة. وقرئ: "لَا تَنْفَعُ" بالتاء.^٢ ﴿وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ﴾ أي: البعد عن الرحمة، ﴿وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ﴾ أي: جهنم.

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ ۝٥٣ هُدًى وَذِكْرَى لِلْأُولَى الْأَلْبَبِ ۝٥٤﴾

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى﴾ ما يهتدى به من المعجزات والصحف والشرائع، ﴿وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ﴾ وتركنا عليهم من بعده التوراة.

﴿هُدًى وَذِكْرَى﴾ هداية وتذكرة، أو هادياً ومذكراً / ﴿لِلْأُولَى الْأَلْبَبِ﴾ لذوي العقول السليمة العاملين بما في تضاعيفه. [٣١و]

﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَرِ ۝٥٥﴾

﴿فَاصْبِرْ﴾ على ما نالك من أذية المشركين، ﴿إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ﴾ أي: وعده الذي ينطق به قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ۝ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ۝ وَإِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ﴾ [الصافات، ١٧١/٣٧-١٧٣]. أو وعده الخاص بك،

^٢ قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وابن عامر وأبو جعفر. النشر لابن الجزري، ٣٦٥/٢.

^١ س - إنما هي.

أو جميع مواعيده التي من جملتها ذلك ﴿حَقُّ﴾ لا يحتمل الإخلاف أصلاً، واستشهد بحال موسى وفرعون.

﴿وَأَسْتَغْفِرُ لَذَنبِكَ﴾ تداركاً لما فرط منك من ترك الأولى في بعض الأحيان، فإنه تعالى كافيك في نصرة دينك وإظهاره على الدين كله. ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ﴾ أي: ودُم على التسبيح ملتبساً بحمده تعالى. وقيل: صلّ لهذين الوقتين؛ إذ كان الواجب بمكة ركعتين بكرة وركعتين عشيّاً. وقيل: صلّ شكراً لربك بالعشي والإبكار. وقيل: هما صلاة العصر وصلاة الفجر.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَتْهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿٥٦﴾﴾

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ﴾ ويجحدون بها ﴿بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَتْهُمْ﴾ في ذلك من جهته تعالى. وتقييد المجادلة بذلك مع استحالة إتيانه للإيدان بأنّ التكلم في أمر الدين لا بدّ من استناده إلى سلطان مبین البتّة، وهذا عام لكلّ مجادل مبطل، وإن نزل في مشركي مكة.

وقوله تعالى: ﴿إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ﴾ خبر لـ ﴿إِنَّ﴾، أي: ما في قلوبهم إلا تكبر عن الحقّ وتعظم عن التفكير والتعلّم، أو إلّا إرادة الرياسة والتقدم على الإطلاق، أو إلّا إرادة أن يكون النبوة لهم دونك حسداً وبغياً حسبما قالوا: ﴿لَوْ لَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾ [الزخرف، ٣١/٤٣]، وقالوا: ﴿لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ﴾ [الأحقاف، ١١/٤٦]، ولذلك يجادلون فيها، لا أنّ فيها موقع جدالٍ ما، أو أنّ لهم شيئاً يتوهم أن يصلح مداراً لمجادلتهم في الجملة.

وقوله تعالى: ﴿مَّا هُمْ بِبَالِغِيهِ﴾ صفة لـ ﴿كِبْرٌ﴾. قال مجاهد: «ما هم ببالغي مقتضى ذلك الكبر، وهو ما أرادوه من الرياسة / أو النبوة». وقيل: المجادلون هم اليهود، وكانوا يقولون: «لست صاحبنا المذكور في التوراة؛ بل هو المسيح بن داود - يريدون الدجال - يخرج في آخر الزمان، ويبلغ سلطانه البر والبحر، وتسير معه الأنهار، وهو آية من آيات الله تعالى، فيرجع إلينا الملك». فسّمى الله تعالى تمّينهم ذلك كِبْرًا، ونفى أن يبلغوا مُتَمَنّاهم.

﴿فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾ أي: فالتجئ إليه من كيد من يحسدك ويبغي عليك، وفيه رمز إلى أنه من همزات الشياطين. ﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ لأقوالكم وأفعالكم.

﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(٥٧) وقوله تعالى: ﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ﴾ تحقيق للحق، وتبيين لأشهر ما يجادلون فيه من أمر البعث، على منهاج قوله تعالى: ﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ﴾ [يس، ٨١/٣٦]. ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ لقصورهم في النظر والتأمل لفرط غفلتهم واتباعهم لأهوائهم.

﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَّا تَتَذَكَّرُونَ﴾^(٥٨)

﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ﴾ أي: الغافل والمستبصر، ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ﴾ أي: والمحسن والمسيء، فلا بد أن يكون لهم حال أخرى يظهر فيها ما بين الفريقين من التفاوت، وهي فيما بعد البعث وزيادة، لا في المسيء، لتأكيد النفي لطول الكلام بالصلة، ولأن المقصود نفي مساواته للمحسن فيما له من الفضل والكرامة، والعاطف الثاني عطف الموصول بما عطف عليه على ﴿الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ﴾ لتغاير الوصفين في المقصود أو الدلالة بالصراحة والتمثيل.

﴿قَلِيلًا مَّا تَتَذَكَّرُونَ﴾ على الخطاب بطريق الالتفات، أي: تذكرًا قليلًا تتذكرون. وقرئ على الغيبة،^١ والضمير للناس أو الكفار.

﴿إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾^(٥٩)

﴿إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا﴾ أي: في مجيئها لوضوح شواهدا وإجماع الرسل على الوعد بوقوعها. ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ لا يصدقون بها. لقصور أنظارهم على ظواهر ما يحسون به.

^١ قرأ بها نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب. النشر لابن الجزري، ٢/٢٦٥.

﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ٦١﴾

﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي﴾ أي: اعبدوني ﴿أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ أي: أتيكم، لقوله تعالى: / ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ أي: صاغرين [٩٣] أذلاء، وإن فسر الدعاء بالسؤال كان الأمر الصارف عنه منزلاً منزلة الاستكبار عن العبادة للمبالغة، أو المراد بالعبادة الدعاء، فإنه من أفضل أبوابها. وقرأ: "سَيَدْخُلُونَ" على صيغة المبني للمفعول من الإدخال.

﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ٦٢﴾

﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ﴾ بأن خلقه بارداً مظلماً ليؤدي إلى ضعف المحركات وهُدوء الحواس لتستريحوا فيه. وتقديم الجار والمجرور على المفعول قد مرّ سرّه مراراً. ﴿وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا﴾ أي: مُبْصِرًا فيه أو به. ﴿إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ﴾ عظيم لا يوازيه ولا يدانيه فضل. ﴿عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾ لجهلهم بالمنعم، وإغفالهم مواضع النعم، وتكريز الناس لتخصيص الكفران بهم.

﴿ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا إِلَهًا إِلَّا هُوَ فَإِنِّي تُؤْفَكُونَ ٦٣﴾ كَذَٰلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ٦٤﴾

﴿ذَٰلِكُمْ﴾ المتفرد بالأفعال المقتضية للألوهية والربوبية ﴿اللَّهُ رَبُّكُمْ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا إِلَهًا إِلَّا هُوَ﴾ أخبار مترادفة تخصص اللاحقة منها السابقة وتقرّرها. وقرأ: "خَالِقٌ" بالنصب^٢ على الاختصاص، فيكون ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ استثناءً بما هو كالنتيجة للأوصاف المذكورة.

^١ قرأ بها ابن كثير وأبو جعفر وزويس عن يعقوب

^٢ قراءة شاذة، مروية عن زيد بن علي. شواذ

القراءات للكرمانلي، ص ٤١٩.

وشعبة عن عاصم بخلف عنه. النشر لابن

الجزري، ٢٥٢/٢.

﴿فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ﴾ فكيف ومن أي وجه تُصرفون عن عبادته خاصة إلى

عبادة غيره؟

﴿كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾ أي: مثل ذلك الإفك العجيب الذي لا وجه له ولا مصحح أصلاً يُؤفك كل من جحد بآياته تعالى أي آية كانت، لا إفكاً آخر له وجه ومصحح في الجملة.

﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمُ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكَُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٣١﴾﴾

﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً﴾ بيان لفضله تعالى المتعلق بالمكان بعد بيان فضله المتعلق بالزمان. وقوله تعالى: ﴿وَصَوَّرَكُمُ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ﴾ بيان لفضله المتعلق بأنفسهم، والفاء في ﴿فَأَحْسَنَ﴾ تفسيرية، فإن الإحسان عين التصوير، أي: صوّرکم أحسن تصوير حيث خلقكم منتصب القامة، بادي البشرية،^١ متناسب الأعضاء والتخطيطات، متهيئاً لمزاولة الصنائع واكتساب الكمالات.

﴿وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ أي: اللذائذ. ﴿ذَلِكَُمُ﴾ الذي نُعت بما ذكر من النعوت الجليلة ﴿اللَّهُ رَبُّكُمُ﴾ خبران لـ ﴿ذَلِكَُمُ﴾. ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ﴾ أي: تعالى بذاته ﴿رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ أي: مالکهم ومربّیهم، والکل تحت ملکوته مفتقر إليه في ذاته ووجوده وسائر أحواله جميعاً بحيث لو انقطع فيضه عنه آناً لَانعدم بالكلية. [٣٢ظ]

﴿هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٢﴾﴾
﴿هُوَ الْحَيُّ﴾ المتفرد بالحياة الذاتية الحقيقية. ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ إذ لا موجود يُدانيه في ذاته وصفاته وأفعاله. ﴿فَادْعُوهُ﴾ فاعبدوه خاصة، لاختصاص ما يوجبه^٢ به تعالى، ﴿مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ أي: الطاعة من الشرك الجلي والخفي.
﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ أي: قائلين ذلك، عن ابن عباس رضي الله عنهما: «مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فليقل على إثرها: الحمد لله رب العالمين».^٣

^٢ جامع البيان للطبري، ٣٥٧/٢٠، التفسير الوسيط

للواحدي، ٢٠/٤، الكشف للزمخشري، ١٧٦/٤.

^١ س: البشرية.

^٢ س: يوجب.

﴿قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِي الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾^(٦٦)

﴿قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِي الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي﴾ من الحجج والآيات، أو من الآيات لكونها مؤيدة لأدلة العقل منبهة عليها، فإن الآيات التنزيلية مفسرات للآيات التكوينية الآفاقية والأنفسية.

﴿وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ أي: بأن أنقاد له وأخلص له ديني.

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ ثُمَّ لِيَكونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يَتَوَفَّى مِنْ قَبْلٍ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾^(٦٧)

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ﴾ أي: في ضمن خلق آدم عليه السلام منه حسبما مر تحقيقه مرارًا. ﴿ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ﴾ أي: ثم خلقكم خلقًا تفصيليًا من نطفة، أي: مني. ﴿ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا﴾ أي: أطفالًا. والإفراد لإرادة الجنس، أو لإرادة كل واحد من أفرادهم. ﴿ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ﴾ علة لـ ﴿يُخْرِجُكُمْ﴾ معطوفة على علة أخرى له مناسبة لها، كأنه قيل: ثم يخرجكم طفلاً لتكبروا شيئاً فشيئاً، ثم لتبلغوا كمالكم في القوة والعقل، وكذا الكلام في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لِيَكونُوا شُيُوخًا﴾، ويجوز عطفه على ﴿لِتَبْلُغُوا﴾. وقرئ: "شيوخاً" كقوله تعالى: ﴿طِفْلًا﴾.

﴿وَمِنْكُمْ مَنْ يَتَوَفَّى مِنْ قَبْلٍ﴾ أي: من قبل الشيخوخة بعد بلوغ الأشد أو قبله أيضاً. ﴿وَلِتَبْلُغُوا﴾ متعلق بفعل مقدر بعده، أي: ولتبلغوا ﴿أَجَلًا مُّسَمًّى﴾ هو وقت الموت أو يوم القيامة يفعل ذلك.

﴿وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ / ولكي تعقلوا ما في ذلك من فنون الحكم والعبر. [١٣٣]

﴿هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾^(٦٨)

﴿هُوَ الَّذِي يُحْيِي﴾ الأموات ﴿وَيُمِيتُ﴾ الأحياء، أو الذي يفعل الإحياء والإماتة، ﴿فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا﴾ أي: أراد أمراً من الأمور ﴿فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾

^١ قراءة شاذة، ذكرها المفسرون ولم أجد من ذكر قارئها. انظر: أنوار التنزيل للبيضاوي، ٦٣/٥.

من غير توقف على شيء من الأشياء أصلاً، وهذا تمثيل لتأثير قدرته تعالى في المقدورات عند تعلق إرادته بها، وتصوير لسرعة ترتب المكونات على تكوينه من غير أن يكون هناك أمر ومأمور.^١ والفاء الأولى للدلالة على أن ما بعدها من نتائج ما قبلها من اختصاص الإحياء والإماتة به سبحانه.

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنِّي يُضَرَفُونَ ۖ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ
وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۖ﴾

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنِّي يُضَرَفُونَ﴾ تعجيب من أحوالهم الشنيعة وآرائهم الركيكة، وتمهيد لما يعقبه من بيان تكذيبهم بكل القرآن وبسائر الكتب والشرائع، وترتيب الوعيد على ذلك، كما أن ما سبق من قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ﴾... إلخ [غافر، ٥٦/٤٠] بيان لابتناء جدالهم على مبنى فاسد لا يكاد يدخل تحت الوجود، هو الأمتية الفارغة،^٢ فلا تكرير فيه، أي: انظر إلى هؤلاء المكابرين المجادلين في آياته تعالى الواضحة الموجبة للإيمان بها الزاجرة عن الجدال فيها كيف يُضَرَفُونَ عنها مع تعاضد الدواعي إلى الإقبال عليها وانتفاء الصوارف عنها بالكليّة.

وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ﴾ أي: بكل القرآن، أو بجنس الكتب السماوية، فإن تكذيبه تكذيب لها. في محل الجر على أنه بدل من الموصول الأول، أو في حيز النصب أو الرفع على الذم، وإنما وُصِل الموصول الثاني بالتكذيب دون المجادلة لأن المعتاد وقوع المجادلة في بعض المواد لا في الكل. وصيغة الماضي للدلالة / على التحقق كما أن صيغة المضارع في الصلة الأولى للدلالة على تجدد المجادلة وتكررها.

[٣٣ظ]

﴿وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا﴾ من سائر الكتب أو مطلق الوحي والشرائع، ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ كُنه ما فعلوا من الجدال والتكذيب عند مشاهدتهم لعقوباته.

^٢ س: الفارعة.

^١ س: ولا مأمور.

^٢ س - الله.

﴿إِذِ الْأَغْلُلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ﴾^(٧١)

﴿إِذِ الْأَغْلُلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ﴾ ظرف لـ ﴿يَعْلَمُونَ﴾^١، إذ المعنى على الاستقبال، ولفظ الماضي لتيقنه. ﴿وَالسَّلَاسِلُ﴾ عطْفٌ على ﴿الْأَغْلُلُ﴾. والجارّ في نيّة التأخير، وقيل: مبتدأ حُذف خبره لدلالة خبر الأول عليه. وقيل: قوله تعالى: ﴿يُسْحَبُونَ﴾ بحذف العائد، أي: يسحبون بها، وهو على الأولين حال من المستكنّ في الظرف. وقيل: استئناف وقع جواباً عن سؤال نشأ من حكاية حالهم، كأنه قيل: فماذا يكون حالهم بعد ذلك؟ فقيل: يُسحبون.

﴿فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ﴾^(٧٢)

﴿فِي الْحَمِيمِ﴾ وقرئ: "وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ" بالنصب وفتح الياء^٢ على تقديم المفعول وعطف الفعلية على الاسميّة، و"السَّلَاسِلُ" بالجرّ^٣ حملاً على المعنى؛ لأنّ قوله تعالى: ﴿الْأَغْلُلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ﴾ في معنى: أعناقهم في الأغلال، أو إضماماً للباء، ويدلّ عليه القراءة به.^٤

﴿ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ﴾ أي يحرقون، من "سَجَر التَّنُورَ" إذا ملأه بالوقود، ومنه "السَّجِير" للصدّيق، كأنه سُجِرَ بالحب، أي: مُلئ، والمراد ببيان أنّهم يعذبون بألوان العذاب ويُنقلون من باب إلى باب.

﴿ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ﴾^(٧٣) مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئاً كَذَلِكَ يَضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ﴾^(٧٤)

﴿ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ﴾^٥ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا﴾ أي: يقال لهم ويقولون. وصيغة الماضي للدلالة على التحقق، ومعنى ﴿ضَلُّوا عَنَّا﴾: غابوا عنا، وذلك قبل أن يُقرّن بهم آلهتهم، أو ضاعوا عنا فلم نجد ما كنّا نتوقع منهم.

١ في الآية السابقة.

عنهما. انظر: البحر المحيط لأبي حيان، ٢٧١/٩.

٢ قراءة شاذّة، مروية عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما وابن أبي عتبة. شواذّ القراءات

٤ أي: "وبالسَّلَاسِلِ". وهي قراءة شاذّة، ذكرها المفترضون ولم أجد من ذكر قارئها. انظر:

الكشاف للزمخشري، ٤/١٧٨، والبحر المحيط

لأبي حيان، ٢٧٢/٩.

٣ قراءة شاذّة، مروية عن ابن عباس رضي الله

﴿بَلْ لَّمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا﴾ أي: بل تبين لنا أنا لم نكن نعبد شيئاً بعبادتهم لما ظهر لنا اليوم أنهم لم يكونوا شيئاً يعتد به، كقولك: حسبته شيئاً فلم يكن.

[١٣٤] ﴿كَذَلِكَ﴾ أي: مثل ذلك الضلال الفطيع ﴿يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ﴾ / حيث لا يهتدون إلى شيء ينفعهم في الآخرة، أو كما ضل عنهم آلهتهم يضلهم عن آلهتهم، حتى لو تطالبوا لم يتصادفوا.

﴿ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ﴾ (٧٥)
 ﴿ذَلِكُمْ﴾ الإضلال ﴿بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ أي: تبطرون وتتكبرون ﴿بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ وهو الشرك والطغيان، ﴿وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ﴾ تتوسعون في البطر والأشر. والالتفات للمبالغة في التوبيخ.

﴿ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ﴾ (٧٦)
 ﴿ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ﴾ أي: أبوابها السبعة المقسومة لكم. ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ مقدراً خلودكم فيها. ﴿فَبِئْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ﴾ أي: عن الحق جهنم. والتعبير عن مدخلهم بـ"المثوى" لكون دخولهم بطريق الخلود.

﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقَّعَنَّكَ فَإِنَّا يَرْجِعُونَ﴾ (٧٧)
 ﴿فَاصْبِرْ﴾ إلى أن يلاقوا ما أعد لهم من العذاب، ﴿إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ﴾ بتعذيبهم ﴿حَقٌّ﴾ كائن لا محالة، ﴿فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ﴾ أي: فإن نرى، و﴿مَا﴾ مزيدة لتأكيد الشرطية، ولذلك لحقت النون الفعل، ولا تلحقه مع "إن" وحدها. ﴿بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ﴾ وهو القتل والأسر، ﴿أَوْ نَتَوَقَّعَنَّكَ﴾ قبل ذلك، ﴿فَإِنَّا يَرْجِعُونَ﴾ يوم القيامة، فنجازيهم بأعمالهم، وهو جواب ﴿نَتَوَقَّعَنَّكَ﴾، وجواب ﴿نُرِيَنَّكَ﴾ محذوف، مثل: فذاك، ويجوز أن يكون جواباً لهما، بمعنى: إن نعذبهم في حياتك أو لم نعذبهم فإننا نعذبهم في الآخرة أشد العذاب وأفظعه، كما ينبى عنه

الاقتصار على ذكر الرجوع في هذا المعترض^١.

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِشَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ فُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ﴾ (٧٨)

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ﴾
إذ قيل: عدد الأنبياء عليهم السلام مائة ألف^٢ وأربعة وعشرون ألفاً، والمذكور قصصهم أفراداً معدودة. وقيل: أربعة آلاف من بني إسرائيل، وأربعة آلاف من سائر الناس.

﴿وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ﴾ أي: وما صحَّ وما استقام لرسول منهم ﴿أَنْ يَأْتِيَ بِشَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ فإن المعجزات على تشعب فنونها عطايا من الله تعالى قسمها بينهم حسبما اقتضته مشيئته المبينة على الحكيم / البالغة كسائر القسَم، ليس لهم اختيار في إشار بعضها والاستبداد بإتيان المقترح بها. [٣٤ظ]

﴿فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ﴾ بالعذاب في الدنيا والآخرة ﴿فُضِيَ بِالْحَقِّ﴾ بإنجاء المُحَقِّ وإثابته، وإهلاك المُبطل وتعذيبه، ﴿وَخَسِرَ هُنَالِكَ﴾ أي: وقت مجيء أمر الله، اسم مكان استعير للزمان. ﴿الْمُبْطِلُونَ﴾ أي: المتمسكون بالباطل على الإطلاق، فيدخل فيهم المعاندون المقترحون دخولاً أولياً.

﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَمَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ (٧٩)

﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَمَ﴾ قيل: هي الإبل خاصة، أي: خلقها لأجلكم ومصلحتكم. وقوله تعالى: ﴿لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ تفصيل لما دل عليه اللام إجمالاً، و﴿مِنْ﴾ لابتداء الغاية، ومعناها ابتداء الركوب والأكل منها، أي: تعلقهما بها. وقيل: للتبويض، أي: لتركبوا بعضها وتأكلوا بعضها، لا على أَنْ كلاً

الأول، ومعناه: هذا القيل. حاشية الشهاب على

تفسير البيضاوي، ٣٨٣/٧.

٢ س - ألف.

١ كذا في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٦٤/٥. وقال

الشهاب الخفاجي: «المعترض بكسر الميم»

ووقع في شرح الشافية ضبطه بالفتح، والصحيح

من الركوب والأكل مختص ببعض معيّن منها بحيث لا يجوز تعلّقه بما تعلّق به الآخر؛ بل على أن كلّ بعض منها صالح لكلّ منهما. وتغيير النظم الكريم في الجملة الثانية لمراعاة الفواصل مع الإشعار بأصالة الركوب.

﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبَلَّغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ﴾^(٨٠)

﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ﴾ أخر غير الركوب والأكل، كالألبانها وأوبارها وجلودها، ﴿وَلِتَبَلَّغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ﴾ بحمل أثقالكم من بلد إلى بلد. ﴿وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ﴾ لعل المراد به حمل النساء والولدان عليها بالهودج، وهو السرّ في فصله عن الركوب. والجمع بينها وبين الفلك في الحمل لما بينهما من المناسبة التامة حتى سميت سفائن البرّ.

وقيل: هي الأزواج الثمانية، فمعنى الركوب والأكل منها تعلّقهما بالكلّ، لكن لا على أن كلّ منهما يجوز تعلّقه بكلّ منها، ولا على أن كلّ منهما مختص ببعض معيّن منها بحيث لا يجوز تعلّقه بما تعلّق به الآخر؛ بل على أن بعضها يتعلّق به الأكل فقط كالغنم، وبعضها يتعلّق به كلاهما كالإبل والبقر، والمنافع تعمّ الكلّ، وبلوغ الحاجة عليها يعمّ البقر.

﴿وَيُرِيكُمْ ءَايَاتِهِ ۖ فَآيَىٰ ءَايَاتِ اللَّهِ تُنَكِرُونَ﴾^(٨١)

﴿وَيُرِيكُمْ ءَايَاتِهِ﴾ دلائله الدالة على كمال قدرته ووفور رحمته، ﴿فَآيَىٰ ءَايَاتِ اللَّهِ﴾ / أي: فأي آية من تلك الآيات الباهرة ﴿تُنَكِرُونَ﴾؟ فإنّ كلّاً منها من الظهور بحيث لا يكاد يجترئ على إنكارها من له عقل في الجملة. وهو ناصب لـ ﴿أَيَّ﴾، وإضافة الآيات إلى الاسم الجليل لتربية المهابة وتهويل إنكارها. وتذكير ﴿أَيَّ﴾ هو الشائع المستفيض، والتأنيث قليل؛ لأنّ التفرقة بين المذكر والمؤنث في الأسماء غير الصفات -نحو: جمار وحمارة- غريب، وهي في ﴿أَيَّ﴾ أغرب لإبهامه.

﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٦﴾﴾

﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا﴾ أي: أقعدوا فلم يسيروا ﴿فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾ من الأمم المهلكة؟ وقوله تعالى: ﴿كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً﴾... إلخ استئناف مسوق لبيان مبادي أحوالهم وعواقبها. ﴿وَأَثَارًا فِي الْأَرْضِ﴾ باقية بعدهم من الأبنية والقصور والمصانع. وقيل: هي آثار أقدامهم في الأرض لعظم أجرامهم.

﴿فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ ﴿مَا﴾ الأولى نافية أو استفهامية منصوبة بـ ﴿أَغْنَىٰ﴾، والثانية موصولة أو مصدرية مرفوعة، أي: لم يُغْنِ عنهم -أو أي شيء أغنى عنهم- مكسوبهم، أو كسبهم.

﴿فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٨٧﴾﴾

﴿فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ﴾ بالمعجزات، أو بالآيات الواضحة ﴿فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُم مِّنَ الْعِلْمِ﴾ أي: أظهروا الفرح بذلك، وهو ما لهم من العقائد الزائغة والشبه الداحضة. وتسميتها علماً للتهكم بهم، أو علم الطبائع والتنجيم والصنائع ونحو ذلك، أو هو علم الأنبياء الذي أظهره رسلهم على أن معنى فرحهم به ضحكهم منه واستهزاؤهم به، ويؤيده قوله تعالى: ﴿وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾. وقيل: الفرح أيضاً للرسول، فإنهم لما شاهدوا تماذي جهلهم وسوء عاقبتهم فرحوا بما أوتوا من العلم المؤذي إلى حسن العاقبة، وشكروا الله عليه، وحق بالكافرين جزاء جهلهم واستهزائهم.

﴿فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحَدُّهُدٍ وَكُفِّرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴿٨٨﴾﴾

﴿فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا﴾ شدة عذابنا، / ومنه قوله تعالى: ﴿يَعَذَابُ بَشِيرٍ﴾ [الاعراف، ١٦٥/٧]. ﴿قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحَدُّهُدٍ وَكُفِّرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ﴾ يعنون الأصنام.

﴿فَلَمْ يَكْ يَنْفَعُهُمْ إِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللّٰهُ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِۦ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ ٨٥﴾

﴿فَلَمْ يَكْ يَنْفَعُهُمْ إِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا﴾ أي: عند رؤية عذابنا لامتناع قبوله حينئذ، ولذلك قيل: ﴿فَلَمْ يَكْ﴾ بمعنى: لم يصحّ ولم يستقيم.

والفاء الأولى^١ بيان عاقبة كثرتهم وشدة قوتهم وما كانوا يكسبون بذلك زعمًا منهم أنّ ذلك يغني عنهم، فلم يترتب عليه إلّا عدم الإغناء، فهذا الاعتبار جرى مجرى النتيجة، وإن كان عكس الغرض ونقيض المطلوب، كما في قولك: وعظّمه فلم يتعظ. والثانية^٢ تفسير وتفصيل لما أبهم وأجمل من عدم الإغناء، وقد كثر في الكلام مثل هذه الفاء، ومبناها على أنّ التفسير بعد الإبهام والتفصيل بعد الإجمال. والثالثة^٣ لمجرد التعقيب وجعل ما بعدها تابعًا لما قبلها واقعًا عقبيه؛ لأنّ مضمون قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ﴾... إلخ هو أنّهم كفروا فصار مجموع الكلام بمنزلة أن يقال: فكفروا ثمّ لمّا رأوا بأسنا آمنوا. والرابعة^٤ للعطف على "آمنوا"، كأنه قيل: فأمنوا فلم ينفعهم؛ لأنّ النافع هو الإيمان الاختياري.

﴿سُنَّتَ اللّٰهُ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِۦ﴾ أي: سنّ الله^٥ ذلك سنّة ماضية في العباد، وهو من المصادر المؤكّدة. ﴿وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ﴾ أي: وقت رؤيتهم البأس، على أنّه اسم مكان قد استعير للزمان كما سلف آنفًا.

عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «مَن قرأ سورة المؤمن لم يبقَ روح نبيّ ولا صديق ولا شهيد ولا مؤمن إلّا صلّى عليه واستغفر له»^٦.

^١ في قوله: ﴿فَلَمَّا أَغْنَى﴾ [غافر، ٨٢/٤٠].

^٢ في قوله: ﴿فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ﴾ [غافر، ٨٣/٤٠].

^٣ في قوله: ﴿فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا﴾ في الآية السابقة.

^٤ غافر، ٨٣/٤٠.

^٥ في قوله: ﴿فَلَمْ يَكْ﴾ في هذه الآية.

^٦ س + تعالى.

^٧ الكشف والبيان للثعلبي، ٢٦٢/٨، التفسير

الوسيط للواحدي، ٣/٤. وهو جزء من الحديث

المروني عن أبي بن كعب في فضائل السور.

انظر: الموضوعات لابن الجوزي، ٢٤٠/١.

/ سورة السجدة^١مَكِّيَّة، وآيها^٢ ثلاث أو^٣ أربع وخمسون^٤.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿حَمَّ ١ تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ٢ كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ رُقُرَاءً أَنَا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ٣﴾

﴿حَمَّ﴾ إن جعل اسماً للسورة فهو إما خبر لمبتدأ محذوف - وهو الأظهر لما مرَّ سرّه مراراً - أو مبتدأ خبره: ﴿تَنْزِيلٌ﴾، وهو على الأول خبر بعد خبر، وخبر لمبتدأ محذوف إن جعل مسروداً على نمط التعديد. وقوله تعالى: ﴿مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ متعلق به مؤكداً لما أفاده التنوين من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية، أو خبر آخر، أو ﴿تَنْزِيلٌ﴾ مبتدأ لتخصّصه بالصفة، خبره: ﴿كِتَابٌ﴾. وهو على الوجوه الأول بدل منه، أو خبر آخر، أو خبر لمحذوف.

ونسبة "التنزيل" إلى ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ للإيدان بأنه مدار للمصالح الدينية والدينية، واقع بمقتضى الرحمة الربانية حسبما ينبئ عنه قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء، ١٠٧/٢١].

﴿فُصِّلَتْ آيَاتُهُ﴾ مُبَيَّنَّتْ بِحَسَبِ النِّظْمِ وَالْمَعْنَى، وَجُعِلَتْ تَفَاصِيلُ فِي أَسَالِبٍ مُّخْتَلِفَةٍ وَمَعَانٍ مُّتَغَايِرَةٍ مِنْ أَحْكَامٍ وَقَصَصٍ وَمَوَاقِعٍ وَأَمْثَالٍ وَوَعْدٍ وَوَعِيدٍ. وَقُرئ: "فُصِّلَتْ"، أي: فَرَّقَتْ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، أَوْ فَصَّلَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ بِاخْتِلَافِ الْأَسَالِبِ وَالْمَعَانِي، مِنْ قَوْلِكَ: فَصَّلَ مِنَ الْبَلَدِ قُصُوْلًا.

^١ وهي سورة فُصِّلَتْ، ومن أسمائها كذلك: سورة المصاييح. انظر: الإتقان للسيوطي، ١/١٩٤.

^٢ س ي: وهي.

^٣ س ي - ثلاث أو.

^٤ س ي + آية.

^٥ قراءة شاذة، ذكرها المفسرون ولم أجد من ذكر قارئها. وهي في سورة هود مروية عن عكرمة والضحاك والجحدري وابن كثير. انظر: الكشف للزمخشري، ٤/١٨٤ والبحر المحيط لأبي حيان، ٩/٢٨٤ والمحتسب لابن جني، ١/٣١٨.

﴿قُرْءَانًا غَرِيْبًا﴾ نصب على المدح، أو الحالية من ﴿كِتَبٌ﴾ لتخصّصه بالصفة، أو من ﴿ءَايَاتُهُ﴾. ﴿لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ أي: معانيه لكونه على لسانهم. وقيل: لأهل العلم والنظر؛ لأنهم المتفهمون به. واللام متعلّقة بمحذوف هو صفة أخرى لـ ﴿قُرْءَانًا﴾، أي: كائنًا لقوم... إلخ، أو بـ ﴿تَنْزِيلٌ﴾ على أن ﴿مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ ليست بصفة له، أو بـ ﴿فُصِّلَتْ﴾.

﴿بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ①﴾

﴿بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ صفتان أخريان لـ ﴿قُرْءَانًا﴾،^١ أي: بشيرًا لأهل الطاعة، ونذيرًا لأهل المعصية، أو حالان من ﴿كِتَبٌ﴾،^٢ أو من ﴿ءَايَاتُهُ﴾.^٣ وقرئًا بالرفع على الوصفية لـ ﴿كِتَبٌ﴾،^٥ أو الخبرية لمحذوف.

﴿فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ﴾ عن تدبره مع كونه على لغتهم، ﴿فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ سماع تفكر وتأمل حتى يفهموا جلالة قدره فيؤمنوا به.

﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي ءَاذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَأَعْمَلْنَا عَمَلًا ②﴾ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا ③ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ④﴾

﴿وَقَالُوا﴾ أي: لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند دعوته إياهم إلى الإيمان والعمل بما في القرآن: / ﴿قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ﴾ أي: أغطية متكاثفة ﴿مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي ءَاذَانِنَا وَقْرٌ﴾ أي: صمم، وأصله الثقل. وقرئ بالكسر.^٦ وقرئ بفتح القاف.^٧ ﴿وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ﴾ غليظ يمنعنا عن التواصل. و﴿مِنْ﴾ للدلالة

[٣٦٦ ظ]

٥ في الآية السابقة.

٦ أي: "وقر". قراءة شاذة، مروية عن طلحة بن

مصرف. شواذ القراءات للكرماني، ص ٤٢٠.

٧ أي: "وقر". قراءة شاذة، ولم أجد من ذكرها قبل

أبي السعود. وذكرها الشوكاني في فتح القدير،

٥٧٩/٤.

١ في الآية السابقة.

٢ في الآية السابقة.

٣ في الآية السابقة.

٤ أي: "بشير ونذير". قراءة شاذة، مروية عن زيد

بن علي والشيرازي. شواذ القراءات للكرماني،

ص ٤٢٠.

على أن الحجاب مبتدئ من الجانبين بحيث استوعب ما بينهما من المسافة المتوسطة ولم يبق ثمة فراغ أصلاً، وهذه تمثيلات لنبؤ قلوبهم عن إدراك الحق وقبوله، ومَجِّ أَسْمَاعِهِمْ له كأن بها صَمَمًا، وامتناع مواصلتهم وموافقتهم للرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ^١.

﴿فَاعْمَلْ﴾ أي: على دينك. وقيل: في إبطال أمرنا. ﴿إِنَّا عَمِلُونَ﴾ أي: على ديننا. وقيل: في إبطال أمرك. والأول هو الأظهر؛ فإن قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ تلقين للجواب عنه، أي: لست من جنس مُغَايِرَ لكم حتى يكون بيني وبينكم حجاب وتباين مُصَحِّحَ لتباين الأعمال والأديان كما ينبئ عنه قولكم: ﴿فَاعْمَلْ إِنَّا عَمِلُونَ﴾؛ بل إنما أنا^٢ بشر مثلكم، مأمور بما أمرتم به، حيث أُخْبِرْنَا جَمِيعًا بالتوحيد بخطاب جامع بيني وبينكم، فإن الخطاب في ﴿إِلَهُكُمْ﴾ محكي مُنْتَظِم للكل، لا أنه خطاب منه عليه السلام للكفرة كما في ﴿مِثْلُكُمْ﴾.

وقيل: المعنى: لست ملكًا ولا جنيًا لا يمكنكم التلقي منه، ولا أدعوكم إلى ما يَنبُؤ عنه العقول والأسماع، وإنما أدعوكم إلى التوحيد والاستقامة في العمل، وقد يدلّ عليهما دلائل العقل وشواهد النقل.

وقيل: المعنى: إني لست بملك، وإنما أنا بشر مثلكم، وقد أوحى إليّ دونكم، فصَحَّت بالوحي إليّ وأنا بشرٌ نُبُوتِي، وإذا صَحَّت نُبُوتِي وجب عليكم اتّباعي، فتأمل.

و"الفاء" في قوله تعالى: ﴿فَأَسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ﴾ لترتيب ما بعدها على ما قبلها من إحياء الوجدانية، فإن ذلك موجب لاستقامتهم إليه تعالى بالتوحيد والإخلاص في الأعمال. ﴿وَأَسْتَغْفِرُوهُ﴾ ممّا كنتم عليه من سوء العقيدة والعمل.

/ وقوله تعالى: ﴿وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ﴾ ترهيب وتنفير لهم عن الشرك إثر [٣٧] ترغيبهم في التوحيد.

﴿الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾ ١ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٨﴾

ووصفهم بقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ لزيادة التحذير والتخويف عن منع الزكاة، حيث جعل من أوصاف المشركين، وقرن بالكفر بالآخرة حيث قيل: ﴿وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾، وهو عطف على ﴿لَا يُؤْتُونَ﴾، داخل في حيز الصلة. واختلافهما بالفعلية والاسمية لما أن عدم إيتائها متجدد، والكفر أمر مستمر.

ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر ﴿لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ بقوله: «لا يقولون: لا إله إلا الله، فإنها زكاة الأنفس»^١. والمعنى: لا يطهرون أنفسهم من الشرك بالتوحيد، وهو مأخوذ من قوله تعالى: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا﴾ [الشمس، ٧/٩١]. وقال الضحَّاك ومقاتل: «لا ينفقون في الطاعة، ولا يتصدقون»^٢. وقال مجاهد: «لا يزكون أعمالهم»^٣.

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ أي: لا يمنُّ به عليهم، من المَنِّ، وأصله: الثقل. أو لا يقطع، من «مَنَنْتُ الحَبْلَ» قطعته. وقيل: نزلت في المرضى والهَرَمَى إذا عجزوا عن الطاعة كُتِبَ لهم الأجر كأصح ما كانوا يعملون.^٤

﴿قُلْ أَيْنَكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ ٥

﴿قُلْ أَيْنَكُمْ لَتَكْفُرُونَ﴾ إنكار وتشنيع لكفرهم. و«إِنَّ» و«اللام» إمَّا لتأكيد الإنكار، وتقديم الهمزة لاقتضائها الصدارة، لا لإنكار التأكيد، وإمَّا للإشعار بأن كفرهم من البعد بحيث يُنكر العقلاء وقوعه، فيحتاج إلى التأكيد، وإنما علّق كفرهم بالموصول حيث قيل: ﴿بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ﴾ لتفخيم شأنه تعالى، واستعظام كفرهم به، أي: بالعظيم الشأن الذي قدّر وجودها -أي:

٣ الكشف والبيان للثعلبي، ٢٨٦/٨؛ الباب لابن عادل، ١٠٢/١٧.

٤ الكشف للزمخشري، ١٨٧/٤؛ أنوار التنزيل للبيضاوي، ٦٧/٥.

١ الكشف والبيان للثعلبي، ٢٨٦/٨؛ الباب لابن عادل، ١٠٢/١٧.

٢ الكشف والبيان للثعلبي، ٢٨٦/٨؛ الباب لابن عادل، ١٠٢/١٧.

حكم بأنها ستُوجد- في مقدار يومين، أو في نوبتين، على أن ما يوجد في كل نوبة يوجد بأسرع ما يكون، وإلا فالיום الحقيقي إنما يتحقق بعد وجودها وتسوية السماوات وإبداع نيراتها وترتيب حركاتها.

﴿وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا﴾ عطف على ﴿تَكْفُرُونَ﴾، داخل في حكم الإنكار والتوبيخ. وجمع "الأنداد" / باعتبار ما هو الواقع، لا بأن يكون مدار الإنكار هو التعدد، أي: وتجعلون له أندادا والحال أنه لا يمكن أن يكون له ند واحد. ﴿ذَلِكَ﴾ إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه بما في حيز الصلة. وما فيه من معنى البعد مع قرب العهد بالمشار إليه للإيدان ببعد منزلته في العظمة. وإفراد الكاف لما مرّ مرارا من أن المراد ليس تعيين المخاطبين. وهو مبتدأ خبره ما بعده، أي: ذلك العظيم الشأن الذي فعل ما ذكر ﴿رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ أي: خالق جميع الموجودات ومربيها دون الأرض خاصة، فكيف يتصور أن يكون أحسن مخلوقاته ندا له؟

﴿وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَمَوتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلنَّاسِ يَلِينَ ۝﴾

وقوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ﴾ عطف على ﴿خَلَقَ﴾، داخل في حكم الصلة. والجعل إبداعي. وحديث لزوم الفصل بينهما بجملتين خارجتين عن حيز الصلة^١ مدفوع بأن الأولى متحدة بقوله تعالى: ﴿تَكْفُرُونَ﴾، فهو بمنزلة الإعادة له، والثانية اعتراضية مقررة لمضمون الكلام بمنزلة التأكيد، فالفصل بهما كلاً فصل، على أن فيه فائدة التنبيه على أن مجرد المعطوف عليه كافٍ في تحقق ربوبيته للعالمين، واستحالة أن يجعل له ند، فكيف إذا انضم إليه المعطوفات؟ وقيل: هو عطف على مقدر، أي: خلقها وجعل... إلخ. وقيل: هو كلام مستأنف. وأياً ما كان فالمراد تقدير الجعل، لا الجعل بالفعل.

١ ﴿خَلَقَ﴾ للفصل بما هو خارج عن الصلة. أنوار

التنزيل للبيضاوي، ٦٧/٥.

٢ في الآية السابقة.

قال البيضاوي: «استئناف غير معطوف على

وقوله تعالى: ﴿مِنْ فَوْقَهَا﴾ متعلّق بـ ﴿جَعَلَ﴾، أو بمضمَر هو صفة لـ ﴿رَوَّيَ﴾، أي: كائنة من فوقها مرتفعة عليها؛ ليكون منافعها مُعْرَضَةً لأهلها، ويظهر للنُّظَارِ ما فيها من مراصد الاعتبار، ومطارح الأفكار.

﴿وَبَرَكَ فِيهَا﴾ أي: قدّر أن يُكثِر خيرها، بأن يخلق أنواع الحيوان التي من جملتها الإنسان وأصناف النبات التي منها معاشهم.

﴿وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا﴾ أي: حكم بالفعل بأن يوجد فيما سيأتي لأهلها من الأنواع المختلفة أقواتها المناسبة لها على مقدار معيّن يقتضيه الحكمة. وقرئ: "وَقَسَمَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا".^٢ ﴿فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ﴾ متعلّق بحصول الأمور المذكورة، / لا بتقديرها، أي: قدّر حصولها في يومين. وإنما قيل: ﴿فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ﴾ -أي: تتمّة أربعة أيام- تصريحاً بالفضلّة.^٣ [٣٨و]

﴿سَوَاءٌ﴾ مصدر مؤكّد لمضمَر، هو صفة لـ ﴿أَيَّامٍ﴾، أي: استوت سواء، أي: استواء، كما يُنبئ عنه القراءة بالجزر.^٤ وقيل: هو حال من الضمير في ﴿أَقْوَاتَهَا﴾، أو في ﴿فِيهَا﴾. وقرئ بالرفع،^٥ أي: هو سواء. ﴿لِلسَّائِلِينَ﴾ متعلّق بمحذوف، تقديره: هذا الحصر للسائلين عن مدّة خلق الأرض وما فيها. أو بـ ﴿قَدَّرَ﴾، أي: قدّر فيها أقواتها لأجل السائلين، أي: الطالبين لها، المحتاجين إليها من المُقَاتِلِينَ.

﴿ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾

^١ فَعَلَّة مصدر، لكنّه قيل عليه: إنّ الفَذْلَكة يُذكر فيها تفاصيل أعداد ثمّ يُؤتى لها بجُملة، فيقال مثلاً هنا: يومان ويومان فهي أربعة، وما هنا ليس كذلك، فكيف يكون فذلكة، وهو لم يذكر فيه أحد المقدارين؟ فلمّا أن يقال: إنّهُ للعلم به نُزِّل منزلة المذكور، أو يقال: المراد إنّهُ جارٍ مجرى الفَذْلَكة. حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي، ٣٨٩/٧.

^٢ قرأ بها يعقوب. النشر لابن الجزري، ٣٦٦/٢.

^٣ قرأ بها أبو جعفر. النشر لابن الجزري، ٣٦٦/٢.

^١ م: "مُعْرَضَةٌ" [يكسر الراء]. | وقال الشهاب الخفاجي: «مُعْرَضَةٌ: بوزن اسم المفعول، من الإفعال من: أعْرَضَ لك إذا أظهره، ومُكِّنك من أخذه، أو من التضعيل، وهو قريب منه معنًى».

حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي، ٣٨٩/٧. قراءة شاذّة، مروية عن ابن مسعود رضي الله عنه. انظر: جامع البيان للطبري، ٣٩٠/٢٠.

^٢ قال الشهاب الخفاجي: «الفَذْلَكة بمعنى: جملة الحساب، وهو لفظ منحوت من قولهم بعد العدد لشيء: "فذلك يكون كذا"، فاشتقوا منه

وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ﴾ شروع في بيان كيفية التكوين إثر بيان كيفية التقدير. ولعل تخصيص البيان بما يتعلق بالأرض وأهلها لما أن بيان اعتناؤه تعالى بأمر المخاطبين وترتيب مبادي معاشهم قبل خلقهم مما يحملهم على الإيمان، ويزجرهم عن الكفر والطغيان، أي: ثم قصد نحوها قصدا سويا لا يلوي على غيره.

﴿وَهِيَ دُخَانٌ﴾ أي: أمر ظلماني، عبر به عن مادتها، أو عن الأجزاء المتصغرة التي رُكبت هي منها، أو دخان مرتفع من الماء كما سيأتي. وإنما خُص الاستواء بالسما -مع أن الخطاب المترتب عليه متوجه إليهما معا حسبما ينطق به قوله تعالى: ﴿فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ﴾ - اكتفاء بذكر تقديرها وتقدير ما فيها، كأنه قيل: فقال لها وللأرض التي قدر وجودها ووجود ما فيها: ﴿أَتَتِي﴾، أي: كونا واخذنا على وجه معين وفي وقت مقدر لكل منكما. وهو عبارة عن تعلق إرادته تعالى بوجودهما تعلقا فعليًا بطريق التمثيل بعد تقدير أمرهما من غير أن يكون هناك أمر ومأمور، كما في قوله تعالى: ﴿كُنْ﴾ [البقرة، ١١٧/٢].

وقوله تعالى: ﴿طَوْعًا أَوْ كَرْهًا﴾ تمثيل لتحتم تأثير قدرته تعالى فيهما واستحالة امتناعهما من ذلك، لا إثبات الطوع والكراه لهما. وهما مصدران وقعا موقع الحال، أي: طائعتين أو كارهتين.

وقوله تعالى: ﴿قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ أي: منقادين. تمثيل لكمال تأثرهما بالذات عن القدرة الربانية، وحصولهما كما أمرتا به، وتصوير لكون وجودهما كما هما عليه جاريًا على مقتضى الحكمة البالغة، فإن الطوع منبئ عن ذلك، والكراه موهب لخلافه. وإنما قيل: ﴿طَائِعِينَ﴾ / باعتبار كونهما في معرض الخطاب والجواب، كقوله تعالى: ﴿سَجِدِينَ﴾ [الأعراف، ١٢٠/٧].

﴿فَقَضَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْبِيحٍ وَحِفْظٍ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٧﴾﴾

وقوله تعالى: ﴿فَقَضَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ﴾ تفسير وتفصيل لتكوين السماء المُجَمَّل المعبر عنه بالأمر وجوابه، لا أنه فعل مترتب على تكوينها، أي: خلقهن خلقا إبداعيا

وَأَتَقَنَ أَمْرَهُنَّ حَسْبَمَا يَقْتَضِيهِ الْحِكْمَةُ. وَالضَّمِيرُ إِمَّا لـ ﴿السَّمَاوَاتِ﴾ عَلَى الْمَعْنَى، أَوْ مَبْهَمٌ. وَ﴿سَبْعَ سَمَوَاتٍ﴾ حَالٌ عَلَى الْأَوَّلِ، تَمَيِّزٌ عَلَى الثَّانِي.

﴿فِي يَوْمَيْنِ﴾ فِي وَقْتٍ مُقَدَّرٍ بِيَوْمَيْنِ. وَقَدْ بَيَّنَّ مُقَدَّارُ زَمَانِ خَلْقِ الْأَرْضِ وَخَلْقِ مَا فِيهَا عِنْدَ بَيَانِ تَقْدِيرِهِمَا، فَكَانَ خَلْقُ الْكُلِّ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ حَسْبَمَا نُصِّ عَلَيْهِ فِي مَوَاقِعَ مِنَ التَّنْزِيلِ.^١

﴿وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا﴾ عَطَفَ عَلَى ﴿قَضَاهُنَّ﴾، أَيُّ: خَلَقَ فِي كُلِّ مِنْهَا مَا فِيهَا مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيِّاتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى، كَمَا قَالَ قَتَادَةُ وَالسَّدي. ^٢ فالوحي عبارة عن التكوين كالأمر، مُقَيَّدٌ بِمَا قُيِّدَ^٣ بِهِ الْمَعْطُوف عَلَيْهِ مِنَ الْوَقْتِ. أَوْ أَوْحَىٰ إِلَى أَهْلِ كُلِّ مِنْهَا أَوْامِرَهُ، وَكُلَّفَهُمْ مَا يَلِيْقُ بِهِمْ مِنَ التَّكَالِيفِ، فَهُوَ بِمَعْنَاهُ، وَمُطْلَقٌ عَنِ الْقَيْدِ الْمَذْكُورِ. وَأَيُّاً مَا كَانَ فَعَلَى مَا قُتِّرَ مِنَ التَّفْصِيلِ لَا دَلَالَةَ فِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ عَلَى التَّرْتِيبِ بَيْنَ إِيجَادِ الْأَرْضِ وَإِيجَادِ السَّمَاءِ، وَإِنَّمَا التَّرْتِيبُ بَيْنَ التَّقْدِيرِ وَالْإِيجَادِ.

وَأَمَّا عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِ الْخَلْقِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ مِنَ الْأَفْعَالِ الثَّلَاثَةِ^٤ عَلَى مَعَانِيهَا الظَّاهِرَةِ فَهِيَ وَمَا فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ﴾ [البقرة، ٢/٢٩] تَدْلَانِ عَلَى تَقَدُّمِ خَلْقِ الْأَرْضِ وَمَا فِيهَا عَلَى خَلْقِ السَّمَاءِ وَمَا فِيهَا، وَعَلَيْهِ إِطْبَاقُ أَكْثَرِ أَهْلِ التَّفْسِيرِ.

وَقَدْ رُوي أَنَّ الْعَرْشَ الْعَظِيمَ كَانَ قَبْلَ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلَى الْمَاءِ، ثُمَّ إِنَّهُ تَعَالَى أَحْدَثَ فِي الْمَاءِ اضْطِرَابًا فَأَزْبَدَ فَارْتَفَعَ مِنْهُ دُخَانٌ، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَبَقِيَ عَلَى وَجْهِ الْمَاءِ، فَخُلِقَ فِيهِ الْيُوسُفُ فَجَعَلَهُ أَرْضًا وَاحِدَةً، ثُمَّ فَتَّقَهَا فَجَعَلَهَا أَرْضَيْنِ، وَأَمَّا الدُّخَانُ فَارْتَفَعَ / وَعَلَا فَخُلِقَ مِنْهُ السَّمَاوَاتُ.^٥ [٣٩و]

^١ مِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾ الْآيَةُ [الأعراف، ٥٤/٧].

^٢ انظر: جامع البيان للطبري، ٣٩٣/٢٠، والكشف والبيان للثعلبي، ٢٨٨/٨.

^٣ س - بِمَا قُيِّدَ.

^٤ وَفِي هَامِشٍ س: وَهِيَ: ﴿وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيً﴾، ﴿وَبَرَكَةً﴾، ﴿وَقَدَرًا﴾. «مِنْهُ». | (١) فصلت، ١٠/٤١.

^٥ الْكَشَافُ لِلزَّمْخَشَرِيِّ، ١٨٩/٤. وَنَحْوُهُ فِي جَامِعِ الْبَيَانِ لِلطَّبْرِيِّ، ٤٦٢/١.

وَرُوي أَنَّهُ تَعَالَى خَلَقَ جِرمَ الْأَرْضِ يَوْمَ الْأَحَدِ وَيَوْمَ الْاِثْنَيْنِ، وَدَحَاها وَخَلَقَ ما فِيها يَوْمَ الْاِثْناءِ وَيَوْمَ الْأَرْبَعاءِ، وَخَلَقَ السَّماءاتِ وَما فِيهِنَّ يَوْمَ الْخَميسِ وَيَوْمَ الْجُمعةِ، وَخَلَقَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ فِي آخِرِ ساعَةٍ مِنْهُ، وَهِيَ السَّاعَةُ الَّتِي تَقومُ فِيها الْقِيامَةُ.^١

وقيل: إِنَّ خَلْقَ جِرمِ الْأَرْضِ مَقْدَمٌ عَلَى خَلْقِ السَّماءاتِ، لَكِنَّ دَخَوْها وَخَلَقَ ما فِيها مُؤَخَّرٌ عَنْهُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَلْها﴾ [النَّازعات، ٣٠/٧٩]، وَلِما رُويَ عَنِ الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ أَنَّهُ تَعَالَى خَلَقَ الْأَرْضَ فِي مَوْضِعِ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ كَهَيْئَةِ الْفِهرِ^٢ عَلَيْهِ دُخانٌ مُلتَزِقٌ بِها، ثُمَّ أَصْعَدَ الدَّخانَ، وَخَلَقَ مِنْهُ السَّماءاتِ، وَأَمْسَكَ الْفِهرَ فِي مَوْضِعِها، وَبَسَطَ مِنْها الْأَرْضَ،^٣ وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿كَانَتْ أَرْضًا مَظْمُومَةً﴾ [الأنبياء، ٣٠/٢١].

وليس المراد بنظمها مع السماء في سلك الأمر بالإتيان إنشاءها وإحداثها؛ بل إنشاء دَحَوْها، وجعلها على وجه خاص يليق بها من شكل معين ووصف مخصوص، كأنه قيل: اثبتا على ما ينبغي أن تأتيا عليه، اثبتا يا أرض مدحوةً قَرارًا ومهاذا لأهلك، واثبتا يا سماء مُقْبِبةً سَقْفًا لهما.

ومعنى الإتيان الحصولُ على ذلك الوجه، كما يُنبئ عنه قراءةُ "آتيا" و"آتينا" مِنَ المواتاة، وهي الموافقة. وأنت خير بأن المذكور قبل الأمر بالإتيان ليس مجرد خلق جِرم الأرض حتى يتأتى ما ذُكر؛ بل خَلَقَ ما فيها أيضًا مِنَ الأمور المتأخرة عن دَحَوْها قطعًا.

فالأظهر أن يُسلك مسلك الأولين ويُحمَلَ الأمر بالإتيان على تكوينيهما متوافقتين على الوجه المذكور، وليس من ضرورته أن يكون دَحَوْها مترتبًا على ذلك التكوين، وإنما اللازم ترتب حصول التوافق عليه، ولا ريب في أن تكوين السماء على الوجه اللائق بها كافٍ في حصوله. ولا يقدح في ذلك

^١ انظر: جامع البيان للطبري، ٤٦٤/١ (البقرة، ٢٩/٢). ^٢ الكشف للزمخشري، ١٢٤/١ (البقرة، ٢٩/٢).

^٣ قراءة شاذة، مروية عن ابن عباس وسعيد بن جبير. ^٤ والدر المثور للسيوطي، ٣١٥/٧.

^٥ الفهر: الحجر ملء الكف. الصحاح للجوهري، ومجاهد. انظر: المحرر الوجيز لابن عطية، ٧/٥.

[٣٩ظ] / تكوينُ الأرض على الوجه المذكور قبل ذلك. وأن يُجعلَ ﴿الْأَرْضُ﴾ في قوله تعالى: ﴿وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا﴾ [النازعات، ٣٠/٧٩] منصوبًا بمضمر قد حُذف على شريطة التفسير، ويُجعلَ ﴿ذَلِكَ﴾ إشارةً إلى ذكر ما ذكر من بناء السماء ورفع سمكها وتسويتها وغيرها لا إلى أنفسها، ويُحملُ البعدية إِمَّا على أنه قاصر عن الأول في الدلالة على القدرة القاهرة كما قيل. وإِما على أنه أدخل في الإلزام، لِمَا أَنَّ المنافع المَنوطة بما في الأرض أكثر، وتعلّق مصالح الناس بذلك أظهر، وإحاطتهم بتفاصيلها أكمل.

وليس ما روي عن الحسن رضي الله عنه نصًا في تأخّر دخو الأرض عن خلق السماء، فإنّ بسط الأرض معطوف على إصعاد الدخان وخلق السماء بالواو، فلا دلالة في ذلك على الترتيب قطعًا.

وقد نقل الإمام الواحدي عن مقاتل رحمهما الله: أن خلق السماء مقدّم على إيجاد الأرض فضلًا عن دخوها.^١ فلا بدّ من حمل الأمر بإتيانهما حينئذ أيضًا على ما ذكر من التوافق والمواتاة. ولا يقدح في ذلك تقدّم خلق السماء على خلق الأرض كما لم يقدح فيه تقدّم خلق الأرض على خلق السماء.

هذا كله على تقدير كون كلمة ﴿ثُمَّ﴾ للتراخي الزماني، وأمّا على تقدير كونها للتراخي الرُّبُوبِيّ - كما جَنَحَ إليه الأكثرون -^٢ فلا دلالة في الآية الكريمة على الترتيب كما في الوجه الأول، وعلى ذلك بُني الكلام في تفسير قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ الآية [البقرة، ٢٩/٢]. وإنّما لم يُحمَلِ الخلق هناك على معنى التقدير كما حُمِلَ عليه ههنا لتوفية مقام الامتنان حقّه.

[٤٠و] ﴿وَرَزَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْبِيحٍ﴾ من الكواكب، فإنّها كلّها تُرى مُتَلَائَةً عليها كأنّها فيها. والالتفات إلى نون العظمة لإبراز مزيد العناية بالأمر. / وقوله تعالى: ﴿وَحِفْظًا﴾ مصدر مؤكّد لفعل معطوف على ﴿رَزَيْنَا﴾، أي: وحفظناها من الآفات،

^١ التفسير البسيط للواحدي، ٤٣٠/١٩. وانظر: أنوار التنزيل للبيضاوي، ٦٧/٥.

تفسير مقاتل بن سليمان، ٥٧٨/٤.

أو من المُستترقة حفظًا. وقيل: مفعول له على المعنى، كأنه قيل: وخلقنا المصاييح زينةً وحفظًا. ﴿ذَلِكَ﴾ الذي ذُكر بتفاصيله ﴿تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ المبالغ في القدرة والعلم.

﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثُمُودَ ١٣﴾

﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا﴾ متصل بقوله تعالى: ﴿قُلْ أَنتَكُم﴾... إلخ،^١ أي: فإن أعرضوا عن التدبر فيما ذكر من عظام الأمور الداعية إلى الإيمان، أو عن الإيمان بعد هذا البيان ﴿فَقُلْ﴾ لهم: ﴿أَنْذَرْتُكُمْ﴾ أي: أنذركم، وصيغة الماضي للدلالة على تحقق الإنذار المنبئ عن تحقق المنذر. ﴿صَاعِقَةً﴾ أي: عذابًا هائلًا شديد الوقع كأنه صاعقة ﴿مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثُمُودَ﴾. وقرئ: "صَغَقَةً مِثْلَ صَغَقَةِ عَادٍ وَثُمُودَ"،^٢ وهي المرة من الصغق أو الصغق، يقال: صَغَقْتُ الصاعقة صَغَقًا فَصَغَقَ صَغَقًا، وهو من باب فَعَلْتُهُ فَفَعِلَ.

﴿إِذْ جَاءَتْهُمْ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ١٤﴾

﴿إِذْ جَاءَتْهُمْ الرُّسُلُ﴾ حال من ﴿صَاعِقَةِ عَادٍ﴾،^٣ ولا سداد لجعله ظرفًا لـ ﴿أَنْذَرْتُكُمْ﴾،^٤ أو صفة لـ ﴿صَاعِقَةٍ﴾^٥ لفساد المعنى. وأما جعله صفة لـ ﴿صَاعِقَةِ عَادٍ﴾^٦ -أي: الكائنة إذ جاءتهم- ففيه حذف الموصول مع بعض صلته.

﴿مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ﴾ متعلق بـ ﴿جَاءَتْهُمْ﴾، أي: من جميع جوانبهم، واجتهدوا بهم من كل جهة، أو من جهة الزمان الماضي بالإنذار عما جرى فيه على الكفار، ومن جهة المستقبل بالتحذير عما سيحقيق بهم من عذاب الدنيا ومن عذاب الآخرة.

^١ فصلت، ٩/٤١.

^٢ في الآية السابقة.

^٣ قراءة شاذة، مروية عن عمر والزيبر بن العوام

^٤ في الآية السابقة.

وعبد الله بن الزبير وابن مُحِيسَن والنخعي.

^٥ في الآية السابقة.

شواذ القراءات، ص ٤٢١.

^٦ في الآية السابقة.

وقيل: المعنى: جاءتهم الرسل المتقدمون والمتأخرون، على تنزيل مجيء كلامهم ودعوتهم إلى الحق منزلة مجيء أنفسهم، فإن هودًا وصالحًا كانا داعيين لهم إلى الإيمان بهما وبجميع الرسل ممن جاء من بين أيديهم، أي: من قبلهم، وممن يجيء من خلفهم، أي: من بعدهم، فكأن الرسل قد جاءوهم وخاطبوهم بقوله تعالى: ﴿الَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ﴾ أي: بأن لا تعبدوا، على أن "أن" مصدرية، أو أي: لا تعبدوا، على أنها مفسرة.

[٤٠ ظ] / ﴿قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا﴾^١ أي: إرسال الرسل، لا إنزال الملائكة كما قيل؛^٢ فإنه عارٍ عن إفادة ما أرادوه من نفي رسالة البشر، وقد مرّ فيما سلف. ﴿لَأَنْزِلَ مَلَكًا﴾ أي: لأرسلهم، لكن لما كان إرسالهم بطريق الإنزال قيل: ﴿لَأَنْزِلَ﴾. ﴿فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ﴾ أي: على زعمكم. وفيه ضرب تهكم بهم. ﴿كَافِرُونَ﴾ لما أنكم بشر مثلنا من غير فضل لكم علينا.

رُوي أن أبا جهل قال في ملأ من قريش: «قد التبس علينا أمر محمد، فلو التمسنا لنا رجلًا عالمًا بالشعر والكهانة والسحر فكلمه ثم أتانا ببيان من أمره»، فقال عتبة بن ربيعة: «والله لقد سمعت الشعر والكهانة والسحر، وعلمت من ذلك علمًا، وما يخفى عليّ»، فأتاه فقال: «أنت يا محمد خير أم هاشم، أنت خير أم عبد المطلب، أنت خير أم عبد الله، فيم تشتم آلهتنا وتضلّلنا، فإن كنت تريد الرياسة عقدنا لك اللواء فكنت رئيسنا، وإن تك بك الباء زوجناك عشر نسوة تختارهن، أي بنات قريش شئت، وإن كان بك المال جمعنا لك ما تستغني»، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت، فلما فرغ عتبة قال عليه السلام: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حم﴾...^٣ إلى قوله تعالى: ﴿مِثْلَ صُلَيْقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ﴾^٤ فأمسك عتبة على فيه عليه السلام وناشده بالرحم، ورجع إلى أهله، ولم يخرج إلى قريش، فلما احتبس عنهم قالوا: «ما نرى عتبة إلا قد صَبَأَ»، فانطلقوا إليه، وقالوا: «يا عتبة ما حبسك عنا إلا أنك قد صَبَأَ»،

^١ م س: الله.

^٢ م س ي: إنّا.

^٣ قاله أبو حيان في البحر المحيط، ٢٩٥/٩، وابن

^٤ فضلت، ١/٤١.

^٥ فضلت، ١٣/٤١.

عادل في اللباب، ١١٨/١٧.

فغضب ثم قال: «والله لقد كلمته فأجابني بشيء، والله ما هو بشعر ولا كهانة ولا سحر، ولما بلغ ﴿صَلِّعَةَ عَادٍ وَثُمُودَ﴾ أمسكتُ بفيه، وناشدته بالرحم أن يكف، وقد علمتم أن محمدا إذا قال شيئا لم يكذب، فخفت أن ينزل بكم العذاب»^١.

﴿فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَحْدُونُ ۝﴾

﴿فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ شروع في حكاية ما يخص بكل واحدة من الطائفتين من الجناية والعذاب إثر حكاية ما يعم الكل من الكفر المطلق، أي: فتعظموا فيها على أهلها، أو استعلوا فيها واستولوا على أهلها ﴿بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ أي: بغير استحقاق للتعظيم والولاية، ﴿وَقَالُوا﴾ مدلين بشدتهم وقوتهم: ﴿مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً﴾ حيث كانوا ذوي أجسام طوال وخلق عظيم، وقد بلغ من قوتهم أن الرجل كان ينزع الصخرة / من الجبل فيقتلعها بيده.

[٤١]

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا﴾ أي: أغفلوا، أو ألم ينظروا ولم يعلموا علما جليا شيئا بالمشاهدة والعيان ﴿أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾ أي: قدرة، فإنه تعالى قادر بالذات، مقتدر على ما لا يتناهى، قوي على ما لا يقدر عليه غيره، مفيض للقوى والقدر على كل قوي وقادر. وإنما أورد في حيز الصلة خلقهم دون خلق السماوات والأرض لادعائهم الشدة في القوة. وفيه ضرب من التهكم بهم. ﴿وَكَانُوا بِآيَاتِنَا﴾ المنزلة على الرسل ﴿يَحْدُونُ﴾ أي: ينكرونها، وهم يعرفون حقيقتها، وهو عطف على ﴿فَاسْتَكْبَرُوا﴾، كقوله تعالى: ﴿وَقَالُوا﴾. وما بينهما اعتراض للرد على كلمتهم الشنعاء.

﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحْسَاتٍ لِنَدِيَقَهُمْ عَذَابَ الْحِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْرَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ۝﴾

﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا﴾ أي: باردة تهلك وتحرق بشدة بردها، من الصر؛ وهو البرد الذي يصير، أي: يجمع ويقبض. أو عاصفة تصوت في هبوبها،

١ الكشاف للزمخشري، ١٩٢/٤. وأخرجه بنحو الحاكم في المستدرک، ٢٧٨/٢ (٣٠٠٢).

من الضَّرِير. ﴿فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ﴾ جمعُ "نَحْسَةٍ"، مِنْ نَحَسَ نَحْسًا، نَقِضَ سَعِدَ سعدًا. وقُرئ بالسكون على التخفيف،^١ أو على أَنَّهُ نعت على فَعْلٍ، أو وصف بمصدرٍ مبالغة. قيل: كُنْ آخِرَ شَوَالٍ مِنَ الْأَرْبَعَاءِ إِلَى الْأَرْبَعَاءِ. وما عَذَّبَ قَوْمَ إِلَّا فِي يَوْمِ الْأَرْبَعَاءِ.^٢

﴿لِيَذِيقَهُمْ^٣ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ وقُرئ: "لِيَذِيقَهُمْ"،^٤ على إسناد الإذاقة إلى الريح، أو إلى الأيام. وأضيف العذاب إلى الخزي الذي هُوَ الذَّلَّ والاستكانة على أَنَّهُ وصف له - كما يُعَرَّبُ عنه قوله تعالى: ﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى﴾ - وهو في الحقيقة وصف للمعذَّب، قد وُصف به العذاب للمبالغة. ﴿وَهُمْ لَا يَنْصَرُونَ﴾ بدفع العذاب عنهم بوجه من الوجوه.

﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾^(٥)

﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ﴾ فدللناهم على الحقِّ بنصب الآيات التكوينية، وإرسال الرسل، وإنزال الآيات التشريعية، وأزحنا عِلَلَهُم بِالْكَلْبَةِ، وقد مرَّ تحقيق معنى الهدى في تفسير قوله تعالى: ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة، ٢/٢]. وقُرئ: "ثَمُودٌ" بالنصب^٥ بفعل يفِسرُه ما بعده، ومنوَّنًا في الحالين،^٦ وبضمِّ الشاء.^٧

﴿فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى﴾ أي: اختاروا الضلالة على الهداية ﴿فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ / الْهُونِ﴾ داهية العذاب، وقارعة العذاب. و﴿الْهُونِ﴾ الهوان، وُصف به ﴿الْعَذَابِ﴾ مبالغة، أو أبْدِل منه. ﴿بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ مِنْ اختيار الضلالة. [٤١ظ]

^١ قرأ بها نافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب. النشر لابن الجزري، ٣٦٦/٢.

^٢ أنوار التنزيل للبيضاوي، ٦٩/٥. وهو عن ابن عباس في غرائب التفسير للكرمانى، ١٠٤١/٢.

^٣ م س ي: ليذيقهم. | وهي بالياء قراءة شاذة، مروية عن زياد بن علي. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٤٢١.

^٤ قراءة شاذة، مروية عن أبي عبد الرحمن السلمي. الكشاف للزمخشري، ١٩٤/٤.

^٥ قراءة شاذة، مروية عن أبي عبد الرحمن السلمي. انظر: المحرر الوجيز لابن عطية، ٣٤٠/٤.

^٦ أي: في الرفع والنصب. وهما قراءتان شاذتان، أما التنوين مع الرفع فغن يحيى والأعمش، وأما التنوين مع النصب فغن ابن أبي إسحاق. انظر: شواذ القراءات للكرمانى، ص ٤٢١.

^٧ قراءة شاذة، ذكرها الزمخشري بغير نسبة. انظر: الكشاف للزمخشري، ١٩٤/٤.

﴿وَنَجِّنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾^١ وَيَوْمَ يُخْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾^٢
 ﴿وَنَجِّنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ من تلك الصاعقة.

﴿وَيَوْمَ يُخْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ﴾ شروع في بيان عقوباتهم الآجلة إثر بيان عقوباتهم العاجلة. والتعبير عنهم بـ﴿أَعْدَاءُ اللَّهِ﴾ لذمهم والإيذان بعلة ما يحيق بهم من ألوان العذاب. وقيل: المراد بهم الكفار من الأولين والآخرين.^١ وَيَزِدُّهُ مَا سِيَأْتِي مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فِي أَمْرِ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ﴾.^٢ وَقُرئ: "يُخْشَرُ" على بناء الفاعل ونصب "أَعْدَاءُ اللَّهِ"،^٣ وبنون العظمة وضم الشين وكسرها.^٤ ﴿إِلَى النَّارِ﴾ أي: إلى موقف الحساب؛ إذ هناك يتحقق الشهادة الآتية، لا بعد تمام السؤال والجواب، وسوقهم إلى النار. والتعبير عنه بـ﴿النَّارِ﴾ إتما للإيذان بأنها عاقبة خسارهم وأنهم على شرف دخولها، وإما لأن حسابهم يكون على شفيرها. و﴿يَوْمَ﴾ إما منصوب بـ"اذكر"، أو ظرف لمضمر مؤخر قد حذف إيهاماً لقصور العبارة عن تفصيله، كما مر في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ﴾ [المائدة، ١٠٩/٥]. وقيل: ظرف لما يدل عليه قوله تعالى: ﴿فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾ أي: يحبس أولهم على آخرهم ليتلاحقوا، وهو عبارة عن كثرتهم. وقيل: يُساقون ويدفعون إلى النار.

﴿حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءَهُمَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾^٥
 وقوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءَهُمَا﴾ أي: جميعاً، غاية لـ﴿يُخْشَرُ﴾،^٦ أو لـ﴿يُوزَعُونَ﴾،^٧ أي: حتى إذا حضروها. و﴿مَا﴾ مزيدة لتأكيد اتصال الشهادة بالحضور.
 ﴿شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ في الدنيا من فنون الكفر والمعاصي، بأن يُنطقها الله تعالى، أو يُظهر عليها آثار ما اقترفوا بها.

١ قاله الزمخشري في الكشاف، ١٩٥/٤.

٢ فضلت، ٢٥/٤١.

٣ قراءة شاذة، مروية عن ابن قطيب. شواذ

القراءات للكرمانى، ص ٤٢١.

٤ أي: "تُخْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ". قرأ بها نافع ويعقوب.

النشر لابن الجزري، ٣٦٦/٢.

٥ أي: "تُخْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ". قراءة شاذة، مروية عن

الأعرج. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٤٢١.

٦ في الآية السابقة.

٧ في الآية السابقة.

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أن المراد بـ"شهادة الجلود" شهادة الفروج.^٢ وهو الأنسب بتخصيص السؤال بها في قوله تعالى:

﴿وَقَالُوا لِيُجْلِدُوهُمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقْنَا اللَّهَ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝﴾

﴿وَقَالُوا لِيُجْلِدُوهُمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا﴾ فإن ما تشهد به من الزنا أعظم جنابة وقبحاً وأجلب للخزي والعقوبة مما يشهد به السمع والأبصار من الجنايات المكتسبة بتوسطهما. وقيل: المراد بـ"الجلود" الجوارح، أي: سألوها سؤال توبيخ لما روي أنهم قالوا لها: «فَعَنَكُنْ كُنَّا نُنَاضِلُ».^٣ وفي رواية: / «بُعْدًا لَكُنَّ وَسُحْقًا، عَنَكُنْ كُنْتُ أَجَادِلُ».^٤ وصيغة جمع العقلاء في خطاب "الجلود" وفي قوله تعالى: ﴿قَالُوا أَنْطَقْنَا اللَّهَ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ لوقوعها في موقع السؤال والجواب المختصين بالعقلاء، أي: أنطقنا الله الذي أنطق كل ناطق، وأقدرنا على بيان الواقع، فشهدنا عليكم بما عملتم بواسطتنا من القبائح وما كتمانها. وقيل: ما نطقنا باختيارنا؛ بل أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء.^٥ وليس بذاك لما فيه من إيهام الاضطرار في الإخبار.

[٥٤٢]

وقيل: سألوها سؤال تعجب، فالمعنى حيثئذ: ليس نطقنا بعجب من قدرة الله^٦ الذي أنطق كل حي.

﴿وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ فإن من قدر على خلقكم وإنشائكم أولاً وعلى إعادتكم ورجعكم إلى جزائه ثانياً لا يتعجب من إنطاقه لجوارحكم. ولعل صيغة المضارع مع أن هذه المحاورة بعد البعث والرجع لما أن المراد بالرجع

٤/٢٢٨٠ (٢٩٦٩).

١ س - تعالى.

٢ جامع البيان للطبري، ٤٠٧/٢٠؛ الكشف والبيان للشعبي، ٢٩١/٨.

٢ البحر المحيط لأبي حيان، ٢٩٨/٩؛ الباب لابن عادل، ١٢٧/١٧. وهو في جامع البيان للطبري،

٥ قاله البيضاوي في أنوار التنزيل، ٦٩/٥.

٢٠/٤٠٦، عن عبيد الله بن أبي جعفر.

٦ س - الله.

٣ الكشف للزمخشري، ٢٤/٤، بلفظ: "فَعَنَكُنْ"

كنت أناضل". وكذا أخرجه مسلم في صحيحه،

ليس مجرد الرّد إلى الحياة بالبعث؛ بل ما يعمّه وما يترتب عليه من العذاب الخالد المترقّب عند التخاطب، على تغليب المتوقع على الواقع، على أن فيه مراعاة الفواصل.

﴿وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَرُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ۝﴾

وقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَرُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ﴾ حكاية لما سيُقال لهم يومئذ من جهته تعالى بطريق التوبيخ والتفريع تقريراً لجواب الجلود، أي: ما كنتم تستترون في الدنيا عند مباشرتكم الفواحش مخافة أن تشهد عليكم جوارحكم بذلك كما كنتم تستترون الناس مخافة الافتضاح عندهم؛ بل كنتم جاحدين بالبعث والجزاء رأساً.

﴿وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾ من القبائح المخفية فلا يُظهرها في الآخرة، ولذلك اجتراءتم على ما فعلتم.^١ وفيه إيذان بأن شهادة الجوارح بإعلامه تعالى حينئذ، لا بأنها كانت عالمة بما شهدت به عند صدوره عنهم.

عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: / كنت مستترًا بأستار الكعبة، فدخل ثلاثة نفر، ثَقَفَيَانِ وقرشي، أو قرشيان وثقفي،^٢ فقال أحدهم: «أترون أن الله يسمع ما نقول؟» قال الآخر: «يسمع إن جهرنا، ولا يسمع إن أخفينا». فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ﴾... الآية. فالحكم المحكي حينئذ يكون خاصاً بمن كان على ذلك الاعتقاد من الكفرة. ولعل الأنسب أن يُراد بالظن معنى مجازي يعمّ معناه الحقيقي وما يجري مجراه من الأعمال المُنْبِئَة عنه، كما في قوله تعالى: ﴿يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ﴾ [الهمزة، ٣/١٠٤]؛ ليعم ما حُكي من الحال جميع أصناف الكفرة، فتدبر.

^٢ وفي هامش م: قيل: الثقفان: عبد ياليل وختنه، والقرشيان: ربيعة وصفوان بن أمية. «منه». | وعبرة الثعلبي: «والثقي عبد ياليل، وختناه القرشيان: ربيعة، وصفوان بن أمية». الكشف والبيان للثعلبي، ٢٩١/٨.

^١ وفي هامش م: ولولا لا تقيّم أن يُظهرها الله تعالى بوجه من الوجوه التي من جملتها إظهار الجوارح. «منه». ^٢ س - تعالى.

﴿وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ٥٣﴾

﴿وَذَلِكُمْ﴾ إشارة إلى ما ذكر من ظنهم. وما فيه من معنى البعد للإيدان بغاية بُعد منزلته في الشرّ والسوء. وهو مبتدأ، وقوله تعالى: ﴿ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ﴾ خبران له. ويجوز أن يكون ﴿ظَنُّكُمُ﴾ بدلاً، و﴿أَرْدَاكُمْ﴾ خبراً. ﴿فَأَصْبَحْتُمْ﴾ بسبب ذلك الظنّ السوء الذي أهلككم ﴿مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ إذ صار ما مُنحوا لنيل سعادة الدارين سبباً لشقاء النشأتين.

﴿فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ ٥٤﴾

﴿فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ﴾ أي: محلّ ثواء وإقامة أبدية لهم بحيث لا يبرّاح لهم منها. والالتفات إلى الغيبة للإيدان باقتضاء حالهم أن يُعرض عنهم ويُحكى سوء حالهم لغيرهم، أو للإشعار بإبعادهم عن حيز الخطاب والقائهم في غيبة دركات النار. ﴿وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا﴾ أي: يسألوا العُتبي، وهو الرجوع إلى ما يُحبّونه جزعاً ممّا هم فيه. ﴿فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ﴾ المجابين إليها. ونظيره قوله تعالى: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرُنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيصٍ﴾ [إبراهيم، ١٤/٢١]، وقُري: ﴿إِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ﴾^١، أي: إن يسألوا أن يرضوا ربهم فما هم فاعلون لفوات المُكنة.

﴿وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أَمْرِ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ٥٥﴾

﴿وَقَيَّضْنَا لَهُمْ﴾ أي: قدّرنا وقرّنا للكفرة في الدنيا ﴿قُرَنَاءَ﴾ جمع قرين، أي: أخذاناً من الشياطين يستولون عليهم استيلاء القَيْض على البيض، وهو القشر. وقيل: أصل القَيْض البدل، ومنه المقايضة للمعاوضة.

﴿فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ﴾ من أمور الدنيا واتباع الشهوات ﴿وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ من أمور الآخرة حيث أرؤهم أن لا بعث ولا حساب ولا مكروه قط. ﴿وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ﴾ أي: ثبت وتقرّر عليهم كلمة العذاب وتحقّق مُوجِبُها ومصداقُها،

[٥٤٣]

^١ قراءة شاذة، مروية عن الحسن وعمر بن عبيد وموسى الأسواري. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٤٢١.

وهي قوله تعالى لإبليس: ﴿فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ﴾ * لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿[ص، ٨٤/٣٨-٨٥]. وقوله تعالى: ^١ ﴿لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الأعراف، ١٨/٧] كما مرّ مراراً.

﴿فِي أَمْرٍ﴾ حال من الضمير المجرور، أي: كائنين في جملة أمم. وقيل: ﴿فِي﴾ بمعنى مع، وهذا كما ترى صريح في أن المراد بـ ﴿أَعْدَاءَ اللَّهِ﴾ ^٢ فيما سبق المعهودون من عاد وثمود، لا الكفار من الأولين والآخرين كما قيل ^٣. ﴿قَدْ خَلَتْ﴾ صفة لـ ﴿أَمْرٍ﴾، أي: مضت ﴿مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ﴾ على الكفر والعصيان كدأب هؤلاء. ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ﴾ تعليل لاستحقاقهم العذاب، والضمير للأولين والآخرين.

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ﴾ ^٤ ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ من رؤساء المشركين لأعقابهم، أو قال بعضهم لبعض: ﴿لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ﴾ أي: لا تُنصتوا له، ﴿وَالْغَوْا فِيهِ﴾ وعارضوه بالخرافات من الرجز والشعر والتّصديّة والمكاء، ^٥ أو ارفعوا أصواتكم بها لتشوشوه على القارئ. وقرئ بضم الغين، ^٥ والمعنى واحد، يقال: لَغِيَ يَلْغِي - كَلَفِيَ يَلْفِي - وَلَغَا يَلْغُو، إذا هذى.

﴿لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ﴾ أي: تغلبونه على قراءته.

﴿فَلَنُذِيقَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ^٦ ﴿فَلَنُذِيقَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي: فوالله لنذيقن هؤلاء القائلين واللاغيين، أو جميع الكفار وهم داخلون فيهم دخولاً أولياً ﴿عَذَابًا شَدِيدًا﴾ لا يُقَادَر قدره،

^١ كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مَكَاةً وَتَضِيدَةً ﴿[الأنفال، ٣٥/٨]: ﴿إِلَّا مَكَاةً﴾ أي: صغيراً، ﴿وَتَضِيدَةً﴾ أي: تصفيقاً.

^٥ قراءة شاذة، مروية عن بكر بن حبيب السهمي وعيسى وابن عمير وأبي حيوه. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٤٢٢.

^١ م س ي + ﴿أَذْهَبَ﴾. | وهذه اللفظة في قوله تعالى: ﴿قَالَ أَذْهَبَ مِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا﴾ [الاسراء، ٦٣/١٧].

^٢ م س + تعالى. | فصلت، ١٩/٤١.

^٣ قاله الزمخشري في الكشاف، ١٩٥/٤.

^٤ سبق في سورة الأنفال عند قوله تعالى: ﴿وَمَا

﴿وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ أي: جزاء سيئات أعمالهم، التي هي في أنفسهم أسوأ. وقيل: إنه لا يجازيهم بمحاسن أعمالهم، كإغاثة الملهوفين وصلة الأرحام وقري الأضياف؛ لأنها مخبطة بالكفر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: «(عَذَابًا شَدِيدًا) يوم بدر، و(أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ) في الآخرة»^١.

﴿ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ الَّذِينَ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءٌ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ﴾^(٨)

﴿ذَلِكَ﴾ مبتدأ، وقوله تعالى: ﴿جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ﴾ خبره، أي: ما ذكر من الجزاء جزاء معد لأعدائه تعالى. وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ﴾ عطف بيان للجزاء. أو ﴿ذَلِكَ﴾ خبر مبتدأ محذوف، أي: الأمر ذلك، على أنه عبارة عن مضمون الجملة، لا عن الجزاء، وما بعده جملة مستقلة مُبَيِّنَةٌ / لما قبلها. [٤٣ظ]

وقوله تعالى: ﴿لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ﴾ جملة مستقلة مقررة لما قبلها. أو ﴿الَّذِينَ﴾ مبتدأ هي خبره، أي: هي بعينها دار إقامتهم، على أن ﴿فِي﴾ للتجريد؛ وهو أن يُتَنَزَّعَ مِنْ أَمْرِ ذِي صِفَةٍ أَمْرٌ آخَرٌ مِثْلُهُ مِبَالِغَةً لِكَمَالِهِ فِيهَا، كما يقال: في البيضة عشرون منّا حديد^٢. وقيل: هي على معناها، والمراد أن لهم في النار المشتملة على الدركات دارًا مخصوصة هم فيها خالدون.

﴿جَزَاءٌ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ﴾ منصوب بفعلٍ مقدر، أي: يُجْزَوْنَ جزاء، أو بالمصدر السابق، فإن المصدر يَنْتَصِبُ بِمِثْلِهِ، كما في قوله تعالى: ﴿فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَاءً مَّوْقُورًا﴾ [الإسراء، ١٧/٦٣]، والباء الأولى متعلقة بـ ﴿جَزَاءً﴾، والثانية بـ ﴿يَجْحَدُونَ﴾ قُدِّمَتْ عليه لمراعاة الفواصل، أي: بسبب ما كانوا يجحدون بآياتنا الحقّة، أو يُلغون فيها. وذكر الجحود لكونه سببًا للغو.

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرْنَا الَّذِينَ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلُهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ﴾^(٩)

^١ الكشاف للزمخشري، ١٩٨/٤. وذكره ابن عطية في تفسيره، ١٣/٥، دون أن يعزوه إلى ابن عباس رضي الله عنهما.

^٢ أي: هي في نفسها هذا المبلغ من الحديد. الكشاف للزمخشري، ٥٣١/٣.

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ وهم متقلّبون فيما ذكر من العذاب: ﴿رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينَ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْس﴾ يعنون فريقَي شياطين النوعين المُقَيِّضِينَ لَهُمْ، الحاملين لهم على الكفر والمعاصي بالتسويل والتزيين. وقيل: هما إبليس وقابيل، فإنهما سَنَّا الكفر والقتل بغير حق. وقرئ: "أَزَنَّا" تخفيفاً، كَفَخَذَ فِي فَخِذٍ. وقيل: معناه: أعطناهما. وقرئ باختلاس كسرة الراء.^٢

﴿نَجْعَلُهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا﴾ أي: نُدْسهما انتقاماً منهما. وقيل: نجعلهما في الدرك الأسفل. ﴿لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ﴾ أي: ذُلًّا ومهانةً، أو مكاناً.

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ﴾

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ﴾ شروع في بيان حسن أحوال المؤمنين في الدنيا والآخرة بعد بيان سوء حال الكفرة فيهما، أي: قالوه اعترافاً بربوبيته تعالى وإقراراً بوحدانيته، ﴿ثُمَّ اسْتَقَمُوا﴾ أي: ثبَتُوا عَلَى الْإِقْرَارِ وَمَقْتَضِيَّاتِهِ، عَلَى أَنَّ ﴿ثُمَّ﴾ للتراخي في الزمان أو في الرتبة، فَإِنَّ الاستقامة لها الشَّأْنُ كُلُّهُ. وما روي عن الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم في معناها - مِنْ الثَّبَاتِ / عَلَى [٤٤٤] الإيمان، وإخلاص العمل، وأداء الفرائض -^٤ بياناً لجزئياتها.

﴿تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ مِنْ جِهَتِهِ تَعَالَى يُمَدِّدُونَهُمْ فِيمَا يَعْنِي لَهُمْ مِنَ الْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ وَالدُّنْيَوِيَّةِ بِمَا يشرح صدورهم، ويدفع عنهم الخوف والحُزْنَ بطريق الإلهام، كما أَنَّ الكفرة يُغْوِيهِمْ مَا قُضِيَ لَهُمْ مِنْ قِرَاءِ السُّوءِ بِتَزْيِينِ الْقَبَائِحِ. وقيل: تَنَزَّلُ عِنْدَ الْمَوْتِ بِالْبَشَرِ. وقيل: إِذَا قَامُوا مِنْ قُبُورِهِمْ. وقيل: الْبَشَرِ فِي مَوَاطِنَ ثَلَاثَةٍ: عِنْدَ الْمَوْتِ، وَفِي الْقَبْرِ، وَعِنْدَ الْبَعْثِ. وَالْأَظْهَرُ هُوَ الْعَمُومُ وَالْإِطْلَاقُ كَمَا سَتَعْرِفُهُ.

^١ قرأ بها ابن كثير ويعقوب وأبو عمرو بخلف عنه. ^٢ س - تعالى.

^٤ انظر: الكشف والبيان للثعلبي، ٢٩٣/٨. النشر لابن الجزري، ٢٢٢/٢.

^٢ هو الوجه الثاني عن أبي عمرو. انظر: النشر

لابن الجزري، ٢٢٢/٢.

﴿أَلَا تَخَافُوا﴾ ما تقدّمون عليه، فإنّ الخوف غمّ يلحق لتوقع المكروه. ﴿وَلَا تَحْزَنُوا﴾ على ما خلّفتكم، فإنّه غمّ يلحق لوقوعه، من فوات نافع أو حصول ضارّ. وقيل: المراد نهئهم عن الغموم على الإطلاق، والمعنى: أنّ الله تعالى كتب لكم الأمن من كلّ غمّ، فلن تذوقوه أبداً.

و"أنّ" إمّا مفسّرة، أو مخفّفة من الثقلية، والأصل: بأنّه لا تخافوا. والهاء ضمير الشأن. وقرئ: "لَا تَخَافُوا"، أي: يقولون: لا تخافوا، على أنّه حال من ﴿الْمَلٰٓئِكَةُ﴾، أو استئناف.

﴿وَأَبَشِّرُوا﴾ أي: سُرّوا ﴿بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ في الدنيا على السّنة الرسل. هذا من بشاراتهم في أحد المواطن الثلاثة.

﴿تَحْنُ أُولِيَائُكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ﴾ نَزَّلَا مِنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ ﴿٢٦﴾

وقوله تعالى: ﴿تَحْنُ أُولِيَائُكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا﴾... إلخ من بشاراتهم في الدنيا، أي: أعوانكم في أموركم، نلهمكم الحقّ، ونرشدكم إلى ما فيه خيركم وصلاحكم. ولعلّ ذلك عبارة عمّا يخطر ببال المؤمنين المستميرين على الطاعات من أنّ ذلك بتوفيق الله تعالى وتأيده لهم بواسطة الملائكة عليهم السلام.

﴿وَفِي الْآخِرَةِ﴾ نمدّكم بالشفاعة ونتلقاكم بالكرامة حين يقع بين الكفرة وقرنائهم ما يقع من التعادي والخصام.

﴿وَلَكُمْ فِيهَا﴾ أي: في الآخرة ﴿مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ﴾ من فنون الطيبات ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ﴾ ما تتمنون. افتعال من الدعاء، بمعنى الطلب، أي: تدعون لأنفسكم وهو أعمّ من الأول. و﴿لَكُمْ﴾ في الموضعين خبر، و﴿مَا﴾ مبتدأ، و﴿فِيهَا﴾ حال من ضميره في الخبر. وعدم الاكتفاء بعطف ﴿مَا تَدْعُونَ﴾ على ﴿مَا تَشْتَهِي﴾ للإشباع في البشارة والإيذان باستقلال كلّ منهما.

^١ قراءة شاذّة، مروية عن ابن مسعود رضي الله عنهما. انظر: الكشاف للزمخشري، ١٩٩/٤.

﴿نُزُلًا مِّنْ غُفُورٍ / رَّحِيمٍ﴾ حال من ﴿مَا تَدْعُونَ﴾، مفيدة لكون ما يتمنونه بالنسبة إلى ما يُغطون من عظام الأجور كالنُّزْل للضيف.

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ٣٥﴾

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ﴾ أي: إلى توحيده تعالى وطاعته. عن ابن عباس رضي الله عنهما: «هو رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا إلى الإسلام»^١. وعنه: «أنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم»^٢. وقيل: نزلت في المؤذنين^٣. والحق أن حكمها عام لكل من جمع ما فيها من الخصال الحميدة، وإن نزلت فيمن ذكر.

﴿وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ فيما بينه وبين ربه، ﴿وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ ابتهاجا بأنه منهم، أو اتخاذا للإسلام ديناً ونحلة، من قولهم: هذا قول فلان، أي: مذهبه، لا أنه تكلم بذلك. وقرئ: «إني» بنون واحدة^٤.

﴿وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ أَدْفَعُ بِأَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ٣٦﴾

﴿وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ﴾ جملة مستأنفة سيقت لبيان محاسن الأعمال الجارية بين العباد إثر بيان محاسن الأعمال الجارية بين العبد وبين الرب عز وجل ترغيباً لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبر على أذية المشركين، ومقابلة إساءتهم بالإحسان، أي: لا يستوي الخصلة الحسنة والسيئة في الآثار والأحكام. و﴿لَا﴾ الثانية مزيدة لتأكيد النفي.

وقوله تعالى: ﴿أَدْفَعُ بِأَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾... إلخ استئناف مبين لحسن عاقبة الحسنة، أي: ادفع السيئة حيث اعترضتك من بعض أعاديك بالتي هي أحسن

^١ التفسير الوسيط للواحيدي، ٣٥/٤؛ الكشف

للمخشري، ١٩٩/٤.

^٢ الكشف للمخشري، ١٩٩/٤؛ البحر المحيط

لأبي حيان، ٣٠٥/٩.

^٣ التفسير الوسيط للواحيدي، ٣٥/٤؛ الكشف

للمخشري، ١٩٩/٤، عن عائشة رضي الله عنها.

^٤ قراءة شاذة، مروية عن ابن شنبوذ عن قتية.

شواذ القراءات للكرماني، ص ٤٢٢.

ما يمكن دفعها به من الحسنات، كالإحسان إلى من أساء، فإنه أحسن من العفو. وإخراجه مُخرج الجواب عن سؤال من قال: "كيف أصنع؟" للمبالغة، ولذلك وُضِعَ «أَحْسَنُ» موضع الحسنة.

وقوله تعالى: «فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ» بيان لنتيجة الدفع المأمور به، أي: فإذا فعلت ذلك صار عدوك المُشَاقَّ مثل الولي الشفيق.

﴿وَمَا يُلْقِنَهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقِنَهَا إِلَّا ذُو حِظٍّ عَظِيمٍ﴾

﴿وَمَا يُلْقِنَهَا﴾ أي: ما يُلْقَى هذه الخصلة والسجية التي هي مقابلة الإساءة بالإحسان «إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا» أي: شأنهم الصبر، «وَمَا يُلْقِنَهَا إِلَّا ذُو حِظٍّ عَظِيمٍ» من الخير وكمال النفس. وقيل: الحِظُّ العظيم: الجنة، وقيل: هو الثواب. قيل: نزلت في أبي سفيان بن حرب،^١ وكان مُؤذِنًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار وليًا مصافيًا.

﴿وَمَا يَنْزَعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾

﴿وَمَا يَنْزَعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ﴾ التزغ والتشغ بمعنى، وهو شبه النخس، شبه به وسوسة الشيطان لأنها بعث على الشر، وجعل نازعًا على طريقة "جَدَّ جَدُّهُ"، أو أريد: "وَمَا يَنْزَعَنَّكَ نَزْعٌ" وصفًا للشيطان بالمصدر، أي: وإن صرفك الشيطان عما وُصِّيتَ به من الدفع بالتبلي هي أحسن «فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ» من شره، ولا تطعه. «إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ» باستعاذتك، ببيتك أو بصلاحك. وفي جعل ترك الدفع بالأحسن من آثار نزغات الشيطان مزيد تحذير وتنفير عنه.

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ﴾ الدالة على شئونه العظيمة «اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ» كل منها مخلوق من مخلوقاته مُسَخَّرٌ لأمره.

١ الكشف والبيان للعلبي، ٢٩٧/٨؛ التفسير الوسيط للواحدي، ٣٦/٤.

١ أصح الوجهين من مذهب الشافعي أَنَّ السجدة
عند قوله تعالى: ﴿وَهُمْ لَا يَسْقُمُونَ﴾. انظر:
المجموع للنووي، ٤/٦٠، ومغني المحتاج
للخطيب الشربيني، ١/٤٤٢.

٢ انظر: رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين،
١٠٤/٢.

٣ قراءة شاذة، مروية عن الضحاك. شواذ القراءات
للكرمانى، ص ٤٢٢.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي
ءَامِنًا يَوْمَ الْقِيَمَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾^١

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ﴾ يميلون عن الاستقامة. وقرئ: "يُلْحِدُونَ".^١ ﴿فِي
ءَايَاتِنَا﴾ بالطعن فيها وتحريفها بحملها على المحامل الباطلة ﴿لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا﴾
فنجازيهم بالحادهم.

وقوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي ءَامِنًا يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ تنبيه على
كيفية الجزاء. ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ من الأعمال المؤدية إلى ما ذكر من الإلقاء
في النار والإتيان آمناً. وفيه تهديد شديد. ﴿إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ فيجازيكم
بحسب أعمالكم.

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ﴾^٢

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ﴾ بدل من قوله تعالى: ﴿إِنَّ
الَّذِينَ يُلْحِدُونَ﴾... إلخ. وخبر ﴿إِنَّ﴾ هو الخبر السابق. وقيل: مستأنف، وخبرها
محذوف. وقال الكسائي: سدّ مسدّه الخبر السابق.^٣ والذكر: القرآن.

وقوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ﴾ أي: كثير المنافع عديم النظير، أو مَنيع
لا يتأتى معارضته. جملة حالية مفيدة لغاية شناعة الكفر به.

﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾^٤

وقوله تعالى: ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ﴾ أي: لا يتطرق إليه
الباطل من جهة من الجهات. صفة أخرى له ﴿كِتَابٌ﴾.^٤

وقوله تعالى: ﴿تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ خبر لمبتدأ محذوف، أو صفة
أخرى له ﴿كِتَابٌ﴾، مفيدة لفخامته الإضافية كما أن الصفتين السابقتين مفيدتان

١ قرأ بها حمزة. النشر لابن الجزري، ٢/٢٧٣.

٢ في الآية السابقة.

٣ في الآية السابقة.

٤ لابي حيان، ٩/٣١٠؛ اللباب لابن عادل،

لفخامته الذاتية. وقوله تعالى: ﴿لَا يَأْتِيهِ﴾... إلخ اعتراض عند من لا يجوز تقديم غير الصريح من الصفات على الصريح. كل ذلك لتأكيد بطلان الكفر بالقرآن.

﴿مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ﴾^(١٣)

وقوله تعالى: ﴿مَا يُقَالُ لَكَ﴾... إلخ تسلية / لرسول الله صلى الله عليه وسلم عما يصيبه من أذية الكفار، أي: ما يقال في شأنك وشأن ما أنزل إليك من القرآن من جهة كفار قومك ﴿إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ﴾ أي: إلا مثل ما قد قيل في حقهم مما لا خير فيه: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ﴾ لأنبيائه ﴿وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ﴾ لأعدائهم، وقد نصر من قبلك من الرسل، وانتقم من أعدائهم، وسيفعل مثل ذلك بك وبأعدائك أيضاً.

﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرْءَانُهُمْ عَمًى أُولَٰئِكَ يَنَادُونَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ﴾^(١٤)

﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا﴾ جواب لقولهم: هلا أنزل القرآن بلغة العجم. والضمير له (الذكري). ﴿لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ﴾ أي: بينت بلسان نفقهه.

وقوله تعالى: ﴿أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ﴾ إنكار مقرر للتحضيض. و"الأعجمي" يقال لكلام لا يفهم، وللمتكلم به. و"الياء" للمبالغة في الوصف كأحمري، والمعنى: أكلام أعجمي ورسول أو مرسل إليه عربي، على أن الأفراد - مع كون المرسل إليهم أمة جمّة - إما أن المراد بيان التنافي والتنافر بين الكلام وبين المخاطب به، لا بيان كون المخاطب واحداً أو جمعا.

وَقُرئ: "أَعْجَمِيٌّ"،^١ أي: أكلام منسوب إلى أمة العجم. وَقُرئ: "أَعْجَمِيٌّ"^٢ على الإخبار بأن القرآن أعجمي والمتكلم أو المخاطب عربي. ويجوز أن يراد:

^١ قراءة شاذة، مروية عن عمرو بن ميمون. شواذ

^٢ قرأ بها قبل وهشام ورؤيس باختلاف عنهم.

القراءات للكرمانى، ص ٤٢٢.

النشر لابن الجزري، ١/٣٦٦.

هَلَا فَضِلَتْ آيَاتِهِ، فَجُعِلَ بَعْضُهَا أَعْجَمِيًّا لِإِفْهَامِ الْعَجَمِ، وَبَعْضُهَا عَرَبِيًّا لِإِفْهَامِ الْعَرَبِ. وَأَيُّ مَا كَانَ فَالْمَقْصُودُ بَيَانُ أَنَّ آيَاتِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى أَيْ وَجْهِ جَاءَتْهُمْ وَجَدُوا فِيهَا مُتَعَتِّتًا يَتَعَلَّلُونَ بِهِ.

﴿قُلْ هُوَ الَّذِي آمَنُوا هَدَىٰ﴾ يَهْدِيهِمْ إِلَى الْحَقِّ ﴿وَشَفَاءً﴾ لِمَا فِي الصُّدُورِ مِنْ شَكٍّ وَشُبْهَةٍ. ﴿وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ مَبْتَدَأٌ، خَبَرُهُ: ﴿فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ﴾ عَلَى أَنَّ التَّقْدِيرَ: هُوَ - أَيْ: الْقُرْآنُ - فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ، عَلَى أَنَّ ﴿وَقْرٌ﴾ خَبَرٌ لِلضَّمِيرِ الْمَقْدَرِ، وَ﴿فِي آذَانِهِمْ﴾ مَتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ وَقَعَ حَالًا مِنْ ﴿وَقْرٌ﴾. وَهُوَ أَوْفَقُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى﴾. وَقِيلَ: خَبَرُ الْمَوْصُولِ ﴿فِي آذَانِهِمْ﴾، وَ﴿وَقْرٌ﴾ فَاعِلُ الظَّرْفِ. وَقِيلَ: ﴿وَقْرٌ﴾ مَبْتَدَأٌ، وَالظَّرْفُ خَبَرُهُ، وَالْجُمْلَةُ خَبَرٌ لِلْمَوْصُولِ. وَقِيلَ: التَّقْدِيرُ: وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ / فِي آذَانِهِمْ مِنْهُ وَقْرٌ. وَمَنْ جَوَزَ الْعَطْفَ عَلَى عَامِلَيْنِ عَطْفَ الْمَوْصُولِ عَلَى الْمَوْصُولِ الْأَوَّلِ، أَيْ: هُوَ لِلأَوَّلِينَ هَدَىٰ وَشَفَاءً، وَلِلآخِرِينَ وَقْرٌ فِي آذَانِهِمْ. ﴿أُولَٰئِكَ﴾ إِمَارَةٌ إِلَى الْمَوْصُولِ الثَّانِي بِاعْتِبَارِ اتِّصَافِهِ بِمَا فِي حَيْزِ صَلَاتِهِ، وَمِلَاحَظَةِ مَا أُثْبِتَ لَهُ. وَمَا فِيهِ مِنْ مَعْنَى الْبُعْدِ مَعَ قُرْبِ الْعَهْدِ بِالْمِشَارِ إِلَيْهِ لِلإِذْنِ بِبُعْدِ مَنْزِلَتِهِ فِي الشَّرِّ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ كَمَالِ الْمُنَاسَبَةِ لِلنَّدَاءِ مِنْ بَعِيدٍ، أَيْ: أُولَٰئِكَ الْبُعْدَاءُ الْمَوْصُوفُونَ بِمَا ذُكِرَ مِنَ التَّصَامُ عَنْ الْحَقِّ الَّذِي يَسْمَعُونَهُ وَالتَّعَامِي عَنْ الْآيَاتِ الظَّاهِرَةِ الَّتِي يَشَاهِدُونَهَا ﴿يُنَادُونَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾ تَمَثِيلٌ لَهُمْ فِي عَدَمِ قَبُولِهِمْ وَاسْتِمَاعِهِمْ لَهُ بِمَنْ يَنَادِي مِنْ مَسَافَةٍ نَائِيَةٍ، لَا يَكَادُ يُسْمَعُ مِنْ مِثْلِهَا الْأَصْوَاتِ.

[٤٦٦ ظ]

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ ۝١٥﴾

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ﴾ كَلَامٌ مُسْتَأْنَفٌ مَسْوقٌ لِبَيَانِ أَنَّ الْاِخْتِلَافَ فِي شَأْنِ الْكِتَابِ عَادَةٌ قَدِيمَةٌ لِلأُمَمِ غَيْرُ مُخْتَصٍّ بِقَوْمِكَ، عَلَى مِنْهَاجِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ﴾ [فَصَلَتْ، ٤٣/٤١]، أَيْ: وَبِاللَّهِ لَقَدْ آتَيْنَاهُ التَّوْرَةَ فَاخْتَلَفَ فِيهَا، فَمِنْ مَصْدِقٍ لَهَا وَمَكْذِبٍ، وَهَكَذَا حَالُ قَوْمِكَ فِي شَأْنِ مَا آتَيْنَاكَ مِنَ الْقُرْآنِ، فَمِنْ مُؤْمِنٍ بِهِ وَكَافِرٍ.

﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ﴾ في حق أمتك المكذبة، وهي العدة بتأخير عذابهم وفصل ما بينهم وبين المؤمنين من الخصومة إلى يوم القيامة بنحو قوله تعالى: ﴿بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ﴾ [القمر، ٥٤/٤٦]، وقوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ [النحل، ١٦/٦١].

﴿لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ﴾ باستئصال المكذبين كما فعل بمكذبي الأمم السالفة. ﴿وَأَنَّهُمْ﴾ أي: كفار قومك ﴿لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مِرْيَبٌ﴾^١ أي: من القرآن. وجعل^٢ الضمير الأول لليهود والثاني للتوراة^٣ مما لا وجه له.

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ. وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾^٤
 ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا﴾ بأن آمن بالكتب وعمل بموجبها ﴿فَلِنَفْسِهِ﴾ أي: فلنفسه يعملها، أو فتفعه لنفسه لا لغيره. ﴿وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا﴾ ضرره، لا على غيره.
 ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ اعتراض تذييلي، مقرر لمضمون ما قبله، مبني على تنزيل ترك إثابة المحسن بعمله أو إثابة الغير بعمله وتنزيل التعذيب بغير إساءة أو بإساءة غيره منزلة الظلم الذي يستحيل صدوره عنه سبحانه،^٥ وقد مر ما في المقام من التحقيق والتفصيل في سورة آل عمران وسورة الأنفال.^٥

﴿إِلَيْهِ يُرْدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْثَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِيَ قَالُوا أَدْذَنْكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ﴾^٦

﴿إِلَيْهِ يُرْدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ أي: إذا سئل عنها يقال: الله يعلم، أو لا يعلمها إلا الله. ﴿وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْثَامِهَا﴾ أي: من أوعيتها، / جمع "كَمْ" بالكسر؛ وهو وعاء الثمرة كجف الطلعة. وقرئ: "مِنْ ثَمَرَةٍ"^٦ على إرادة الجنس،

١ س - ﴿مِرْيَبٍ﴾.

٢ س: وتعميم.

٣ ذكره مع الوجه الأول البيضاوي في أنوار

التنزيل، ٧٣/٥.

٤ س + وتعالى.

٥ في تفسير قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيكُمْ

وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ [آل عمران، ١٨٢/٣]

[الأنفال، ٥١/٨].

٦ قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وحزمة والكسائي

وخلف وشعبة. النشر لابن الجزري، ٣٦٧/٢. وترسم

بالتاء المبسوطة على القراءتين، ويوقف عليها بالتاء.

انظر: النشر لابن الجزري، ١٣٠/٢.

والجمعُ لاختلاف الأنواع. وقد قُرئ بجمع الضمير أيضًا،^١ و﴿مَا﴾ نافية، و﴿مِنْ﴾ الأولى مزيدة للاستغراق، واحتمالُ أن تكون موصولةً معطوفةً على ﴿السَّاعَةِ﴾ و﴿مِنْ﴾ مبيِّنة^٢ بعيد.

﴿وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ﴾ أي: حَمَلَهَا. وقوله تعالى: ﴿إِلَّا يَعْلَمِ﴾ استثناء مفرغ من أعم الأحوال، أي: وما يحدث شيء من خروج ثمرة ولا حمل حامل ولا وضع واضح ملابسًا بشيء من الأشياء إلا ملابسًا بعلمه المحيط.

﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي﴾ أي: بزعمكم، كما نُصّ عليه في قوله تعالى: ﴿تَادُوا^٣ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ﴾ [الكهف، ٥٢/١٨]. وفيه تهكم بهم، وتقريع لهم. و﴿يَوْمَ﴾ منصوب بـ"اذكر"، أو ظرف لمضمر مؤخر قد ترك إيدانًا بقصور البيان عنه، كما مرّ في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ﴾ [المائدة، ١٠٩/٥].

﴿قَالُوا أَإِذْنُكَ﴾ أي: أخبرناك: ﴿مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ﴾ من أحد يشهد لهم بالشركة؛ إذ تبرأنا منهم لما عاينّا الحال، وما منا أحدٌ إلا هو موجد لك، أو ما منا من أحدٍ يشاهدهم؛ لأنهم ضلّوا عنهم حيثذ. وقيل: هو قول الشركاء، أي: ما منا من شهيد يشهد لهم بأنهم كانوا محقّين. وقولهم: ﴿ءَاذْنُكَ﴾ إمّا لأنّ هذا التوبيخ مسبق بتوبيخ آخر مُجابّ بهذا الجواب، أو لأنّ معناه: إنك علمت من قلوبنا وعقائدنا الآن أنّنا لا نشهد تلك الشهادة الباطلة؛ لأنّه إذا علمه من نفوسهم فكأنّهم أعلموه، أو لأنّ معناه الإنشاء لا الإخبار بإيدان قد كان قبل ذلك.

﴿وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَّحِيصٍ﴾

﴿وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ﴾ أي: يعبدون ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ أي: غابوا عنهم، أو ظهر عدم نفعهم، فكان حضورهم كغيبتهم. ﴿وَظَنُّوا﴾ أي: أيقنوا ﴿مَا لَهُمْ مِنْ مَّحِيصٍ﴾ مهرب. والظنّ معلق عنه بحرف النفي.

١ أي: "مِنْ أَكْثَامِهِمْ". قراءة شاذة، مروية عن ابن يعمر. شواذ القراءات للكرماني، ص ٤٢٣.

٢ م س ي: أين. | وهي في سورة القصص: ﴿أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ [القصص، ٦٢/٢٨].

٣ ذكر هذا الاحتمال البضاوي في أنوار التنزيل، ٧٤/٥.

﴿لَا يَسْتَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ ۝﴾

﴿لَا يَسْتَمُ الْإِنْسَانُ﴾ أي: لا يَمَلُ ولا يَفْثُر ﴿مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ﴾ من طلب السعة

في النعمة وأسباب المعيشة. وقُرى: "مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ".^١

﴿وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ﴾ أي: العسر والضيقة، ﴿فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ﴾ فيه مبالغة من جهة

البناء، ومن جهة التكرير، ومن جهة أنَّ القنوط عبارة عن يأس مُفرط يظهر أثره

في الشخص فيتضاءل وينكسر، أي: مبالغ في قطع الرجاء من فضل الله تعالى

ورحمته. وهذا وصف للجنس بوصف غالب أفرادهِ، لما أنَّ اليأس من رحمته

تعالى لا يتأتى إلا من الكافر، وسيُصْرَحُ به.

﴿وَلَيْنِ أَدْقَنَهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً

وَلَيْنِ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لِلْحُسْنَىٰ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ

مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ۝﴾

﴿وَلَيْنِ أَدْقَنَهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسَّتْهُ﴾ بتفريجها عنه ﴿لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي﴾ أي:

حقِّي أستحقُّه لما لي من الفضل والعمل، أو لي لا لغيري، فلا يزول عني أبداً،

/ ﴿وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً﴾ أي: تقوم فيما سيأتي، ﴿وَلَيْنِ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي﴾ على تقدير [٤٧ظ]

قيامها ﴿إِنَّ لِي عِنْدَهُ لِلْحُسْنَىٰ﴾ أي: للحالة الحسنَى من الكرامة؛ وذلك لاعتقاده أنَّ

ما أصابه من نعم الدنيا لاستحقاقه له، وأنَّ نعم الآخرة كذلك.

﴿فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا﴾ أي: لنُعلمَنَّهُم بحقيقة أعمالهم حين

أظهرناها بصورها الحقيقية، وقد مرَّ تحقيقه في سورة الأعراف عند قوله

تعالى: ﴿وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ﴾ [الأعراف، ٨/٧]، وفي قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ

أَنفُسِكُمْ﴾ [يونس، ٢٣/١٠] من سورة يونس. ﴿وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾ لا

يقادر قدره ولا يبلغ كُنْهه.

﴿وَإِذَا أَنعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَسَّ بِجَانِبِهِ ۖ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ ۝﴾

﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ﴾ أي: عن الشكر ﴿وَنَقًا بِجَانِبِهِ﴾ أي: ذهب بنفسه وتباعد بكنيته تكبرًا وتعظمًا. والجانب مجاز عن النفس، كما في قوله تعالى: ﴿فِي جَنْبِ اللَّهِ﴾ [الزمر، ٥٦/٣٩]. ويجوز أن يُراد به عطفه، ويكون عبارة عن الانحراف والازورار كما قالوا: "نَتْنَى عِطْفَهُ وَتَوَلَّى بَرْكُنِهِ".

﴿وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَوَدُّوعًا عَرِيضًا﴾ أي: كثير. مستعار مما له عرض متسع للإشعار بكثرته واستمراره، وهو أبلغ من الطويل؛ إذ الطويل أطول الامتدادين، فإذا كان عرضه كذلك فما ظنك بطوله؟ ولعل هذا شأن بعض غير البعض الذي حكى عنه اليأس والقنوط، أو شأن الكل في بعض الأوقات.

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ، مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾^١
 ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ﴾ أي: أخبروني ﴿إِنْ كَانَ﴾ أي: القرآن ﴿مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ﴾ مع تعاضد موجبات الإيمان به ﴿مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾ أي: مَنْ أَضَلُّ منكم؟ فوضع الموصول موضع الضمير شرحًا لحالهم وتعليلًا لمزيد ضلالهم.

﴿سَرَّيْهِمْ ءَايَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾^٢

﴿سَرَّيْهِمْ ءَايَاتِنَا﴾ الدالة على حقيقته وكونه من عند الله ﴿فِي الْأَفَاقِ﴾ هو ما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم من الحوادث الآتية وآثار التوازل الماضية، وما يسر الله تعالى له ولخلفائه من الفتوح والظهور على آفاق الدنيا، والاستيلاء على بلاد المشارق والمغارب على وجه خارق للعادة. ﴿وَفِي أَنْفُسِهِمْ﴾ هو ما ظهر فيما بين أهل مكة وما حل بهم.

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «﴿فِي الْأَفَاقِ﴾ أي: منازل الأمم الخالية وآثارهم، ﴿وَفِي أَنْفُسِهِمْ﴾ يوم بدر»^١. وقال مجاهد والحسن والسدي: «﴿فِي الْأَفَاقِ﴾

[٥٤٨]

^١ في الأفاق: أي: منازل الأمم الخالية، ﴿وَفِي أَنْفُسِهِمْ﴾ بالبلاء والأمراض. وقال قتادة: «يعني: وقائع الله تعالى في الأمم الخالية، ﴿وَفِي أَنْفُسِهِمْ﴾ يوم بدر».

^٢ كَانَ فِي الْكَلَامِ سَقَطًا، فِي الْكَشْفِ وَالْبَيَانِ لِلثَّلْعِيِّ، ٣٠٠/٨، وَاللُّبَابِ لِابْنِ عَادِلٍ، ١٥٨/١٧: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «مَعْنَى قَوْلِهِ: ﴿سَرَّيْهِمْ ءَايَاتِنَا﴾

ما يفتح الله من القرى عليه عليه السلام والمسلمين، ﴿وَفِي أَنْفُسِهِمْ﴾ فتح مكة^١.
وقيل: ^٢﴿فِي الْأَفَاقِ﴾ أي: في أقطار السماوات والأرض من الشمس والقمر
والنجوم، وما يترتب عليها من الليل والنهار والأضواء والظلال والظلمات،
ومن النبات والأشجار والأنهار، ﴿وَفِي أَنْفُسِهِمْ﴾ من لطيف الصنعة وبديع الحكمة
في تكوين الأجنة في ظلمات الأرحام، وحدوث الأعضاء العجيبة، والتركيبات
الغريبة، كقوله تعالى: ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ [الذاريات، ٢١/٥١]. واغْتَذِرَ
بأن معنى السين -مع أن إراءة تلك الآيات قد حصلت قبل ذلك- أنه تعالى
سَيُطْلِعُهُمْ على تلك الآيات زماناً فزماناً، ويزيدهم وقوفاً على حقائقها يوماً
فيوماً ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ﴾ بذلك ﴿أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ أي: القرآن، أو الإسلام والتوحيد.
﴿أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ﴾ استئناف وارد لتوبيخهم على ترددهم في شأن القرآن،
وعنادهم المٌحَوِّج إلى إراءة الآيات وعدم اكتفائهم بإخباره تعالى. و"الهمزة"
للإنكار. و"الواو" للعطف على مقدّر يقتضيه المقام، أي: ألم يُغْنِ وَلَمْ يَكْفِ رَبُّكَ؟
و"الباء" مزيدة للتأكيد، ولا يكاد يزداد إلا مع "كفى". وقوله تعالى: ﴿أَنَّهُ دَعَىٰ كُلَّ شَيْءٍ
شَهِيدٌ﴾ بدل منه، أي: ألم يُغْنِهِمْ عن إراءة الآيات الموعودة المبيّنة لحقيّة القرآن
ولم يكفهم في ذلك أنه تعالى شهيد على جميع الأشياء، وقد أخبر بأنه من عنده؟
وقيل: معناه: أن هذا الموعود من إظهار آيات الله في الآفاق وفي أنفسهم
سيرونه ويشاهدونه فيتبينون عند ذلك أن القرآن تنزيل عالم الغيب الذي هو
على كلّ شيء شهيدٌ، أي: مطلع يستوي عنده غيبه وشهادته، فيكفيهم ذلك دليلاً
على أنه حقٌّ، وأنه من عنده، ولو لم يكن كذلك لما قوي هذه القوة، ولما نُصِرَ
حاملوه هذه النصرة، فتأمل.

وأما ما قيل من أن المعنى: "أولم يكفك أنه تعالى على كلّ شيء شهيدٌ محقق

له، فيحَقِّقُ / أمرَك بإظهار الآيات الموعودة كما حَقَّق سائر الأشياء الموعودة؟"^٣ [٤٨ظ]

١ الكشف والبيان للثعلبي، ٣٠٠/٨، التفسير الوسيط | (١) الكشف والبيان للثعلبي، ٣٠٠/٨، معالم

للواحدي، ٤٤٠/٤ الباب لابن عادل، ١٥٨/١٧. التنزيل للبغوي، ١٧٩/٧.

٢ وفي هامش م س: قاله عطاء وابن زيد. (١) «منه». ٣ قاله البيضاوي في أنوار التنزيل، ٧٥/٥.

-فَمَعَ إشعاره بما لا يليق بجلالة مَنْصبه عليه السلام مِنَ التردّد فيما ذَكَرَ مِنْ تحقيق الموعود- يردّه قوله تعالى:

﴿أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ۝٥١﴾

﴿أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاءِ رَبِّهِمْ﴾ أي: في شكٍّ عظيمٍ مِنْ ذلك بالبعث والجزاء، فإنّه صريح في أنّ عدم الكفاية معتبر بالنسبة إليهم. وقُرى: "مِرْيَةٍ" بالضمّ،^١ وهي لغة فيها.

﴿أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ﴾ عالم بجميع الأشياء جُمَلِها وتفاصيلها، وظواهرها وبواطنها، فلا يخفى عليه خافية منهم، وهو مُجازيهم على كفرهم وميريتهم لا محالة.

عن رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم: «مَنْ قرأ سورة السجدة^٢ أعطاه الله تعالى بكلّ حرف عشرَ حسنات».^٣

^١ قراءة شاذّة، ذكرها الزمخشري ولم يذكر قارئها. انظر: الكشاف للزمخشري، ٢٠٧/٤. الكشاف للزمخشري، ٢٠٧/٤. أنوار التنزيل للبيضاوي، ٧٥/٥. قال الخطيب الشربيني: «حديث موضوع». السراج المنير للشربيني، ٥٢٦/٣.

^٢ يعني: سورة فضلت. انظر أول السورة.

سورة حمّ ١ عسق ٢
مكية، ٢ وهي ثلاث وخمسون آية.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿حَمّ ١ عسق ٢﴾ كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ٣
لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ٤﴾

﴿حَمّ ٥ عسق ٦﴾ اسمان للسورة، ولذلك فُصل بينهما، وعُدا آيتين. وقيل:
اسم واحد، والفصل ليناسب سائر الحواميم. وقُرى: "حم سق". ٤ فعلى الأول
هما خبران لمبتدأ محذوف، وقيل: ﴿حَمّ﴾ مبتدأ ﴿عَسَق﴾ خبره. وعلى الثاني
الكل خبر واحد.

وقوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ كلام
مستأنف وارد لتحقيق أنّ مضمون السورة موافق لما في تضاعيف سائر الكتب
المنزلة على الرسل المتقدمة في الدعوة إلى التوحيد والإرشاد إلى الحق، أو
أنّ إحياءها مثل إحيائها بعد تنويهها بذكر اسمها، والتنبيه على فخامة شأنها.
والكاف في حيز النصب على أنّه مفعول لـ ﴿يُوحِي﴾ على الأول، وعلى أنّه نعت
لمصدر مؤكّد له على الثاني.

و﴿ذَلِكَ﴾ على الأول إشارة إلى ما فيها، وعلى الثاني إلى إحيائها. وما فيه
من معنى البعد للإيدان بعلو رتبة المشار إليه وبُعد منزلته في الفضل، أي: مثل
ما في هذه السورة من المعاني / أوحى إليك في سائر السور وإلى من قبلك من
الرسل في كتبهم، على أنّ مناط المماثلة ما أشير إليه من الدعوة إلى التوحيد

٤ قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود وابن عباس
رضي الله عنهم. انظر: جامع البيان للطبري،
٤٦٤/٢٠، والمحتسب لابن جني، ٢٤٩/٢.

١ س ي - حم.
٢ س + وتسمى سورة الشورى.
٣ س - مكية.

والإرشاد^١ إلى الحق وما فيه صلاح العباد في المعاش والمعاد. أو مثل إيحائها أوحى إليك عند إحياء سائر السور، وإلى سائر الرسل عند إحياء كتبهم إليهم، لا إحياء مغايرًا له كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ﴾ الآية [النساء، ١٦٣/٤]، على أن مدار المثلية كونه بواسطة الملك.

وصيغة المضارع على حكاية الحال الماضية للإيدان باستمرار الوحي، وأن إحياء مثله عادته. وفي جعل مضمون السورة أو إيحائها مشبهاً به من تفخيمها ما لا يخفى، وكذا في وصفه تعالى بوصفي العزة والحكمة. وتأخير الفاعل لمراعاة الفواصل مع ما فيه من التشويق.

وُقرئ: "يُوحَى"،^٢ على البناء للمفعول، على أن ﴿كَذَلِكَ﴾ مبتدأ، و"يُوحَى" خبره المسند إلى ضميره. أو مصدر، و"يُوحَى" مسند إلى ﴿إِلَيْكَ﴾، و﴿اللَّهُ﴾ مرتفع بما دل عليه "يُوحَى"، كأنه قيل: مَنْ يُوحِي؟ فقيل: الله. و﴿الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ صفتان له، أو مبتدأ - كما في قراءة "تُوحِي" -^٣ و﴿الْعَزِيزُ﴾ وما بعده خبران له، أو ﴿الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ صفتان له، وقوله تعالى: ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ خبران له. وعلى الوجوه السابقة استئناف مقرر لعزته وحكمته.

﴿تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ ۗ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾^٤

﴿تَكَادُ السَّمَوَاتُ﴾ وُقرئ بالياء.^٥ ﴿يَتَفَطَّرْنَ﴾ يتشققن من عظمة الله تعالى.^٥ وقيل: من دعاء الولد له، كما في سورة مريم.^٦ وُقرئ: "يَتَفَطَّرْنَ".^٧ والأول أبلغ؛

^١ س: والإشهاد؛ ي: والإشارة.

^٢ قرأ بها ابن كثير. النشر لابن الجزري، ٣٦٧/٢.

^٣ قراءة شاذة، قرأ بها أبو حيوة وبشر عن أبي عمرو. مختصر شواذ القرآن لابن خالويه،

ص ١٣٥.

^٤ قرأ بها نافع والكسائي. النشر لابن الجزري،

٣١٩/٢.

^٥ م - تعالى.

^٦ في قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۚ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذَا ۝ تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ﴾ الآيات [مريم، ١٩-٨٨-٩٠].

^٧ قرأ بها أبو عمرو ويعقوب وشعبة. النشر لابن

الجزري، ٣١٩/٢.

لأنه مطاوع "فَطَرَ"، وهذا مطاوع "فَطَرَ". وقُرئ: "تَفَطَّرَنَ" بالتاء^١ لتأكيد التانيث، وهو نادر.^٢

﴿مِنْ فَوْقِهِنَّ﴾ أي: يبتدئ التفطر من جهتهنّ فوقانيّة. وتخصيئها على الأول^٣ لما أنّ أعظم الآيات وأدّلها على العظمة والجلال من تلك الجهة، وعلى الثاني^٤ للدلالة على التفطر من تحتهنّ بالطريق الأولى؛ لأنّ تلك الكلمة الشنعاء الواقعة في الأرض حين أثرت في جهة الفوق فلأنّ تؤثر في جهة التحت أولى. وقيل: الضمير لـ (الأرض)^٥، فإنّها في معنى الأرضيين. [٤٩ظ]

﴿وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾ ينزهونه تعالى عما لا يليق به ملتبسين بحمده، ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ بالسعي فيما يستدعي مغفرتهم من الشفاعة والإلهام، وترتيب الأسباب المقربة إلى الطاعة، واستدعاء تأخير العقوبة طمعا في إيمان الكافر وتوبة الفاسق. وهذا يعمّ المؤمن والكافر؛ بل لو فُسّر الاستغفار بالسعي فيما يدفع الخلل المتوقع عمّ الحيوان؛ بل الجماد، وحيث خُصّ بالمؤمنين - كما في قوله تعالى: ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ [غافر، ٤٠/٧] - فالمراد به الشفاعة.

﴿أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ إذ ما من مخلوق إلّا وله حظّ عظيم من رحمته تعالى. والآية على الأول زيادة تقرير لعظمته تعالى، وعلى الثاني بيان لكمال تقدّسه عما نُسب إليه، وأنّ ترك معاجلتهم بالعقاب على تلك الكلمة الشنعاء بسبب استغفار الملائكة وفَرط غفرانه ورحمته، ففيها رمز إلى أنّه تعالى يقبل استغفارهم ويزيدهم على ما طلبوه من المغفرة رحمة.

^١ قراءة شاذّة، مروية عن يونس عن أبي عمرو.

^٢ مختصر شواذ القرآن لابن خالويه، ص ١٣٤.

^٣ أي: على القول الأول في معنى ﴿يَتَفَطَّرَنَ﴾، وهو قوله: يتشققن من عظمة الله تعالى.

^٤ وفي هامش م: عرش وكوسي. «منه».

^٥ أي: على القول الثاني في معنى ﴿يَتَفَطَّرَنَ﴾، وهو قوله: يتشققن من دعاء الولد له.

^٦ في الآية السابقة.

^١ قراءة شاذّة، مروية عن يونس عن أبي عمرو.

مختصر شواذ القرآن لابن خالويه، ص ١٣٤.

^٢ قال ابن خالويه: «وهذا حرف نادر؛ لأنّ العرب

لا تجمع بين علامتي التانيث، لا يقال: النساء

تُغْمَنَ، ولكن: يُغْمَنَ، ﴿وَالْوَلَدَاتُ يُرْضَعْنَ﴾ [البقرة،

٢/٢٣٣]، ولا يقال: تُرْضَعْنَ. وقد كان أبو عمر

الزاهد روى في نوادر ابن الأعرابي: الإبل

تَشْمَنُ، فأنكرناه، فقد قوّاه الآن هذا». مختصر

﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيفٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ①﴾
 ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾ شركاء وأنداداً ﴿اللَّهُ حَفِيفٌ عَلَيْهِمْ﴾ رقيب
 على أحوالهم وأعمالهم فيجازيهم بها. ﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ﴾ بموكل بهم، أو
 بموكل إليه أمرهم، وإنما وظيفتك الإنذار.

﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجُمُعِ
 لَا رَبَّ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ②﴾

﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ «ذَلِكَ» إشارة إلى مصدر ﴿أَوْحَيْنَا﴾.
 ومحَل الكاف النصب على المصدرية. و﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ مفعول لـ ﴿أَوْحَيْنَا﴾، أي:
 ومثَل ذلك الإيحاء البديع البين المفهم أوحينا إليك قرآنًا عربيًّا، لا لبس فيه
 عليك ولا على قومك.

وقيل: إشارة إلى معنى الآية المتقدمة من أنه تعالى هو الحفيظ عليهم،
 وإنما أنت نذير فحسب. فالكاف مفعول به لـ ﴿أَوْحَيْنَا﴾، و﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ حال من
 المفعول به، أي: أوحيناه إليك، وهو قرآن عربي بيتن.

﴿لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى﴾ أي: أهلها، وهي مكة. ﴿وَمَنْ حَوْلَهَا﴾ من العرب، ﴿وَتُنْذِرَ
 يَوْمَ الْجُمُعِ﴾ / أي: يوم القيامة؛ لأنه يُجمع فيه الخلائق، قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ
 لِيَوْمِ الْجُمُعِ﴾ [التغابن، ٩/٦٤]. وقيل: يُجمع فيه الأرواح والأشباح. وقيل: الأعمال
 والعمال. والإنذار يتعدى إلى مفعولين، وقد يستعمل ثانيهما بالباء، وقد حُذف
 ههنا ثاني مفعولي الأول وأوّل مفعولي الثاني للتهويل وإيهام التعميم. وقرئ:
 «لِيُنْذِرَ» بالياء^٢ على أن فاعله ضمير القرآن.

﴿لَا رَبَّ فِيهِ﴾ اعتراض مقرر لما قبله.

﴿فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ﴾ أي: بعد جمعهم في الموقف، فإنهم يُجمعون
 فيه أولاً ثم يُفَرَّقون بعد الحساب. والتقدير: منهم فريق. والضمير للمجموعين

قارنها. انظر: الكشاف للزمخشري، ٢١٠/٤

١ س ي + الله.

وأنوار التنزيل للبيضاوي، ٧٧/٥.

٢ قراءة شاذة، ذكرها المفسرون ولم أجد من ذكر

لدلالة «الجمع» عليه. وقرنا منصوبين^١ على الحالية منهم، أي: وتُنذِر يوم جمعهم متفرقين، أي: مشارفين للتفرق، أو متفرقين^٢ في دارَي الثواب والعقاب.

﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالْظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾^٣

﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ﴾ أي: في الدنيا «أُمَّةً وَاحِدَةً» قيل: مهتدين أو ضالين. وهو تفصيل لما أجمله ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: «على دين واحد»^٤. فمعنى قوله تعالى: «وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ» أنه تعالى يُدخل في رحمته مَنْ يشاء أن يُدخله فيها، ويُدخل في عذابه مَنْ يشاء أن يُدخله فيه، ولا ريب في أن مشيئته تعالى لكلٍّ مِنَ الإدخالين تابعة لاستحقاق كلٍّ مِنَ الفريقين لدخول مدخله. ومن ضرورة اختلاف الرحمة والعذاب اختلاف حال الداخلين فيهما قطعاً، فلم يشأ جَعَلَ الكلَّ أُمَّةً واحدة؛ بل جعلهم فريقين.

ولأنما قيل: «وَالْظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ» للإيذان بأنَّ الإدخال في العذاب مِنْ جهة الداخلين بموجب سوء اختيارهم، لا مِنْ جهته تعالى، كما في الإدخال في الرحمة، لا لِمَا قيل مِنْ المبالغة في الوعيد.^٥

وقيل: مؤمنين كلهم، وهو ما قاله مقاتل: «على دين الإسلام»^٥، كما في قوله تعالى: «وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى» [الأنعام، ٣٥/٦]، وقوله تعالى: «وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى» [السجدة، ١٣/٣٢]. والمعنى: ولو شاء الله مشيئة قدرة لَقَسَرَهُمْ عَلَى الإيمان، ولكنه شاء مشيئة حكمة، / وكَلَّفَهُمْ وَبَنَى أَمْرَهُمْ عَلَى مَا يَخْتَارُونَ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ فِي رَحْمَتِهِ، وهم المرادون بقوله تعالى: «مَنْ يَشَاءُ»، وترك الظالمين بغير ولي ولا نصير.

عادل، ١٧٠/١٧.

١ قراءة شاذة، مروية عن زيد بن علي. انظر: البحر

٢ قاله البيضاوي في أنوار التنزيل، ٧٧/٥.

المحيط لأبي حيان، ٣٢٤/٩.

٣ تفسير مقاتل بن سليمان، ٧٦٤/٣، التفسير الوسيط

٢ م س - متفرقين [صح في الهامش].

للواحدي، ٤٤/٤.

٣ التفسير الوسيط للواحد، ٤٤٤/٤، الباب لابن

وأنت خير بأن فرض جغل الكلّ مؤمنين يأباه تصدير الاستدراك بإدخال بعضهم في رحمته؛ إذ الكلّ حيثنذ داخلون فيها، فكان المناسب حيثنذ تصديره بإخراج بعضهم من بينهم وإدخالهم في عذابه، فالذي يقتضيه سباق النظم الكريم وسياقه أن يُراد الاتحاد في الكفر، كما في قوله تعالى: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ﴾ الآية [البقرة، ٢/٢١٣] على أحد الوجهين، بأن يُراد بهم الذين هم في فترة إدريس أو في فترة نوح عليهما السلام.

فالمعنى: ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة متفقة على الكفر، بأن لا يرسل إليهم رسولاً لينذرهم ما ذكر من يوم الجمع وما فيه من ألوان الأهوال، فيبقوا على ما هم عليه من الكفر، ولكن يدخل من يشاء في رحمته، أي: شأنه ذلك، فيرسل إلى الكلّ من ينذرهم ما ذكر، فيتأثر بعضهم بالإنذار، فيصرفون اختيارهم إلى الحق، فيوفقهم الله تعالى للإيمان والطاعة، ويدخلهم في رحمته، ولا يتأثر به الآخرون ويتمادون في غيهم، وهم الظالمون، فيبقون في الدنيا على ما هم عليه من الكفر، ويصيرون في الآخرة إلى السعير من غير ولي يلي أمرهم، ولا نصير يخلصهم من العذاب.

﴿أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَالَ اللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٥١﴾

﴿أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾ جملة مستأنفة مقررة لما قبلها من انتفاء أن يكون للظالمين ولي أو نصير. و﴿أم﴾ منقطعة، وما فيها من "بل" للانتقال من بيان ما قبلها إلى بيان ما بعدها، والهمزة لإنكار الوقوع ونفيه على أبلغ وجهٍ وأكده، لا لإنكار الواقع واستقبحه كما قيل^١، إذ المراد بيان أن ما فعلوا ليس من اتخاذ الأولياء في شيء؛ لأن ذلك فرع كون الأصنام أولياء، وهو أظهر الممتنعات. أي:

بل اتَّخَذُوا^٢ / متجاوزين الله تعالى^٣ أولياء من الأصنام وغيرها؟ هيهات!

[٥١]

^١ بهمزة واحدة مقطوعة مفتوحة، كما في قوله

تعالى: ﴿أَطْلَعَ الْغَيْبَ﴾ [مريم، ٧٨/١٩]، وهو ما

تحتمله نسخة س.

^٢ م - تعالى.

^١ هو مفهوم كلام الزمخشري في الكشف،

٢١١/٤.

^٢ م: اتَّخَذُوا. [بهمزتين الأولى مفتوحة والثانية

مكسورة]؛ س: اتَّخَذُوا. | الصواب فيها ما أثبتّه

وقوله تعالى: ﴿فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ﴾ جواب شرط محذوف، كأنه قيل بعد إبطال ولاية ما اتخذوه أولياء: إن أرادوا ولياً في الحقيقة فالله هو الولي، لا ولي سواه. ﴿وَهُوَ يُعْزِي الْمَوْتَى﴾ أي: ومن شأنه ذلك، ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ فهو الحقيق بأن يتخذ ولياً، فليخصوه بالاتخاذ دون من لا يقدر على شيء.

﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾^١

﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ حكاية لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمنين، أي: ما خالفكم الكفار فيه من أمور الدين فاختلفتم أنتم وهم، ﴿فَحُكْمُهُ﴾ راجع ﴿إِلَى اللَّهِ﴾، وهو إثابة المحققين وعقاب المبطلين.

﴿ذَلِكُمُ﴾ الحاكم العظيم الشأن ﴿اللَّهُ رَبِّي﴾ مالكي ﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ﴾ في مجامع أموري خاصة، لا على غيره. ﴿وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ أرجع في كل ما يعين لي من معضلات الأمور، لا إلى أحد سواه. وحيث كان التوكل أمراً واحداً مستمراً، والإنابة متعددة متجددة حسب تجدد موادها أوثر في الأول صيغة الماضي، وفي الثانية صيغة المضارع.

وقيل: وما اختلفتم فيه وتنازعتن من شيء من الخصومات فتحاكموا فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تؤثروا على حكومته حكومة غيره.

وقيل: وما اختلفتم فيه من تأويل آية واشتبه عليكم فارجعوا في بيانه إلى المحكم من كتاب الله^١ والظاهر من سنة رسول الله^٢.

وقيل: وما وقع بينكم الخلاف فيه من العلوم التي لا تتعلق بتكليفكم ولا طريق لكم إلى علمه فقولوا: الله أعلم، كمعرفة الروح. ولا مساع لحمل هذا على الاجتهاد لعدم جوازه بحضرة الرسول عليه السلام^٣.

^٢ س: عليه الصلاة والسلام. | انظر: الكشف

للزمخشري، ٤/٢١٢.

^١ س + تعالى.

^٢ س + صلى الله عليه وسلم.

﴿فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾^١

﴿فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ خبر آخر لـ ﴿ذَلِكَ﴾^١، أو خبر لمبتدأ محذوف، أو مبتدأ خبره: ﴿جَعَلَ لَكُمْ﴾. وقرئ بالجزء^٢ على أنه بدل من الضمير، أو وصف للاسم الجليل في قوله تعالى: ﴿إِلَى اللَّهِ﴾^٣، وما بينهما اعتراض بين الصفة والموصوف.

﴿مِنْ أَنْفُسِكُمْ﴾ من جنسكم ﴿أَزْوَاجًا﴾ نساء. وتقديم الجار والمجرور على المفعول الصريح قد مرّ سرّه غير مرّة. / ﴿وَمِنَ الْأَنْعَامِ﴾ أي: وجعل للأنعام من جنسها ﴿أَزْوَاجًا﴾، أو خلق لكم من الأنعام أصنافاً، أو ذكوراً وإناثاً. ﴿يَذُرُكُمْ﴾ يكثركم من الذرء؛ وهو البثّ، وفي معناه: الذرؤ والذرّ. ﴿فِيهِ﴾ أي: فيما ذكر من التدبير، فإنّ جعل الناس والأنعام أزواجاً يكون بينهم توالد كالمتبع للبثّ والتكثير. ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ أي: ليس مثله شيء في شأن من الشئون التي من جملتها هذا التدبير البديع. والمراد من ﴿مِثْلِهِ﴾ ذاته، كما في قولهم: مثلك لا يفعل كذا، على قصد المبالغة في نفيه عنه، فإنّه إذا نُفي عمن يناسبه كان نفيه عنه أولى. ثم سلكت هذه الطريقة في شأن من لا مثل له. وقيل: ﴿مِثْلِهِ﴾ صفته، أي: ليس كصفته صفة.

﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ المبالغ في العلم بكل ما يسمع ويُبصر.

﴿لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾^٤ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ^٥

﴿لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي: خزانتهما ﴿يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ يوسع ويضيّق حسبما يقتضيه مشيئته المؤسسة على الحكّم البالغة.

المحيط لأبي حنّان، ٣٢٥/٩.

^١ في الآية السابقة.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن زيد بن علي. انظر: البحر ^٢ في الآية السابقة.

﴿إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ مبالغ في الإحاطة به، فيفعل كل ما يفعل على ما ينبغي أن يفعل عليه. والجملة تعليل لما قبلها، وتمهيد لما بعدها من قوله تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى﴾، وإيدان بأن ما شرع لهم صادر عن كمال العلم والحكمة، كما أن بيان نسبته إلى المذكورين عليهم السلام تنبيه على كونه ديناً قديماً أجمع عليه الرسل.

والخطاب لأُمَّته صلى الله عليه وسلم،^١ أي: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً ومن بعده من أرباب الشرائع وأولي العزائم من مشاهير الأنبياء عليهم السلام، وأمرهم به أمراً^٢ مؤكداً. على أن تخصيصهم بالذكر لما ذكر من علو شأنهم، ولاستمالة قلوب الكفرة إليه؛ لاتفاق الكل على نبوة بعضهم، وتفرد اليهود في شأن موسى عليه السلام، وتفرد النصارى في حق عيسى عليه السلام، وإلا فما من نبي إلا وهو مأمور بما أمروا به، وهو عبارة عن التوحيد ودين الإسلام وما لا يختلف باختلاف الأمم وتبدل الأعصار من أصول الشرائع والأحكام، كما ينبئ عنه التوصية، فإنها مُعربة عن تأكيد الأمر والاعتناء بشأن المأمور به.

والمراد بإيحائه إليه عليه السلام إمّا ما ذكر في صدر السورة الكريمة وفي قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا﴾ الآية،^٢ أو ما يعمّهما وغيرهما ممّا وقع في سائر المواقع التي من جملتها قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ [النحل، ١٢٣/١٦]، وقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ﴾ [الكهف، ١١٠/١٨]، وغير ذلك. والتعبير عن ذلك عند نسبته إليه عليه السلام بـ(الَّذِي) لزيادة تفخيم شأنه من تلك الحيثية.

وإيثار الإيحاء على ما قبله وما بعده من التوصية لِمراعاة ما وقع في الآيات المذكورة، ولما في الإيحاء من التصريح برسالته عليه السلام القامع لإنكار الكفرة.

^٢ الشورى، ٧/٤٢.

^١ س: عليه السلام.

^٢ س - أمراً.

والالتفات إلى نون العظمة لإظهار كمال الاعتناء بإيحائه، وهو السر في تقديمه على ما بعده مع تقدمه عليه زماناً.

وتقديم توصية نوح عليه السلام للمسارعة إلى بيان كون المشروع لهم ديناً قديماً. وتوجيه الخطاب إليه عليه السلام بطريق التلوين^١ للتشريف والتنبية على أنه تعالى شَرَعَهُ لَهُمْ على لسانه عليه السلام.

﴿أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ﴾ أي: دين الإسلام الذي هو توحيد الله تعالى وطاعته والإيمان بكتبه ورسله ويوم الجزاء وسائر ما يكون الرجل به مؤمناً. والمراد بإقامته تعديل أركانه وحفظه من أن يقع فيه زيغ، أو المواظبة عليه، أو التشمُّر له. ومحلّ ﴿أَنْ أَقِيمُوا﴾ إما النصب على أنه بدل من مفعول ﴿شَرَعَ﴾ والمعطوفين عليه، أو الرفع على أنه جواب عن سؤال نشأ من إبهام المشروع، كأنه قيل: وما ذاك؟ فقيل: هو إقامة الدين. وقيل: بدل من ضمير ﴿بِهِ﴾^٢ وليس بذلك، لما أنه مع إفضائه إلى خروجه عن حيز الإيحاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم^٣ مستلزم لكون الخطاب في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾ للأنبياء المذكورين عليهم السلام. وتوجيه النهي إلى أمهم تمحلّ ظاهر، مع أن الأظهر أنه متوجه إلى أمتة عليه السلام وأنهم المتفرقون كما ستحيط به خبراً. أي: لا تتفرقوا في الدين الذي هو عبارة عما ذكر من الأصول دون الفروع المختلفة حسب اختلاف الأمم باختلاف الأعصار كما ينطق به قوله تعالى: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ [المائدة، ٤٨/٥].

وقوله تعالى: ﴿كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ﴾ شروع في بيان أحوال بعض من شرع لهم ما شرع من الدين القديم، أي: عَظُمَ وشَقَّ عليهم ﴿مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ﴾ من التوحيد ورفض عبادة الأصنام واستبعده حيث قالوا: ﴿أَجْعَلِ آلَ اللَّهِ إِلَهًا وَالْهَآؤِاجِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ﴾ [ص، ٥/٢٨].

^١ التلوين، ٧٨/٥.

^٢ س: عليه السلام.

^٣ التَّمَحَّل: الطلب بجيلة وتكلف. حاشية الشهاب

على تفسير البيضاوي، ١٦٦/٥.

^١ التلوين: تغيير أسلوب الكلام إلى أسلوب آخر،

وهو أعم من الالتفات. حاشية الشهاب على

تفسير البيضاوي، ٢٦٠/٥.

^٢ س: ضميره. | قاله البيضاوي، في أنوار

وقوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ / استئناف وارد لتحقيق الحق. وفيه إشعار بأنّ منهم مَنْ يُجيب إلى الدعوة، أي: الله يجتلب إلى ما تدعوهم إليه مَنْ يشاء أن يجتبيه إليه، وهو مَنْ صرف اختياره إلى ما دُعي إليه، كما يُنبئ عنه قوله تعالى: ﴿وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ﴾ أي: يُقبل إليه حيث يُمدّه بالتوفيق والإلطف.

﴿وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى لَفُضِّ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ ۝﴾^١

وقوله تعالى: ﴿وَمَا تَفَرَّقُوا﴾ شروع في بيان أحوال أهل الكتاب عقيب الإشارة الإجمالية إلى أحوال أهل الشرك. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: «هم اليهود والنصارى»^٢ لقوله تعالى: ﴿وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ﴾ [البينة، ٤/٩٨]، أي: وما تفرّقوا في الدين الذي دُعوا إليه ولم يؤمنوا كما آمن بعضهم ﴿إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ﴾ بحقيقته بما شاهدوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن من دلائل الحقيقة حسبا وجدوه في كتابهم، أو العلم بمبعثه عليه السلام.

وهو استثناء مفرغ من أعم الأحوال، أو من أعم الأوقات، أي: وما تفرّقوا في حال من الأحوال أو في وقت من الأوقات إلا حال مجيء العلم أو إلا وقت مجيء العلم ﴿بَغْيًا بَيْنَهُمْ﴾ وحمية وطلباً للرياسة، لا لأنّ لهم في ذلك شبهة. ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ﴾ وهي العدة بتأخير العقوبة ﴿إِلَّا أَجَلٍ مُسَمًّى﴾ هو يوم القيامة ﴿لَفُضِّ بَيْنَهُمْ﴾ لأوقع القضاء بينهم باستئصالهم لاستيجاب جنایاتهم لذلك قطعاً.

وقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ﴾... إلخ بيان لكيفية كفر المشركين بالقرآن إثر بيان كيفية كفر أهل الكتاب. وقرئ: «وَرِثُوا»^٤ و«وَرِثُوا»^٥.

١ س - تعالى.

٢ انظر: الكشف والبيان للثعلبي، ٣٠٦/٨؛ واللباب

لابن عادل، ١٧٨/١٧.

٣ م س ي - (من بغيهم).

٤ قراءة شاذة، مروية عن زيد بن علي. انظر:

البحر المحيط لأبي حيان، ٣٢٩/٩. وذكرها

الزمخشري بغير نسبة في الكشف، ٢١٦/٤.

٥ قراءة شاذة، ذكرها المفسرون ولم أجد من ذكر

قارئها. انظر: الكشف للزمخشري، ٢١٦/٤.

أي: وإنَّ المشركين الذين أُورِثوا القرآنَ مِن بعد ما أُورِث أهل الكتاب كتابهم ﴿لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ﴾ مِنَ الْقُرْآنِ ﴿مُرِيبٌ﴾ مَوْعٍ فِي الْقَلْقِ أَوْ فِي الرِّبَةِ، ولذلك لا يؤمنون به، لا لِمَحْضِ الْبَغْيِ وَالْمَكَابَرَةِ بعد ما علموا بحَقِّيتِهِ كدأب أهل الكتابين. هذا، وأما ما قيل^١ مِن أَنَّ ضَمِيرَ ﴿تَفَرَّقُوا﴾ لِأُمَمِ الْأَنْبِيَاءِ / عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَأَنَّ الْمُرَادَ تَفَرَّقَ كُلِّ أُمَّةٍ بعد نبيِّها مع علمهم بأنَّ الفرقَةَ ضلالٌ وفسادٌ وأمرٌ متوعَّد عليه على ألسنة الأنبياء عليهم السلام فيردّه قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّفُضِّىَ بَيْنَهُمْ﴾.

[٥٣]

وكذا ما قيل^٢ مِن أَنَّ النَّاسَ كانوا أُمَّةً واحدةً مؤمنين بعد ما أهلك الله تعالى أهل الأرض بالطوفان، فلمَّا مات الآباء اختلف الأبناء فيما بينهم، وذلك حين بعث الله تعالى النبيين مبشرين ومنذرين وجاءهم العلم، وإنَّما اختلفوا للبغي بينهم، فإنَّ مشاهير الأُمَمِ المذكورة قد أصابهم عذاب الاستئصال مِن غير إنظارٍ وإمهالٍ. على أَنَّ مساقَ النظم الكريم لبيان أحوال هذه الأُمَّة، وإنَّما ذُكِرَ مَنْ ذُكِرَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ لتحقيق أَنَّ ما شُرِعَ لهؤلاءِ دينٌ قديمٌ أجمع عليه أولئك الأعلام عليهم السلام تأكيداً لوجوب إقامته، وتشديداً للزجر عن التفرُّق والاختلاف فيه، فالتعرُّض لبيان تفرُّق أُمَمِهِم عنه ربَّما يوهم الإخلال بذلك المرام.

﴿فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ ءَامَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمُ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ٥٣﴾

﴿فَلِذَلِكَ﴾ أي: فلأجل ما ذُكِرَ مِنَ التفرُّق والشكِّ المريب، أو فلأجل أَنَّهُ شُرِعَ لَهُمُ الدِّينُ الْقَوِيمُ الْقَدِيمُ الْحَقِيقُ بأنَّ يتنافس فيه المتنافسون ﴿فَادْعُ﴾ أي: النَّاسَ كَافَّةً إِلَىٰ إِقَامَةِ ذَلِكَ الدِّينِ وَالْعَمَلِ بِمُوجِبِهِ، فَإِنَّ كُلًّا مِنْ تَفَرُّقِهِمْ وَكَوْنِهِمْ فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ، وَمِنْ شَرْعِ ذَلِكَ الدِّينِ لَهُمْ عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَبٌ لِلدَّعْوَةِ إِلَيْهِ وَالْأَمْرِ بِهَا. وليس المشار إليه ما ذُكِرَ مِنَ التَّوَصِيَةِ وَالْأَمْرِ بِالْإِقَامَةِ وَالنَّهْيِ عَنِ التَّفَرُّقِ حَتَّى يَتَوَهَّم سَائِبَةُ التَّكَرُّارِ.

٢ قاله الزمخشري في الكشاف، ٢/٤١٦.

١ قاله البيضاوي في أنوار التنزيل، ٥/٧٨.

وقيل: المشار إليه نفس الدين المشروع، و"اللام" بمعنى "إلى"، كما في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [الزلة، ٥/٩٩]، أي: فإلى ذلك الدين فادع ﴿وَأَسْتَقِمْ﴾ عليه وعلى الدعوة إليه ﴿كَمَا أُمِرْتُ﴾ وأوجي إليك، ﴿وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ هُمْ﴾ الباطلة، ﴿وَقُلْ ءَامَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ﴾ أي كتاب كان من الكتب المنزلة، لا كالذين / آمنوا ببعض منها وكفروا ببعض. وفيه تحقيق للحق، وبيان [٥٣ظ] لاتفاق الكتب في الأصول، وتأليف لقلوب أهل الكتائب، وتعريض بهم. وقد مر بيان كيفية الإيمان بها في خاتمة سورة البقرة.

﴿وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ﴾ في تبليغ الشرائع والأحكام، وفصل القضايا عند المحاكمة والخصام. وقيل: معناه: لأُسوي بيني وبينكم، ولا آمركم بما لا أعمله، ولا أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، ولا أفرق بين أكابركم وأصاغركم. و"اللام" إما على حقيقتها والمأمور به محذوف، أي: أمرت بذلك لأعدل، أو زائدة، أي: أمرت أن أعدل، والباء محذوفة.

﴿اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ﴾ أي: خالقنا جميعاً ومتولي أمورنا، ﴿لَنَا أَعْمَلُنَا﴾ لا يتخطانا جزاؤها ثواباً كان أو عقاباً، ﴿وَلَكُمْ أَعْمَلُنَا﴾ لا يُجاوزكم آثارها لنستفيد بحسناتكم ونتضرر بسّيئاتكم، ﴿لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ﴾ أي: لا مُحاجة ولا خصومة؛ لأن الحق قد ظهر ولم يبق للمُحاجة حاجة، ولا للمخالفة محمل سوى المكابرة.

﴿اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا﴾ يوم القيامة، ﴿وَالِيهِ الْمَصِيرُ﴾ فيظهر هناك حالنا وحالكم. وهذا كما ترى مُحاجة في مواقف المُجابهة، لا مُتاركة في مواطن المُحاربة حتى يُصار إلى النسخ بآية القتال.^١

﴿وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُمْ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾

^١ ظَلُمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ [الحج، ٣٩/٢٢].

قال بالنسخ الثعلبي في الكشف والبيان، ٣٠٨/٨. وآية القتال قوله تعالى: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَتْلُونَ بِأَنَّهُمْ

﴿وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ﴾ أي: في دينه ﴿مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ﴾ من بعد ما استجاب له الناس ودخلوا فيه. والتعبير عن ذلك بالاستجابة باعتبار دعوتهم إليه، أو من بعد ما استجاب الله لرسوله عليه السلام وأيده بنصره، أو من بعد ما استجاب له أهل الكتاب بأن أقروا بنعوته عليه السلام، واستفتحوا به قبل مبعثه عليه السلام. وذلك أن اليهود والنصارى كانوا يقولون للمؤمنين: كتابنا قبل كتابكم، ونبينا قبل نبيكم، ونحن خير منكم وأولى بالحق.

﴿حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ زالة زائلة باطلة؛ بل لا حجة لهم أصلاً. وإنما عبر عن أباطيلهم بالحجة مجازاةً معهم على زعمهم الباطل. ﴿وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ﴾ عظيم لمكابرتهم الحق بعد ظهوره، ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ لا يقادر قدره.

﴿اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ﴾^(١٧)
 ﴿اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ﴾ أي: جنس الكتاب ﴿بِالْحَقِّ﴾ ملتبساً به في أحكامه / وأخباره، أو بما يحق إنزاله من العقائد والأحكام. ﴿وَالْمِيزَانَ﴾ والشرع الذي يوازن [١٥٤] به الحقوق ويستوي بين الناس، أو نفس العدل بأن أنزل الأمر به، أو آلة الوزن.

﴿وَمَا يُدْرِيكَ﴾ أي: أي شيء يجعلك عالماً؟ ﴿لَعَلَّ السَّاعَةَ﴾ التي يُخْبِر بمجيئها الكتاب الناطق بالحق ﴿قَرِيبٌ﴾ أي: شيء قريب، أو قريب مجيئها. وقيل: "القريب" بمعنى: ذات قرب، أو ﴿السَّاعَةَ﴾ بمعنى البعث. والمعنى: أنها على جناح الإتيان، فاتبع الكتاب واعمل به وواظب على العدل قبل أن يفاجئك اليوم الذي يوزن فيه الأعمال ويؤفى جزاؤها.

﴿يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ﴾
 أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ^(١٨)

﴿يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا﴾ استعجال إنكار واستهزاء. كانوا يقولون: متى هي؟ ليتها قامت حتى يظهر لنا الحق، أهو الذي نحن عليه أم الذي عليه محمد وأصحابه؟ ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا﴾ خائفون منها مع اعتناء بها لتوقع الثواب، ﴿وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ﴾ أي: الكائن لا محالة.

﴿الْأَيْنَ الَّذِينَ يُعَارُونَ فِي السَّاعَةِ﴾ يجادلون فيها، من المزية، أو من "مزيث الناقة" إذا مسحت ضرعها بشدة للحلب؛ لأن كلاً من المتجادلين يستخرج ما عند صاحبه بكلام فيه شدة. ﴿لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ﴾ عن الحق، فإن البعث أشبه الغائبات بالمحسوسات، فمن لم يهتد إلى تجويزه فهو عن الاهتداء إلى ما وراءه أبعد وأبعد.

﴿اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ﴾

﴿اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ﴾ أي: برّ بليغ البرّ بهم، يفيض عليهم من فنون ألطافه ما لا يكاد يناله أيدي الأفكار والظنون، ﴿يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ﴾ أن يرزقه كيفما يشاء، فيختص كلاً من عباده بنوع من البرّ على ما يقتضيه / مشيئته المبتية على الحكم البالغة. [٥٥٤ظ]

﴿وَهُوَ الْقَوِيُّ﴾ الباهر القدرة الغالب على كل شيء، ﴿الْعَزِيزُ﴾ المنيع الذي لا يغلب.

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ﴾

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ﴾ الحرث في الأصل: إلقاء البذر في الأرض، يُطلق على الزرع الحاصل منه، ويُستعمل في ثمرات الأعمال ونتائجها بطريق الاستعارة المبتية على تشبيهها بالغلال الحاصلة من البذور المتضمن لتشبيه الأعمال بالبذور، أي: من كان يريد بأعماله ثواب الآخرة ﴿نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ﴾ نضاعف له ثوابه بالواحد عشرة إلى سبعمئة فما فوقها.

﴿وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ﴾ بأعماله ﴿حَرْثَ الدُّنْيَا﴾ وهو متاعها وطياتها ﴿نُؤْتِهِ مِنْهَا﴾ أي: شيئاً منها حسبما قسمنا له، لا ما يريده ويبتغيه، ﴿وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ﴾ إذ كانت همته مقصورة على الدنيا، وقد مر تفصيله في سورة الإسراء.^١

^١ عند قوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ﴾ الآيات [الإسراء، ١٧/١٨-٢٠].

﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾^١

﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ﴾ أي: بل أَلَهُمْ شركاء من الشياطين؟ والهمزة للتقرير والتقرير. ﴿شَرَعُوا لَهُمْ﴾ بالتسويل ﴿مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ كالشرك وإنكار البعث والعمل للدين. وقيل: شركاؤهم أو ثنائهم، وإضافتها إليهم لأنهم الذين جعلوها شركاء لله تعالى. وإسناد الشرع إليها لأنها سبب ضلالتهم وافتنائهم، كقوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ أَضَلُّوا كَثِيرًا﴾ [إبراهيم، ١٤/٣٦]، أو تماثل من سن الضلالة لهم.

﴿وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ﴾ أي: القضاء السابق بتأخير الجزاء، أو العدة بأن الفصل يكون يوم القيامة ﴿لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ﴾ أي: بين الكافرين والمؤمنين، أو بين المشركين وشركائهم. ﴿وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ وُفِّرَ بالفتح عطفًا على ﴿كَلِمَةُ الْفَصْلِ﴾، أي: ولولا كلمة الفصل وتقدير عذاب الظالمين في الآخرة لقضي بينهم في الدنيا، فإن العذاب الأليم غالب في عذاب الآخرة.

﴿تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتٍ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾^٢

﴿تَرَى الظَّالِمِينَ﴾ يوم القيامة. / والخطاب لكل أحد ممن يصلح له، للقصد إلى أن سوء حالهم غير مختص برؤية راءٍ دون راءٍ^٢. ﴿مُشْفِقِينَ﴾ خائفين ﴿مِمَّا كَسَبُوا﴾ من السيئات، ﴿وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ﴾ أي: ووبأله لاحق بهم لا محالة، أشفقوا أو لم يُشفقوا. والجملة حال من ضمير ﴿مُشْفِقِينَ﴾، أو اعتراض.

﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتٍ الْجَنَّاتِ﴾ مستقرون في أطيب بقاعها وأنزهها، ﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ أي: ما يشتهونه من فنون المستلذات حاصل لهم عند ربهم، على أن ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ ظرف للاستقرار العامل في ﴿لَهُمْ﴾. وقيل: ظرف لـ ﴿يَشَاءُونَ﴾.

^٢ وفي هامش م: وهذا ليس من قبيل قوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ [السجدة، ١٢/٣٢] ونظائره، فتدبر. «منه».

^١ أي: بفتح همزة "وَأَنْ". قراءة شاذة، مروية عن الأعرج بن مسلم. مختصر شواذ القرآن لابن خالويه، ص ١٣٥.

﴿ذَلِكَ﴾ إشارة إلى ما ذكر من حال المؤمنين. وما فيه من معنى البعد للإيدان ببعد منزلة المشار إليه. ﴿هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾ الذي لا يقادر قدره، ولا يُبلغ غايته.

﴿ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهَ عِبَادَهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٢﴾﴾
﴿ذَلِكَ﴾ الفضل الكبير هو ﴿الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهَ عِبَادَهُ﴾ أي: يبشرهم به. فحذف الجار ثم العائد إلى الموصول، كما في قوله تعالى: ﴿أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا﴾ [الفرقان، ٤١/٢٥]، أو ذلك التبشير الذي يبشره الله عباده ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾. وقرئ: "يُبَشِّرُ"،^٢ من "أَبَشَرَ".

﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ﴾ زوي أنه اجتمع المشركون في مجمع لهم، فقال بعضهم لبعض: أترون أن محمداً يسأل على ما يتعاطاه أجراً، فنزلت.^٣ أي: لا أطلب منكم على ما أنا عليه من التبليغ والبشارة ﴿أَجْرًا﴾ نفعا ﴿إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ﴾ أي: إلا أن تودوني لقرايتي منكم، أو تودوا أهل قرايتي.

وقيل: الاستثناء منقطع، والمعنى: لا أسألكم أجراً قط، ولكن أسألكم المودة. و﴿فِي الْقُرْبَىٰ﴾ حال منها، أي: إلا المودة ثابتة في القربى متمكنة في أهلها أو في حق القرابة. و﴿الْقُرْبَىٰ﴾ مصدر كالزلفى بمعنى القرابة.

زوي أنها لما نزلت قيل: يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال: «عليّ وفاطمة وابناهما».^٤

وعن النبي صلى الله عليه وسلم: «حُرِّمَتِ الْجَنَّةُ / عَلَى مَنْ ظَلَمَ أَهْلَ بَيْتِي، وَآذَانِي فِي عِزَّتِي، وَمَنْ اصْطَنَعَ صَنِيعَةً إِلَى أَحَدٍ مِنْ وَلَدِ عَبْدِ الْمُطَّلَبِ وَلَمْ يُجَازِهِ فَأَنَا أَجَازِيهِ عَلَيْهَا غَدًا إِذَا لَقِيتَنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ».^٥

^٢ الكشف والبيان للثعلبي، ٣١٠/٨، الكشف

للزمخشري، ٢١٩/٤.

^٤ الكشف للزمخشري، ٢٢٠/٤. وأخرجه

الطبراني في المعجم الكبير، ٤٧/٣ (٢٦٤١).

^٥ الكشف والبيان للثعلبي، ٣١٢/٨، الكشف

للزمخشري، ٢٢٠/٤.

^١ س + تعالى.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن حميد بن قيس. انظر:

الكشف والبيان للثعلبي، ٦١/٣. وأما "يُبَشِّرُ"

بفتح الباء وضم الشين وتخفيفها فقراءة صحيحة

قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو وحزمة والكسائي.

انظر: النشر لابن الجزري، ٢٣٩/٢.

وقيل: «الْقُرْبَى» التقرب إلى الله تعالى،^١ أي: إلا أن تودوا الله ورسوله في تقربكم إليه بالطاعة والعمل الصالح. وقرئ: «إِلَّا مَوْدَّةً فِي الْقُرْبَى».^٢

«وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً» أي: يكتسب أي حسنة كانت، فتناول مودة ذي القربى تناولاً أولياً، وعن السدي: أنها المرادة.^٣ وقيل: نزلت في الصديق رضي الله عنه ومودته فيهم.^٤ «نَزِدْ لَهُ فِيهَا» أي: في الحسنة «حُسْنًا» بمضاعفة الثواب. وقرئ: «يَزِدْ»،^٥ أي: يزد الله، وقرئ: «حُسْنَى».^٦

«إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ» لِمَنْ أذنب. «شَكُورٌ» لِمَنْ أطاع بتوفية الثواب، والتفضل عليه بالزيادة.

«أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ»^(١١)

«أَمْ يَقُولُونَ» بل يقولون: «افْتَرَى» محمد «عَلَى اللَّهِ كَذِبًا» بدعوى النبوة وتلاوة القرآن؟ على أن الهمزة للإنكار التوبيخي، كأنه قيل: أيتماكون أن ينسبوا مثله عليه السلام - وهو هو - إلى الافتراء لا سيما الافتراء على الله الذي هو أعظم الفري وأفحشها؟

وقوله تعالى: «فَإِنْ يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ» استشهاد على بطلان ما قالوا ببيان أنه عليه السلام لو افتري على الله تعالى لمنعه من ذلك قطعاً. وتحقيقه أن دعوى كون القرآن افتراء عليه تعالى قول منهم بأنه تعالى لا يشاء صدوره

١ م - تعالى.

٢ قراءة شاذة، مروية عن زيد بن علي. انظر:

البحر المحيط لأبي حيان، ٣٣٥/٩. وذكرها

الزمخشري بغير نسبة في الكشاف، ٢٢١/٤.

٣ أي: المودة لآل النبي صلى الله عليه وسلم.

انظر: الكشف والبيان للثعلبي، ٣١٤/٨؛ والكشاف

للزمخشري، ٢٢١/٤. وفي جامع البيان للطبري،

٥٠٣/٢٠، عن السدي، في قول الله عز وجل:

«وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً» قال: «يعمل حسنة».

٤ الكشاف للزمخشري، ٢٢١/٤؛ أنوار التنزيل

لليضاوي، ٨٠/٥. والعبارة في أنوار التنزيل:

«ومودته لهم» [أي: لآل النبي صلى الله عليه وسلم].

٥ قراءة شاذة، مروية عن زيد بن علي وعبد الوارث

عن أبي عمرو وأحمد بن جبير عن الكسائي.

انظر: مختصر شواذ القرآن لابن خالويه، ص

١٣٥؛ والبحر المحيط لأبي حيان، ٣٣٥/٩.

٦ قراءة شاذة، مروية عن عبد الوارث عن أبي عمرو.

انظر: مختصر شواذ القرآن لابن خالويه، ص ١٣٥.

عن النبي عليه السلام؛ بل يشاء عدم صدوره عنه، ومن ضرورته منعه عنه قطعاً، فكأنه قيل: لو كان افتراءً عليه تعالى لشاء عدم صدوره عنك، وإن يشأ ذلك يَخْتِمُ على قلبك بحيث لم يخطر ببالك معنى من معانيه ولم تنطق بحرف من حروفه، وحيث لم يكن الأمر كذلك - بل تواتر الوحي حيناً فحيناً - تبين أنه من عند الله عز وجل.^١

هذا، وقيل: المعنى: إن يشأ يجعلك من المختوم على قلوبهم، فإنه لا يجترئ على الافتراء عليه تعالى إلا من كان كذلك، ومؤداه استبعاد الافتراء من مثله عليه السلام، وأنه في البعد مثل الشرك بالله والدخول في جملة المختوم على قلوبهم. وعن قتادة: «(يَخْتِمُ عَلَى قَلْبِكَ) يُنْسِكَ الْقُرْآنَ، وَيَقْطَعُ عَنْكَ الْوَحْيَ».^٢ يعني: لو افترى على الله الكذب لفعل به ذلك. وهذا معنى ما قيل: لو كذب على الله لأنساه القرآن. وقيل: «(يَخْتِمُ عَلَى قَلْبِكَ)»: يربط عليه بالصبر حتى لا يشق عليك أذاهم.^٣

/ ﴿وَيَمْنَحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ﴾ استئناف مقرر لنفي الافتراء، [٥٦] غير معطوف على «يَخْتِمُ» كما ينبئ عنه إظهار الاسم الجليل. وسقوط الواو - كما في بعض المصاحف -^٤ لا تباع اللفظ كما في قوله تعالى: ﴿وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ﴾ [الإسراء، ١١/١٧]. أي: ومن عادته تعالى أنه يمحو الباطل ويثبت الحق بوحيه أو بقضائه، كقوله تعالى: ﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ﴾ [الأنبياء، ١٨/٢١]، فلو كان افتراءً كما زعموا لمحقه ودمغه.

^١ س: تعالى. في سبحانه: ﴿وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ﴾ [الإسراء،

١١/١٧]، وفي عسق: ﴿وَيَمْنَحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ﴾

[الشورى، ٢٤/٤٢]، وفي القمر: ﴿يَدْعُ الدَّاعِ﴾

[القمر، ٦/٥٤]، وفي العلق: ﴿سَدَّغُ الرَّبَّانِيَّةِ﴾

[العلق، ١٨/٩٦]، قال أبو عمرو: «ولم تختلف

المصاحف في أن الواو من هذه المواضع

ساقطة». المُقْنَع لأبي عمرو الداني، ص ٤٢.

^٦ م س ي: يقذف.

^٢ الكشاف للزمخشري، ٢٢٢/٤. ونحوه في جامع

البيان للطبري، ٥٠٤/٢٠؛ والكشف والبيان

للثعلبي، ٣١٤/٨.

^٣ عن مجاهد في الكشف والبيان للثعلبي، ٣١٤/٨.

^٤ أي: الواو من: ﴿وَيَمْنَحُ﴾.

^٥ بل اتفقت جميع المصاحف العثمانية على ذلك.

نقل أبو عمرو الداني عن ابن الأنباري قوله:

«وَحُذِفَتِ الْوَاوُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَعْمَالٍ مَرْفُوعَةٍ، أَوَّلُهَا

أو عِدَّةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّهُ تَعَالَى يَمْحُو الْبَاطِلَ الَّذِي هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْبُهْتِ وَالتَّكْذِيبِ، وَيُثَبِّتُ الْحَقَّ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ بِالْقُرْآنِ أَوْ بِقَضَائِهِ الَّذِي لَا مَرَدَّ لَهُ بِنُصْرَتِهِ عَلَيْهِمْ.

﴿إِنَّهُ وَعَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ فَيَجْرِي عَلَيْهَا أَحْكَامُهَا اللَّائِقَةُ بِهَا مِنَ الْمَحْوَ وَالْإِثْبَاتِ.

﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ۝﴾

﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ﴾ التوبة: هو الرجوع عن المعاصي بالندم عليها، والعزم على أن لا يعاودها أبداً. وروى جابر رضي الله عنه أن أعرابياً دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: «اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك»، وكبر، فلما فرغ من صلاته قال له علي رضي الله عنه: «يا هذا، إن سرعة اللسان بالاستغفار توبة الكذابين، وتوبتك هذه تحتاج إلى التوبة»، فقال: «يا أمير المؤمنين، وما التوبة؟» قال: «اسم يقع على ستة معانٍ: على الماضي من الذنوب الدائمة، ولتضييع الفرائض الإعادة، ورد المظالم، وإذابة النفس في الطاعة كما ربيتها في المعصية، وإذاقتها مرارة الطاعة كما أذقتها حلاوة المعصية، والبكاء بدل كل ضحك ضحكته»^١.

﴿وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ﴾ صغيرها وكبيرها لمن يشاء ﴿وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾^٢

كائناً ما كان من خير وشر، فيجازي ويتجاوز حسبما يقتضيه مشيئته المبتية على الحكيم والمصالح. وقرئ: ﴿مَا تَفْعَلُونَ﴾ بالتاء.^٣

^١ الكشف والبيان للثعلبي، ٣١٥/٨؛ الكشف للزمخشري، ٢٢٢/٤.

^٢ م س ي: يَفْعَلُونَ. | و"يَفْعَلُونَ" بالياء قراءة نافع وأبي جعفر وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر ويعقوب بخلف عن زويس وشعبة عن عاصم. انظر: النشر لابن الجزري، ٣٦٧/٢. وقد جعل المصنف هنا القراءة بالياء أصلاً ثم

أشار إلى القراءة بالتاء الموافقة لرواية حفص بقوله: "وُقرئ"، وذلك على خلاف منهجه في الكتاب.

^٣ قرأ بها حمزة والكسائي وخلف، وهي رواية حفص عن عاصم، وهي الوجه الثاني لزويس. انظر: النشر لابن الجزري، ٣٦٧/٢.

﴿وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ ؕ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۝٦٦﴾

[٥٦ظ] ﴿وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ / أي: يستجيب الله لهم، فحذف اللام كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا كَانُوا لَهُمْ﴾ [المطففين، ٣/٨٣]، أي: كالوا لهم، والمراد إجابة دعوتهم والإثابة على طاعتهم، فإنها كدعاء وطلب لما يترتب عليها، ومنه قوله عليه السلام: «أفضل الدعاء الحمد لله»^١ أو يستجيبون لله بالطاعة إذا دعاهم إليها. وعن إبراهيم بن أدهم^٢ أنه قيل له: ما بالنا ندعو فلا نُجاب؟ قال: «لأنه دعاكم ولم تجيبوه»، ثم قرأ: ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ﴾ [يونس، ١٠/٢٥].^٣ ﴿وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ﴾ على ما سألوا واستحقوا بموجب الوعد. ﴿وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ بدل ما للمؤمنين من الثواب والفضل المزيد.

﴿وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّل بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ۝٦٧﴾

﴿وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ﴾ لتكبروا وأفسدوا فيها بطراً، ولعلا بعضهم على بعض بالاستيلاء والاستعلاء، كما عليه الجبلة البشرية. وأصل البغي: طلب تجاوز الاقتصاد فيما يتحرى من حيث الكمية أو الكيفية. ﴿وَلَكِن يُنَزِّل بِقَدَرٍ﴾ أي: بتقدير ﴿مَّا يَشَاءُ﴾ أن ينزله ممّا يقتضيه مشيئته.

^١ سنن الترمذي، ٤٦٢/٥ (٣٣٨٣)؛ سنن ابن ماجه، ٧١٢/٤ (٣٨٠٠).

^٢ هو إبراهيم بن أدهم بن منصور بن يزيد بن جابر العجلي، البلخي، نزيل الشام، أبو إسحاق (ت. ١٦١هـ/٧٧٨م)، الإمام، العارف، سيد الزهاد. كان أبوه من أهل الغنى في بلخ، فتفقه ورحل إلى بغداد، وجال في العراق والشام والحجاز. وأخذ عن كثير من علماء الأقطار الثلاثة. وكان يعيش من العمل بالحصاد والحمل والطحن، ويشارك مع الغزاة في قتال الروم. جاءه إلى

المصيصة عبد لأبيه يحمل إليه عشرة آلاف درهم، ويخبره أن أباه قد مات، وخلف له مالاً عظيماً، فأعتق العبد ووهبه الدراهم، ولم يعأ بمال أبيه. روي أنه كان إذا حضر مجلس سفيان الثوري وهو يعظ أوجز سفيان في كلامه مخافة أن يزل. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي، ٣٨٧/٧ والأعلام للزركلي، ٣١/١. الكشاف للزمخشري، ٤٢٢٣/٤ البحر المحيط لأبي حيان، ٣٣٧/٩.

﴿إِنَّهُ رَبِّعْبَادِهِ خَيْرٌ بَصِيرٌ﴾ محيط بخفايا أمورهم وجلاليها فيقدر لكل واحد منهم في كل وقت من أوقاتهم ما يليق بشأنهم، فيفقر ويغني، ويمنع ويعطي، ويقبض ويبسط، حسبما يقتضيه الحكمة الربانية. ولو أغناهم جميعاً لبغوا، ولو أفقرهم لهلكوا. ورؤي أن أهل الصفة تمنوا الغنى، فنزلت.^١ وقيل: نزلت في العرب كانوا إذا أخضبوا تحاربوا، وإذا أجذبوا انتجعوا.^٢

﴿وَهُوَ الَّذِي يُنْزِلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ﴾^٣
 ﴿وَهُوَ الَّذِي يُنْزِلُ الْغَيْثَ﴾ أي: المطر الذي يغيثهم من الجذب، ولذلك خص بالنافع منه. وقرئ: "يُنْزِلُ"،^٤ من الإنزال. ﴿مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا﴾ يشسوا منه. وتقييد تنزيله بذلك مع تحققه بدونه أيضاً لتذكير كمال النعمة. وقرئ بكسر النون.^٥
 ﴿وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ﴾ أي: بركات الغيث ومنافعه في كل شيء من السهل والجبل والنبات والحيوان، أو رحمته الواسعة المنتظمة لما ذكر انتظاماً أولياً.
 ﴿وَهُوَ الْوَلِيُّ﴾ الذي يتولى عباده بالإحسان ونشر الرحمة، ﴿الْحَمِيدُ﴾ المستحق للحمد على ذلك لا غيره.

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ﴾^٦

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ على ما هما عليه من تعاجيب^٧
 الصنائع، فإنها بذاتها / وصفاتها تدل على شئونه العظيمة، ﴿وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ [٥٧]

^١ أبو عمرو ويعقوب وحمزة والكسائي وخلف. وقرأ كذلك: "يُنْزِلُ بِقَلْبٍ" في الآية السابقة ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب. انظر: النشر لابن الجزري، ٢/٢١٨.

^٢ أي: "قَنَطُوا". قراءة شاذة، مروية عن الأعمش. انظر: جامع البيان للطبري، ١٤/٨٥.

^٣ التعاجيب: العجائب، لا واحد لها من لفظها. الصُّحاح للجوهري، «عجب».

^٤ الكشف والبيان للثعلبي، ٨/٣١٧؛ الكشف للزمخشري، ٤/٢٢٣.

^٥ أنوار التنزيل للبيضاوي، ٥/٨١. و"انتجعوا" بمعنى: ارتحلوا للنجعة؛ وهي طلب الكلاً في غير بلادهم؛ لعدم ما تتعيش به دوابهم، فإذا تفرقوا اشتغلوا عن القتال. حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي، ٧/٤٢٠.

^٦ م: يُنْزِلُ [تشديد الزاي، وهو سهو] | قرأ: "يُنْزِلُ الْغَيْثَ" بإسكان النون وتخفيف الزاي ابن كثير

عطف على ﴿السَّمَوَاتِ﴾ أو «الخلق» ﴿مِنْ ذَاتِي﴾ من حي، على إطلاق اسم المسبب على السبب،^١ أو مما يدب على الأرض، فإن ما يختص بأحد الشيتين المتجاورين يصح نسبته إليهما، كما في قوله تعالى: ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ﴾ [الرحمن، ٢٢/٥٥]، وإنما يخرج من الملح. وقد جُوز أن يكون للملائكة عليهم السلام مشي مع الطيران فيوصفوا بالديب، وأن يخلق الله في السماء حيوانا يمشون فيها مشي الأناسي على الأرض، كما ينبئ عنه قوله تعالى: ﴿وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل، ٨/١٦]، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلىه كما بين السماء والأرض، ثم فوق ذلك ثمانية أوعال^٢ بين رُكْبَهِنَّ وأظلافهن^٣ كما بين السماء والأرض، ثم فوق ذلك العرش العظيم».^٤

﴿وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ﴾ أي: حشرهم بعد البعث للمحاسبة. وقوله تعالى: ﴿إِذَا يَشَاءُ﴾ متعلق بما قبله، لا بقوله تعالى: ﴿قَدِيرٌ﴾، فإن المقيّد بالمشيئة جمعه تعالى، لا قدرته، و﴿إِذَا﴾ عند كونها بمعنى الوقت كما تدخل الماضي تدخل المضارع.

﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾

﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ﴾ أي مصيبة كانت ﴿فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ أي: فهي بسبب معاصيكم التي اكتسبتموها. و«الفاء» لأن «ما» شرطية، أو متضمنة لمعنى الشرط. وقرئ بدونها^٥ اكتفاء بما في الباء من معنى السببية.

﴿وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾ من الذنوب فلا يعاقب عليها. والآية مخصوصة بالمجرمين، فإن ما أصاب غيرهم لأسباب أخرى، منها تعريضه للثواب بالصبر عليه.

^١ وفي هامش م: فإن الحياة سبب للديب. «منه».

^٢ أوعال: جمع وغل بالفتح، وككف؛ وهو نيس

الجبيل. انظر: القاموس المحيط للفيروزابادي،

«وعل».

^٣ أظلاف: جمع ظلف بالكسر؛ وهو للبقرة والشاة

والظبي، وشبهها بمنزلة القدم لنا. انظر: القاموس

المحيط للفيروزابادي، «ظلف».

^٤ مسند الإمام أحمد، ٢٩٢/٣ (١٧٧٠)، سنن أبي

داود، ١٠٥/٧ (٤٧٢٣).

^٥ قرأ بها نافع وأبو جعفر وأبو عمرو. النشر لابن

الجزري، ٣٦٧/٢.

﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾^(٣١)

﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ﴾ فائتين ما قضي عليكم من المصائب وإن هربتم من أقطارها كل مهرب. ﴿وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ﴾ يحميكم منها ﴿وَلَا نَصِيرٍ﴾ يدفعها عنكم.

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ﴾^(٣٢)

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ﴾ السفن الجارية ﴿فِي الْبَحْرِ﴾ وقرئ: "الجواري"^١. ﴿كَالْأَعْلَامِ﴾ أي: كالجبال على الإطلاق لا التي عليها النار للاهتداء خاصة.

﴿إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ﴾^(٣٣) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ^(٣٤)

﴿إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ﴾ التي تُجريها. وقرئ: "الرِّيحَ"^٢. ﴿فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ﴾ فيبقين ثوابت على ظهر البحر، أي: غير جاريات، لا غير متحركات أصلاً. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ الذي ذكر من السفن اللاتي يجرين تارة ويركذن أخرى على حسب مشيئته تعالى ﴿لَآيَاتٍ﴾ عظيمة في أنفسها، كثيرة في العدد، دالة على ما ذكر من شئونه تعالى. ﴿لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ لكل من حبس نفسه عن التوجه إلى ما لا ينبغي، ووكل همته بالنظر في آيات الله تعالى^٣ والتفكر في آلائه، أو لكل مؤمن كامل، فإن الإيمان نصفه صبر ونصفه شكر.

[٥٧ظ]

﴿أَوْ يُوقِفَهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ﴾^(٣٥)

﴿أَوْ يُوقِفَهُنَّ بِمَا كَسَبُوا﴾ عطف على ﴿يُسْكِنِ﴾، والمعنى: إن يشأ يسكن الريح فيركذن، أو يرسلها فيغرقن بعضنها. وإيقاع الإيقاع عليهن مع أنه حال أهلهن للمبالغة والتهويل. وإجراء حكمه على العفو في قوله تعالى: ﴿وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ﴾

^٢ قرأ بها نافع وأبو جعفر. انظر: النشر لابن

الجزري، ٢/٢٢٣.

^٣ م - تعالى.

^١ قرأ بإثبات الياء وصلًا نافع وأبو جعفر أبو

عمرو، وقرأ بإثباتها وصلًا ووقفًا ابن كثير

ويعقوب. النشر لابن الجزري، ٢/٣٦٨.

لِما أَنَّ المعنى: أو يُرسلها فيؤبِقُ ناسًا ويُنجِ آخرين بطريق العفو عنهم. وقرئ: «وَيَغْفُو»^١ على الاستئناف.

﴿وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجْدِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ حَيَصٍ﴾^(٣٥)

﴿وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجْدِلُونَ فِي آيَاتِنَا﴾ عطفٌ على علةٍ مقدّرة، مثل: لينتقم منهم وليعلم... إلخ، كما في قوله تعالى: ﴿وَلِتَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ﴾ [مريم، ٢١/١٩]، وقوله تعالى: ﴿وَلِتُعْلِمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ﴾ [يوسف، ٢١/١٢]، ونظائرهما. وقرئ بالرفع^٢ على الاستئناف، وبالجزم^٣ عطفًا على «يَغْفُو»، فيكون المعنى: أو إن يشأ يجمع بين إهلاك قوم وإنجاء قوم وتحذير قوم. «مَا لَهُمْ مِنْ حَيَصٍ»^٤ من مهرب من العذاب. والجملة معلقة عنها الفعل.

﴿فَمَا أُوَيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّعُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾^(٣٦)

﴿فَمَا أُوَيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ مما ترغبون وتتنافسون فيه. «فَمَتَّعُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا» أي: فهو متاعها تتمتعون به مدّة حياتكم.

﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ من ثواب الآخرة «خَيْرٌ» ذاتًا لخلوص نفعه «وَأَبْقَى» زمانًا حيث لا يزول ولا يفنى «لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ» لا على غيره أصلًا. والموصول الأول لما كان متضمنًا لمعنى الشرط من حيث إن إيتاء ما أوتوا سبب للتمتع بها في الحياة الدنيا. دخلت جوابها الفاء بخلاف الثاني. وعن علي رضي الله عنه / أنه تصدّق أبو بكر رضي الله عنه^٥ بماله كلّهُ، فَلَامَهُ جمعٌ من المسلمين، فنزلت.^٦

[٥٨و]

^١ للكرماني، ص ٤٢٣.

^٢ في الآية السابقة.

^٣ س ي + أي.

^٤ س - رضي الله عنه.

^٥ الكشف والبيان للثعلبي، ٣٢٢/٨ أنوار التنزيل

لليضاوي، ٨٣/٥.

^١ قراءة شاذّة، مروية عن الأعمش، وعن أهل المدينة بنصب الواو. انظر: البحر المحيط لأبي حيان،

٣٤٠/٩، وشواذّ القراءات للكرماني، ص ٤٢٣.

^٢ قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن عامر. النشر لابن الجزري، ٣٦٧/٢.

^٣ أي: «وَيَعْلَمُ الَّذِينَ» بكسر الميم. قراءة شاذّة، مروية عن أهل المدينة. انظر: شواذّ القراءات

﴿وَالَّذِينَ يَحْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ﴾^١

وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَحْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ﴾ أي: الكبائر من هذا الجنس ﴿وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ﴾ مع ما بعده عطف على ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾^١، أو مدح بالنصب أو الرفع. وبناء ﴿يَغْفِرُونَ﴾ على الضمير خبراً له للدلالة على أنهم الأخصاء بالمغفرة حال الغضب لِعِزَّةِ منالها. وقرأ: "كَبِيرَ الْإِثْمِ"^٢. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: كَبِيرُ الْإِثْمِ: الشرك^٣.

﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾^٤
﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ﴾^٥

﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ نزل في الأنصار، دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان فاستجابوا له، ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ أي: ذو شورى، لا ينفردون برأي حتى يتشاوروا ويجمعوا عليه، وكانوا قبل الهجرة وبعدها إذا حَزَبَهُمْ أمر اجتمعوا وتشاوروا، ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ أي: في سبيل الخير، ولعل فصله عن قرينه بذكر المشاورة لوقوعها عند اجتماعهم للصلوات.
﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ﴾ أي: يتقمون ممن بغى عليهم على ما جعله الله تعالى لهم كرامة التذلل، وهو وصف لهم بالشجاعة بعد وصفهم بسائر مهمات الفضائل، وهذا لا ينافي وصفهم بالغفران، فإنَّ كلاً منهما فضيلة محمودة في موقع نفسه، ورذيلة مذمومة في موقع صاحبه، فإنَّ الجلم عن العاجز وعُوراء الكرام محمود، وعن المتغلب ولغواء اللثام مذموم، فإنه إغراء على البغي، وعليه قول من قال:

إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا
فوضع الندى في موضع السيف بالعلی مضراً كوضع السيف في موضع الندى^٥

الوسيط للواحدى، ٥٧/٤.

١ في الآية السابقة.

٢ أي: بكسر الميم. قراءة شاذة، مروية عن الحسن.

٤ س - بسائر مهمات الفضل وهذا لا ينافي وصفهم؛ ي: وصفها.

انظر: شواذ القراءات للكرمانى، ص ٤٢٣.

٥ للمتتبي في ديوانه، ص ١٦٣.

٣ الكشف والبيان للثعلبي، ٣٢٢/٨، التفسير

﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾^١

وقوله تعالى: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا﴾^١ بيان لوجه كون الانتصار من الخصال الحميدة، مع كونه في نفسه إساءة إلى الغير، بالإشارة إلى أن البادئ هو الذي فعله لنفسه، فإن الأفعال مستتبعة لأجزيتها حتمًا، إن خيرًا فخير، وإن شرًا فشر. وفيه تنبيه على حُرمة التعدي. وإطلاق السيئة على الثانية لأنها تسوء من نزلت به.

﴿فَمَنْ عَفَا﴾ عن المسيء إليه ﴿وَأَصْلَحَ﴾ بينه وبين من يعاديه / بالعفو والإغضاء، كما في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ [فصلت، ٣٤/٤١]، ﴿فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ عِدَّة مبهمه مُنبئة عن عِظَم شأن الموعود وخروجه عن الحد المعهود. ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ البادئين بالسيئة،^٢ والمتعدين في الانتقام.

﴿وَلَمَنِ أَنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ﴾^٣

﴿وَلَمَنِ أَنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ﴾ أي: بعد ما ظلم، وقد قرئ به.^٢ ﴿فَأُولَٰئِكَ﴾ إشارة إلى ﴿مَنْ﴾ باعتبار المعنى، كما أن الضميرين لها باعتبار اللفظ. ﴿مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ﴾ بالمعاقبة أو المعاقبة.

﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾^٤

﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ﴾ يتدنونهم بالإضرار،^٤ أو يعتدون في الانتقام. ﴿وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ أي: يتكبرون فيها تجبرًا وفسادًا ﴿أُولَٰئِكَ﴾ الموصوفون بما ذكر من الظلم والبغي بغير الحق ﴿لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ بسبب ظلمهم وبغيهم.

١ س - ﴿مِثْلُهَا﴾.

٢ قراءة شاذة، مروية عن ابن عمير وزيد بن علي.

شواذ القراءات للكرمانى، ص ٤٢٣.

٢ س: بالسنه.

٤ س: بالإصرار.

﴿وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾^(١٣)

﴿وَلَمَن صَبَرَ﴾ على الأذى ﴿وَغَفَرَ﴾ لِمَن ظَلَمه ولم ينتصر، وفوض أمره إلى الله تعالى، ﴿إِنَّ ذَلِكَ﴾ الذي ذكر من الصبر والمغفرة ﴿لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ أي: إن ذلك منه، فحذف ثقة بغاية ظهوره، كما في قولهم: السفن متوان بدرهم^١. وهذا في المواد التي لا يؤدي العفو إلى الشر كما أشير إليه.

﴿وَمَن يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّنْ بَعْدِهِ. وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِّنْ سَبِيلٍ﴾^(١٤)

﴿وَمَن يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّنْ بَعْدِهِ﴾ من ناصر يتولاه من بعد خذلانه تعالى إياه. ﴿وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ﴾ أي: حين يرونه. وصيغة الماضي للدلالة على التحقق. ﴿يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ﴾ أي: رجعة إلى الدنيا ﴿مِّنْ سَبِيلٍ﴾ حتى نؤمن ونعمل صالحًا.

﴿وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِيعِينَ مِنَ الْذَّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ الْخَسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ﴾^(١٥)

﴿وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا﴾ أي: على النار المدلول عليها بالعذاب. والخطاب في الموضعين لكل من يتأتى منه الرؤية. ﴿خَشِيعِينَ مِنَ الْذَّلِّ﴾ متذللين متضائلين مما دهاهم. ﴿يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ﴾ أي: يبتدئ نظرهم إلى النار من تحريك لأجفانهم ضعيف، كالمصبور^٢ ينظر إلى السيف.

﴿وَقَالَ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ الْخَسِرِينَ﴾ أي: المتصفين بحقيقة الخسران ﴿الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ﴾ بالتعريض للعذاب الخالد. ﴿يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ إما ظرف لـ ﴿خَسِرُوا﴾ والقول في الدنيا، أو لـ ﴿قَالَ﴾، أي: يقولون حين يرونهم على تلك الحال. وصيغة الماضي للدلالة على تحققه.

^١ تقديره: متوان منه بدرهم. و"متوان" مثنى "متنا"، وهو ما يوزن به. انظر: الصَّحاح للجوهري، «متنا».

^٢ المصبور: هو المحبوس على القتل. انظر: لسان العرب لابن منظور، «صبر».

/ وقوله تعالى: ﴿أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ﴾ إِمَّا مِنْ تَمَامِ كَلَامِهِمْ، أَوْ
تَصْدِيقٍ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى لَهُمْ.

﴿وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءٍ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ﴾^(١٦)
﴿وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءٍ يَنْصُرُونَهُمْ﴾ برفع العذاب عنهم ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾
حسبما كانوا يرجون ذلك في الدنيا ﴿وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ﴾ يؤذي
سلوكه إلى النجاة.

﴿أَسْتَجِيبُوا لِلرَّبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنْ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ
وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ﴾^(١٧)

﴿أَسْتَجِيبُوا لِلرَّبِّكُمْ﴾ إِذْ دَعَاكُمْ إِلَى الْإِيمَانِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ
يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنْ اللَّهِ﴾ أَي: لَا يَرُدُّهُ اللَّهُ بَعْدَ مَا حَكَمَ بِهِ، عَلَى أَنْ ﴿مِنْ﴾ صَلَوةُ
﴿مَرَدٍّ﴾، أَوْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ مِنَ اللَّهِ يَوْمٌ لَا يُمْكِنُ رَدُّهُ.

﴿مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ﴾ أَي: مَفَرٍّ تَلْتَجِثُونَ إِلَيْهِ ﴿وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ﴾ أَي:
إِنْكَارٍ لِمَا اقْتَرَفْتُمُوهُ؛ لِأَنَّهُ مَدُونٌ فِي صَحَائِفِ أَعْمَالِكُمْ، وَتَشْهَدُ عَلَيْكُمْ جَوَارِحُكُمْ.

﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيفًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا
الْإِنْسَانَ مِتَارَ رَحْمَةٍ فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ﴾^(١٨)
﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيفًا﴾ تَلْوِينٌ لِلْكَلَامِ^١، وَصَرَفٌ لَهُ عَنْ
خُطَابِ النَّاسِ بَعْدَ أَمْرِهِمْ بِالِاسْتِجَابَةِ، وَتَوَجُّيهِ لَهُ إِلَى الرُّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ،
أَي: فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا وَأَعْرَضُوا عَمَّا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ رَقِيبًا وَمَحَاسِبًا
عَلَيْهِمْ. ﴿إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ﴾ وَقَدْ فَعَلْتَ.

﴿وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِتَارَ رَحْمَةٍ﴾ أَي: نِعْمَةً مِنَ الصَّحَّةِ وَالْغِنَى وَالْأَمْنِ
﴿فَرِحَ بِهَا﴾ أَرِيدَ بِ﴿الْإِنْسَانَ﴾ الْجِنْسُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ﴾ أَي:

^١ التلوين: تغيير أسلوب الكلام إلى أسلوب آخر، تفسير البضاوي، ٢٦٠/٥.

هو أعم من الالتفات. حاشية الشهاب على

بلاء من مرض وفقر وخوف ﴿بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ﴾ بليغ الكفر، ينسى النعمة رأساً، ويذكر البلية ويستعظمها ولا يتأمل سببها؛ بل يزعم أنها أصابته بغير استحقاق لها. وإسناد هذه الخصلة إلى الجنس مع كونها من خواص المجرمين لغلبتهم فيما بين الأفراد.

وتصدير الشرطية الأولى بـ﴿إِذَا﴾ مع إسناد الإذاعة إلى نون العظمة للتنبيه على أن إيصال النعمة محقق الوجود كثير الوقوع، وأنه مقتضى الذات. كما أن تصدير الثانية بـ﴿إِنْ﴾ وإسناد الإصابة إلى السببية وتعليلها بأعمالهم للإيذان بتدرة وقوعها، وأنها بمعزل من الانتظام في سلك الإرادة بالذات. ووضع الظاهر موضع الضمير للتسجيل على أن هذا الجنس موسوم بكفران النعم.

﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنِثَاءً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ۝﴾

﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ فمن قضيته أن يملك التصرف فيهما وفي كل ما فيهما / كيفما يشاء، ومن جملته أن يقسم النعمة والبلية حسبما يريد. ﴿يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ مما تعلمه ومما لا تعلمه، ﴿يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنِثَاءً﴾ من الأولاد ﴿وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ﴾ منهم من غير أن يكون في ذلك مدخل لأحد.

[٥٩ظ]

﴿أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنِثَاءً وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۝﴾
 ﴿أَوْ يُزَوِّجُهُمْ﴾ أي: يقرن بين الصنفين فيهبهما جميعاً ﴿ذُكْرَانًا وَإِنِثَاءً﴾ قالوا: معنى ﴿يُزَوِّجُهُمْ﴾: أن تلد غلاماً ثم جارية ثم غلاماً، أو تلد ذكراً وأنثى توأمين. ﴿وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا﴾ والمعنى: يجعل أحوال العباد في حق الأولاد مختلفة على ما يقتضيه المشيئة فيهن، فيهب لبعض إماء صنفاً واحداً من ذكر أو أنثى، وإماء صنفين، ويُعقيم آخرين.

مجاهد. انظر: تفسير مجاهد، ص ٥٩١؛ وجامع البيان للطبري، ٥٣٨/٢٠.

١ وفي هامش م: كواشي. «منه». | تفسير الكواشي، ٤٨٢ ظ. | وهذا القول مروى عن

ولعلّ تقديم الإناث لأنها أكثر لتكثير النسل، أو لأنّ مساق الآية للدلالة على أنّ الواقع ما يتعلّق به مشيئته تعالى، لا ما يتعلّق به مشيئة الإنسان، والإناث كذلك، أو لأنّ الكلام في البلاء، والعربُ تعدّهنّ أعظمّ البلايا، أو لتطيب قلوب آبائهنّ، أو للمحافظة على الفواصل، ولذلك عرّف، أو لجبر التأخير.

وتغيير العاطف في الثاني لأنّه قسيم المشترك بين القسمين، ولا حاجة إليه في الرابع لإفصاحه بأنّه قسيم المشترك بين الأقسام المتقدّمة.

وقيل: المراد بيان أحوال الأنبياء عليهم السلام حيث وهب لشعيب ولوط إناثاً، ولإبراهيم ذكوراً، وللنبيّ صلوات الله عليهم^١ ذكوراً وإناثاً، وجعل يحيى وعيسى عقيمين.

﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾ مبالغ في العلم والقدرة، فيفعل ما فيه حكمة ومصلحة.

﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥١﴾﴾

﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ﴾ أي: وما صحّ لفردٍ من أفراد البشر ﴿أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ﴾ بوجه من الوجوه ﴿إِلَّا وَحْيًا﴾ أي: إلّا بأن يُوحِيَ إليه، ويلهمه، ويقذف في قلبه، كما أوحى إلى أم موسى وإلى إبراهيم عليه السلام في ذبح ولده. وقد روي عن مجاهد: «أوحى الله الزبور إلى داود عليه السلام في صدره».^٢

أو بأن يُسمعه كلامه الذي يخلقه في بعض الأجرام من غير أن يُبصر السامع من يكلمه، وهو المراد بقوله تعالى: ﴿أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ﴾، فإنّه تمثيل له بحال الملك المحتجب / الذي يكلم بعض خواصّه من وراء الحجاب، يُسمع صوته ولا يرى شخصه، وذلك كما كلّم موسى، وكما يكلم الملائكة عليهم السلام.

أو بأن يكلمه بواسطة الملك، وذلك قوله تعالى: ﴿أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا﴾ أي: ملكاً ﴿فَيُوحِيَ﴾ ذلك الرسول إلى المرسل إليه الذي هو الرسول البشري ﴿بِإِذْنِهِ﴾

١ س: صلى الله عليه وسلم.

٢ الكشف للزمخشري، ٢٢٣/٤، البحر المحيط لأبي حيان، ٣٤٩/٩.

أي: بأمره تعالى وتيسيره ﴿مَا يَشَاءُ﴾ أن يوحيه إليه، وهذا هو الذي يجري بينه تعالى وبين الأنبياء عليهم السلام في عامة الأوقات من الكلام.

وقيل: قوله تعالى: ﴿وَحْيًا﴾ وقوله تعالى: ﴿أَوْ يُرْسِلَ﴾ مصدران واقعان موقع الحال. وقوله تعالى: ﴿أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ﴾ ظرف واقع موقعها، والتقدير: وما صح أن يكلم إلا موحياً أو مُسمِعاً من وراء حجاب أو مرسلاً. وقُري: "أَوْ يُرْسِلُ" بالرفع على إضمار مبتدأ.

وروي أن اليهود قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ^٢ «أَلَا تُكَلِّمُ الله وتُنظر إليه إن كنت نبياً كما كلمه موسى ونظر إليه، فإننا لن نؤمن حتى تفعل ذلك»، فقال عليه السلام: «لم ينظر موسى إلى الله تعالى»، فنزلت.

وعن عائشة رضي الله عنها: «من زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية»، ثم قالت: «أولم تسمعوا ربكم يقول...» فتلّت هذه الآية.

﴿إِنَّهُ عَلِيٌّ﴾ متعالٍ عن صفات المخلوقين لا يتأثى جريان المفاوضة بينه تعالى وبينهم إلا بأحد الوجوه المذكورة، ﴿حَكِيمٌ﴾ يجري أفعاله على سنن الحكمة، فيكلم تارةً بواسطة، وأخرى بدونها، إما إلهاماً، وإما خطاباً.

﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾^٣ ﴿وَكَذَلِكَ﴾ أي: ومثل ذلك الإيحاء البديع ﴿أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا﴾ هو القرآن، الذي هو للقلوب بمنزلة الروح للأبدان حيث يحييها حياة أبدية. وقيل: هو جبريل عليه السلام، ومعنى إيحاؤه إليه عليهما السلام إرساله إليه بالوحي. ﴿مَا كُنْتَ تَدْرِي﴾ قبل الوحي ﴿مَا الْكِتَابُ﴾ أي: أي شيء هو؟ ﴿وَلَا الْإِيمَانُ﴾ أي:

الإيمان بتفاصيل ما في تضاعيف / الكتاب من الأمور التي لا يهتدي إليها العقول، [٦٠ظ]

^٢ الكشف والبيان للعليني، ٣٢٥/٨، الكشف

للزمخشري، ٢٣٤/٤.

^٤ صحيح البخاري، ١٤٠/٦ (٤٨٥٥)، صحيح

مسلم، ١٥٩/١ (١٧٧).

^١ قرأ بها نافع وابن ذكوان بخلف عنه، وقرأ

كذلك: "فيوحي" بإسكان الياء. النشر لابن

الجزري، ٣٦٨/٢.

^٢ س: عليه السلام.

لا الإيمان بما يستقل به العقل والنظر، فإن درايتة عليه السلام له ممّا لا ريب فيه قطعاً.

﴿وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ﴾ أي: الروح الذي أوحيناه إليك ﴿نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ﴾ هدايته ﴿مِنْ عِبَادِنَا﴾، وهو الذي يصرف اختياره نحو الاهتداء به.

وقوله تعالى: ﴿وَأَنَّكَ لَتَهْدِي﴾ تقرير لهدايته تعالى وبيان لكيفيتها. ومفعول ﴿لَتَهْدِي﴾ محذوف ثقة بغاية الظهور، أي: وإنك لتهدي بذلك النور من نشاء هدايته ﴿إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ هو الإسلام وسائر الشرائع والأحكام. وقرئ: ﴿لَتَهْدِي﴾^١، أي: ليهديك الله، وقرئ: ﴿لَتَدْعُو﴾^٢.

﴿صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ۝٣٧﴾
﴿صِرَاطِ اللَّهِ﴾ بدل من الأول. وإضافته إلى الاسم الجليل ثم وصفه تعالى بقوله تعالى: ﴿الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ لتفخيم شأنه وتقرير استقامته وتأکید وجوب سلوكه، فإن كون جميع ما فيهما من الموجودات له تعالى خلقاً وملكاً وتصرفاً ممّا يوجب ذلك أتم إيجاب. ﴿أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ﴾ أي: أمور ما فيهما قاطبة، لا إلى غيره، ففيه من الوعد للمهتدين إلى الصراط المستقيم والوعيد للضالين عنه ما لا يخفى.

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَن قرأ سورة ﴿حم غشق﴾ كان ممّن يصلّي عليه الملائكة ويستغفرون له ويسترحمون له»^٤.

^٤ - الكشف والبيان للثعلبي، ٣٠١/٨، التفسير الوسيط للواحد، ٤٢/٤. وهو جزء من الحديث المروي عن أبي بن كعب في فضائل السور. انظر: الموضوعات لابن الجوزي، ٢٤٠/١.

^١ قراءة شاذة، مروية عن ابن خوشب. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٤٢٤.
^٢ قراءة شاذة، مروية عن أبي رضي الله عنه. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٤٢٤.
^٣ م - تعالى.

سورة الزخرف

مَكِّيَّة، وقال مقاتل: "إِلَّا قوله تعالى: ﴿وَسَقُلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا﴾ [الزخرف، ٤٣/٤٥]"،^١ فهي^٢ تسع وثمانون آية.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿حَمْدٌ ۝ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ۝﴾

﴿حَمْدٌ﴾ الكلام فيه كالذي مرّ في فاتحة سورة ﴿يَس﴾، خلا أن الظاهر على تقدير اسميته كونه اسماً للقرآن، لا للسورة كما قيل،^٣ فَإِنَّ ذَلِكَ مُخِلٌّ بجزالة النظم الكريم.^٤

﴿وَالْكِتَابِ﴾ بالجرّ على أنه مُقَسَّم به إمّا ابتداءً أو عطفاً على ﴿حَمْدٌ﴾ على تقدير كونه مجروراً بإضمار باء القسم، على أن مدار العطف المغايرة في العنوان، ومَنَاطُ تكرير القسم المبالغة في تأكيد مضمون الجملة القسمية.

﴿الْمُبِينِ﴾ أي: البين لَمَنْ أنزل عليهم؛ لكونه بلغتهم وعلى أساليبهم، أو المبين لطريق / الهدى من طرق الضلالة الموضح لكل ما يحتاج إليه في أبواب الديانة. [٩٦١]

﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝﴾

﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا﴾ جواب للقسم، لكن لا على أن مرجع التأكيد جعله كذلك كما قيل؛^٥ بل ما هو غايته التي يُعَرِّب عنها قوله تعالى: ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾،

^١ س ي - وقال مقاتل: «إِلَّا قوله تعالى: ﴿وَسَقُلْ﴾

مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا﴾ [الزخرف،

٤٣/٤٥]». | الكشف للزمخشري، ٤/٢٣٥

نفسير القرطبي، ٦١/١٦.

^٢ س ي: وهي.

^٣ انظر: الباب لابن عادل، ١٧/٢٢٧.

^٤ وفي هامش م: من جهة المعنى. «منه».

^٥ قاله البيضاوي في أنوار التنزيل، ٥/٨٦.

فإنَّها المحتاجة إلى التَّحقيق والتَّأكيد لكونها مُنبئةً عن الاعتناء بأمرهم وإتمام النعمة عليهم وإزاحة أَعذارهم، أي: جعلنا ذلك الكتاب قرآناً عربياً لكي تفهموه وتحيطوا بما فيه من النظم الرَّائق والمعنى الفائق، وتَقفوا على ما يتضمَّنُه من الشواهد الناطقة بخروجه عن طوق البشر، وتعرفوا حقَّ النعمة في ذلك، وتنقطع أَعذاركم بالكلِّية.

﴿وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيَّ حَكِيمٌ ۝١﴾

﴿وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ﴾ أي: في اللوح المحفوظ، فإنَّه أصل الكتب السماوية. وقرئ: "إِمَّ الْكِتَابِ" بالكسر.^١ ﴿لَدَيْنَا﴾ أي: عندنا ﴿لَعَلِيَّ﴾ رفيع القدر بين الكتب شريف. ﴿حَكِيمٌ﴾ ذو حكمة بالغة، أو محكم. وهما خبران لـ ﴿إِنَّ﴾، وما بينهما بيان لمحلِّ الحِكم، كأنَّه قيل بعد بيان اتِّصافه بما ذكر من الوصفين الجليلين: هذا في أم الكتاب ولدينا.

والجملة إمَّا عطف على الجملة المقسم عليها، داخله في حُكمها، ففي الإقسام بالقرآن على علوِّ قدره عنده تعالى براعةً بديعة، وإيذاناً بأنَّه من علوِّ الشأن بحيث لا يحتاج في بيانه إلى الاستشهاد عليه بالإقسام بغيره؛ بل هو بذاته كافٍ في الشهادة على ذلك من حيث الإقسام به، كما أنَّه كافٍ فيها من حيث إعجازه، ورمزٌ إلى أنَّه لا يخطر بالبال عند ذكره شيء آخر أولى منه بالإقسام به. وإمَّا مستأنفة مقررة لعلوِّ شأنه الذي أنبأ عنه الإقسام به على منهاج الاعتراض في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لِّوَتَّعْلَمُونَ عَظِيمٌ﴾ [الواقعة، ٧٦/٥٦].

وبعد ما بيَّن علوِّ شأن القرآن العظيم، وحَقَّق أنَّ إنزاله على لغتهم ليعقلوه ويؤمنوا به ويعملوا بموجبه عُقِبَ ذلك بإنكار أن يكون الأمر بخلافه فقل:

﴿أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ ۝٢﴾

﴿أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ﴾ أي: ننحيه ونبعده عنكم. مجاز من قولهم:

النشر لابن الجزري، ٢/٢٤٨.

^١ قرأ بكسر الهمزة في حالة الوصل حمزة

والكسائي، ويبدآن بها بهمزة مضمومة. انظر:

«ضَرَبَ الْغَرَائِبَ عَنِ الْحَوْضِ»^١ وفيه إشعار باقتضاء الحكمة تَوَجُّهَ الذِّكْرِ إِلَيْهِمْ وملازمته لهم، كأنه يتهافَّت عليهم. و«الفاء» للعطف على محذوف يقتضيه المقام، أي: أَنَّهُمْ لَكُمْ فَتَنْجِي الذِّكْرَ عَنْكُمْ «صَفْحًا» أي: إِعْرَاضًا عَنْكُمْ، على أَنَّهُ مَفْعُولٌ لَهُ لِلْمَذْكُورِ، أو مصدرٌ مُؤَكِّدٌ لِمَا دَلَّ هُوَ عَلَيْهِ، فَإِنَّ / التَّنْحِيَةَ مُنْبِئَةٌ عَنْ الصَّفْحِ وَالْإِعْرَاضِ قَطْعًا، كأنه قيل: أَفَنَصَفَحَ عَنْكُمْ صَفْحًا؟ أو بِمَعْنَى الْجَانِبِ، فَيَنْتَصِبُ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ، أي: أَفَتُنَحِّيهِ عَنْكُمْ جَانِبًا؟

«أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ» أي: لِأَنْ كُنْتُمْ مِنْهُمْ كَافِرِينَ فِي الْإِسْرَافِ مُصْرِفِينَ عَلَيْهِ، عَلَى مَعْنَى: إِنَّ حَالَكُمْ وَإِنْ اقْتَضَى تَخْلِيَتَكُمْ وَشَأْنَكُمْ حَتَّى تَمُوتُوا عَلَى الْكُفْرِ وَالضَّلَالَةِ وَتَبْقُوا فِي الْعَذَابِ الْخَالِدِ، لَكُنَّا لِسَعَةِ رَحْمَتِنَا لَا نَفْعَلُ ذَلِكَ؛ بَلْ نَهْدِيكُمْ إِلَى الْحَقِّ بِإِرْسَالِ الرُّسُولِ الْأَمِينِ وَإِنْزَالِ الْكِتَابِ الْمُبِينِ. وَقُرْئِ: «إِنْ» بِالْكَسْرِ^٢ عَلَى أَنَّ الْجُمْلَةَ شَرْطِيَّةٌ مُخْرِجَةٌ لِلْمُحَقَّقِ مُخْرَجُ الْمَشْكُوكِ لِاسْتِجْهَالِهِمْ، وَالْجَزَاءُ مُحذُوفٌ ثَقَّةٌ بِدَلَالَةِ مَا قَبْلَهُ عَلَيْهِ.

«وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيِّ فِي الْأَوَّلِينَ» وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٧﴾ وقوله تعالى: «وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ» وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٧﴾ تقريرٌ لِمَا قَبْلَهُ بَيَانٌ أَنَّ إِسْرَافَ الْأُمَمِ السَّالِفَةِ لَمْ يَمْنَعْهُ تَعَالَى مِنْ إِرْسَالِ الْأَنْبِيَاءِ إِلَيْهِمْ، وَتَسْلِيَةً لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ^٣ عَنْ اسْتِهْزَاءِ قَوْمِهِ بِهِ.^٤

«فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ» ﴿٨﴾

وقوله تعالى: «فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا» أي: مِنْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الْمُسْرِفِينَ. عِدَّةٌ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَوَعِيدٌ لَهُمْ بِمَثَلِ مَا جَرَى عَلَى الْأَوَّلِينَ، وَوَضْفُهُمْ بِأَشَدِّهِ الْبَطْشِ لِإِثْبَاتِ حُكْمِهِمْ لَهُؤُلَاءِ بِطَرِيقِ الْأَوَّلِيَّةِ.

^٢ قرأ بها نافع وأبو جعفر وحمزة والكسائي

وخلف. النشر لابن الجزري، ٣٦٨/٢.

^٣ م: عليه وسلم.

^٤ س - به.

^١ وفي مجمع الأمثال للميداني، ٤١٩/١: «ضَرَبَهُ

ضَرَبَ غَرَائِبَ الْإِبِلِ. وَذَلِكَ أَنَّ الْغَرِيْبَةَ تَزْدَحِمُ

عَلَى الْحَيَاضِ عِنْدَ الْوَرْدِ، وَصَاحِبُ الْحَوْضِ

يَطْرُدُهَا وَيَضْرِبُهَا بِسَبَبِ إِبِلِهِ».

﴿وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ﴾ أي: سلف في القرآن غير مرة ذكر قصتهم التي حقها أن تسير مسير المثل.

﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ۝١٠﴾
 جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝١١﴾

﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾ أي: لِيَسْنِدَنَّ خَلْقَهَا إِلَى مَنْ هَذَا شَأْنُهُ فِي الْحَقِيقَةِ وَفِي نَفْسِ الْأَمْرِ، لَا أَنَّهُمْ يَعْبُرُونَ عَنْهُ بِهَذَا الْعُنْوَانِ. وَسُلُوكُ هَذِهِ الطَّرِيقَةِ لِلإِشْعَارِ بِأَنَّ اتِّصَافَهُ تَعَالَى بِمَا سُردَ مِنْ جَلَائِلِ الصِّفَاتِ وَالْأَفْعَالِ وَبِمَا يَسْتَلْزِمُهُ ذَلِكَ مِنَ الْبَعْثِ وَالْجِزَاءِ أَمْرٌ بَيْنَ لَا رَيْبَ فِيهِ، وَأَنَّ الْحُجَّةَ قَائِمَةً عَلَيْهِمْ شَاءُوا أَوْ أَبَوْا. وَقَدْ جُوزَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَيْنَ عِبَارَتِهِمْ.

وقوله تعالى: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا﴾ استئناف مِنْ جِهَتِهِ تَعَالَى، أَي: بِسَطْحِهَا لَكُمْ تَسْتَقَرُّونَ فِيهَا. ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا﴾ تَسْلُكُونَهَا فِي أَسْفَارِكُمْ ﴿لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ أَي: لِكَيْ تَهْتَدُوا بِسُلُوكِهَا إِلَى مَقَاصِدِكُمْ، أَوْ بِالتَّفَكُّرِ فِيهَا إِلَى التَّوْحِيدِ الَّذِي هُوَ الْمَقْصَدُ الْأَصْلِيُّ.

﴿وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيِّتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ۝١٢﴾

﴿وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ﴾ بِمَقْدَارٍ يَقْتَضِيهِ^١ مَشِيئَتُهُ الْمُبْنِيَّةُ عَلَى الْحِكْمِ وَالْمَصَالِحِ. ﴿فَأَنْشَرْنَا بِهِ﴾ أَي: أَحْيَيْنَا بِذَلِكَ الْمَاءِ ﴿بَلْدَةً مَّيِّتًا﴾ خَالِيًا عَنِ النَّوْمِ وَالنَّبَاتِ بِالْكَلِيَّةِ. وَقُرئ: "مَيِّتًا" بِالتَّشْدِيدِ^٢. وَتَذْكِيرُهُ لِأَنَّ الْبَلْدَةَ فِي مَعْنَى الْبَلَدِ وَالْمَكَانِ. وَالِاتِّفَاتُ إِلَى نُونِ الْعِظَمَةِ لِإِظْهَارِ كَمَالِ الْعَنَاءِ بِأَمْرِ الْإِحْيَاءِ، وَالِإِشْعَارِ بِعَظَمِ خَطَرِهِ.

﴿كَذَلِكَ﴾ أَي: مِثْلَ ذَلِكَ الْإِحْيَاءِ الَّذِي هُوَ فِي الْحَقِيقَةِ إِخْرَاجُ النَّبَاتِ مِنَ الْأَرْضِ ﴿تُخْرَجُونَ﴾ أَي: تُبْعَثُونَ مِنْ قُبُورِكُمْ أَحْيَاءً. وَفِي التَّعْبِيرِ عَنْ إِخْرَاجِ النَّبَاتِ بِالْإِنْشَارِ الَّذِي هُوَ إِحْيَاءُ الْمَوْتَى وَعَنْ إِحْيَائِهِمْ بِالْإِخْرَاجِ تَفْخِيمٌ لِشَأْنِ الْإِنْبَاتِ، وَتَهْوِينٌ لِأَمْرِ الْبَعْثِ، لِتَقْوِيمِ سَنَنِ الْاسْتِدْلَالِ، وَتَوْضِيحِ مَنْهَاجِ الْقِيَاسِ.

٢ قرأ بها أبو جعفر. النشر لابن الجزري، ٢/٢٢٤.

١ س: تقتضيه.

﴿وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ﴾^(١٢)

﴿وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا﴾ أي: أصناف المخلوقات. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: «(الْأَزْوَاجُ): الضروب والأنواع، كالخلو والحامض، والأبيض والأسود، والذكر والأنثى»^١. وقيل: كل ما سوى الله تعالى فهو زوج، كالقوك والتحت، واليمين واليسار، إلى غير ذلك.

﴿وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ﴾ أي: ما تركبونه تغليبا للأنعام على الفلك، فإن الركوب متعد بنفسه، واستعماله في الفلك ونحوها بكلمة "في" للرمز إلى مكانيتها وكون حركتها غير إرادية، كما مر في سورة هود عند قوله تعالى: ﴿وَقَالَ أَزْكِبُوا فِيهَا﴾ [هود، ٤١/١١].

﴿لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ﴾^(١٣) وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ^(١٤)

﴿لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ﴾ أي: لتستعلوا على ظهور ما تركبونه من الفلك والأنعام والجمع باعتبار المعنى. ﴿ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ﴾ أي: تذكروها بقلوبكم معترفين بها مستعظمين لها، ثم تحمدوا عليها بالستكم، ﴿وَتَقُولُوا سُبْحَنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا﴾ متعجبين من ذلك، كما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا وضع رجله في الركاب قال: «بسم الله»، فإذا استوى على الدابة / قال: «الحمد لله على كل حال»، ﴿سُبْحَنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا﴾... إلى قوله تعالى: ﴿لَمُنْقَلِبُونَ﴾^٢، وكبر ثلاثا، وهلل ثلاثا.^٣

﴿وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ﴾ أي: مُطيقين، من "أقرن الشيء" إذا أطاقه. وأصله وجده قرينته؛ لأن الصعب لا يكون قرينة للضعيف. وقرئ بالتشديد،^٤ والمعنى واحد. وهذا من تمام ذكر نعمته تعالى؛ إذ بدون اعتراف المُنعم عليه بالعجز عن تحصيل النعمة لا يعرف قدرها ولا حق المُنعم بها.

١ ٥٠٨/٥ (٣٤٤٦).

٢ تفسير الرازي، ٢٧/٦٢٠، الباب لابن عادل، ١٧/٢٣٥.

٣ أي: "مُقْرِنِينَ". قراءة شاذة، مروية عن ابن عمير.

٤ في الآية التالية.

شواذ القراءات للكرمانى، ص ٤٢٤.

٥ سنن أبي داود، ٤/٢٤٣ (٢٦٠٢)؛ سنن الترمذي،

﴿وَأَنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ﴾ أي: راجعون. وفيه إيذان بأن حق الزاكب أن يتأمل فيما يلابسه من المسير، ويتذكر منه المسافرة العظمى التي هو الانقلاب إلى الله تعالى، فيبين أمورَه في مسيره ذلك على تلك الملاحظة، ولا يُخَطِرُ بباله في شيء مما يأتي ويذرُ أمرًا ينافيها، ومن ضرورته أن يكون ركوبه لأمر مشروع.

﴿وَجَعَلُوا اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنْ الْإِنْسَنَ لَكُفُورٌ مُّبِينٌ ٥﴾

﴿وَجَعَلُوا اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا﴾ متصل بقوله تعالى: ﴿وَلَبِنَ سَأَلْتَهُمْ﴾... إلخ، أي: وقد جعلوا له سبحانه بالستهم واعتقادهم بعد ذلك الاعتراف من عباده ولذا. وإنما عُبر عنه بالجزء لمزيد استحالته في حق الواحد الحق من جميع الجهات. وقرئ: "جُزْءًا" بضمين.^١

﴿إِنَّ الْإِنْسَنَ لَكُفُورٌ مُّبِينٌ﴾ ظاهر الكفران مبالغ فيه؛ ولذلك يقولون ما يقولون، سبحانه الله عما يصفون.

﴿أَمْ آتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَنَكُمْ بِالْبَنِينَ ٦﴾

﴿أَمْ آتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ﴾ (أم) منقطعة. وما فيها من معنى "بل" للانتقال من بيان بطلان جعلهم له تعالى ولذا على الإطلاق إلى بيان بطلان جعلهم ذلك الولد من أحسن صنفه. والهمزة للإنكار والتوبيخ والتعجيب من شأنهم.

وقوله تعالى: ﴿وَأَصْفَنَكُمْ بِالْبَنِينَ﴾ إما عطف على ﴿آتَّخَذَ﴾، داخل في حكم الإنكار والتعجيب، أو حال من فاعله بإضمار "قد" أو بدونه على خلاف المشهور. والالتفات إلى خطابهم لتأكيد الإلزام وتشديد التوبيخ، أي: بل اتخذ من خلقه أحسن الصنفين، واختار لكم أفضلهما؟^٢ على معنى: هبوا أنكم اجترأتم على إضافة اتخاذ جنس الولد إليه سبحانه مع ظهور استحالته وامتناعه، / أما كان لكم شيء من العقل وثبذ من الحياء حتى اجترأتم على التفوه بالعظيمة الخارقة للعقول من ادعاء أنه تعالى آثركم على نفسه بخير الصنفين وأغلاهما

[٦٣]

٢١٦/٢.

١ الزخرف، ٩/٤٣.

٢ قرأ بها شعبة عن عاصم. النشر لابن الجزري، ٢ س ي: أفضلها.

وتَرَكَ لَهُ شَرَّهُمَا وَأَدْنَاهُمَا؟ وَتَنْكِيرُ «بَنَاتٍ» وَتَعْرِيفُ «الْبَيْنَيْنِ» لِتَرْبِيَةِ مَا اعْتَبِرَ فِيهِمَا مِنَ الْحَقَارَةِ وَالْفَخَامَةِ.

﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا صَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ﴾^١
 ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا صَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا﴾... إلخ استئناف مقرر لما قبله،
 وقيل: حال، على معنى أنهم نسبوا إليه ما ذُكر، ومن حالهم أن أحدهم إذا
 بُشِّرَ به اغتم. والالتفات للإيذان باقتضاء ذكر قبائحهم أن يُعَرَّضَ عنهم وتُحْكَى
 لغيرهم تعجيباً منها، أي: إذا أُخْبِرَ أحدهم بولادة ما جعله مثلاً له سبحانه؛ إذ
 الولد لا بد أن يجانس الوالد ويمثله.

﴿ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا﴾ أي: صار أسوداً في الغاية من سوء ما بُشِّرَ به، «وَهُوَ
 كَظِيمٌ» مملوء من الكذب والكآبة. والجملة حال. وقرئ: «مُسْوَدٌّ»^٢ و«مُسْوَادٌ»^٣
 على أن في «ظَلَّ» ضمير المبشر، و«وَجْهُهُ مُسْوَدٌّ» جملة وقعت خبراً له.

﴿أَوْ مَنْ يُنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾^٤

﴿أَوْ مَنْ يُنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ﴾ تكرر للإنكار، وتثنية للتوبيخ. و«مَنْ» منصوبة
 بمضمر معطوف على «وَجَعَلُوا»^٥، أي: أَوْجَعَلُوا مَنْ شَأْنُهُ أَنْ يُرَى فِي الزَّيْنَةِ
 وهو عاجز عن أن يتولَّى لأمره بنفسه؟ فالهمزة لإنكار الواقع واستقبحه، وقد
 جَوَزَ انتصابها بمضمر معطوف على «اتَّخَذَ»^٦، فالهمزة حينئذ لإنكار الوقوع
 واستبعاده، وإقحامها بين المعطوفين لتذكير ما في «أَمْ»^٧ المنقطعة من الإنكار
 وتأكيد. والعطف للتغاير العنواني، أي: أَوْاتَّخَذَ مَنْ هَذِهِ الصِّفَةُ الذِّمِيمَةُ صِفَتُهُ؟
 «وَهُوَ» مع ما ذُكِرَ مِنَ الْقُصُورِ «فِي الْخِصَامِ» أي: الجدال الذي لا يكاد يخلو
 عنه الإنسان في العادة «غَيْرُ مُبِينٍ» غير قادر على تقرير دعواه وإقامة حجته

^١ قراءة شاذة، مروية عن اليماني. شواذ القراءات ٣ الزخرف، ١٥/٤٣.

^٢ للكرماني، ص ٤٢٤. ٤ الزخرف، ١٦/٤٣.

^٣ قراءة شاذة، مروية عن الضحاك. شواذ القراءات ٥ الزخرف، ١٦/٤٣.

للكرماني، ص ٤٢٤.

[٦٣ظ] لنقصان عقله وضعف رأيه. وإضافة «غَيْرُ» لا يمنع عمل ما بعده في الجاز المتقدّم؛ لأنّه بمعنى النفي. وقرئ: «يُنْشَأُ»،^١ و«يُنَاشَأُ»^٢ / مِنْ الْإِفْعَالِ وَالْمَفَاعِلَةِ، والكل بمعنى، ونظيره: غَلَاه وأغلاه وغالاه.

﴿وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبْدُ الرَّحْمَنِ إِنثًا أَشْهَدُوا خَلَقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَدَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ ۝﴾

﴿وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبْدُ الرَّحْمَنِ إِنثًا﴾ بيان لتضمّن كفرهم المذكور لكفر آخر، وتقريع لهم بذلك، وهو جعلهم أكمل العباد وأكرمهم على الله عز وجل أنقصهم رأيا وأخسهم صنفاً. وقرئ: «عُبِيدُ الرَّحْمَنِ»،^٣ وقرئ: «عِنْدَ الرَّحْمَنِ»^٤ على تمثيل زلفاهم. وقرئ: «أُنثَا»،^٥ وهو جمع الجمع.

﴿أَشْهَدُوا خَلَقَهُمْ﴾ أي: أحضروا خلق الله تعالى إياهم فشاهدوهم إناثاً حتى يحكموا بأنوثتهم، فإن ذلك ممّا يُعلم بالمشاهدة؟ وهو تجهيل لهم وتهكّم بهم. وقرئ: «أَشْهَدُوا» بهمزيّن مفتوحة ومضمومة،^٦ و«أَشْهَدُوا»^٧ باللف^٨ بينهما.^٩ ﴿سَتُكْتَبُ شَهَدَتُهُمْ﴾ هذه في ديوان أعمالهم ﴿وَيُسْأَلُونَ﴾ عنها يوم القيامة. وقرئ: «سَيُكْتَبُ»^{١٠} و«سَنُكْتَبُ»^{١١} بالياء والنون. وقرئ: «شَهَادَاتِهِمْ»^{١٢}. وهي قولهم: إن لله جزءاً، وإن له بناتٍ، وأنها الملائكة. وقرئ: «يُسَاءَلُونَ»^{١٣} مِنَ الْمُسَاءَلَةِ لِلْمُبَالَغَةِ.

^١ قراءة شاذة، مروية عن قتادة والجحدري. شواذ

القراءات للكرمانى، ص ٤٢٤.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن الحسن. شواذ القراءات

للكرمانى، ص ٤٢٤.

^٣ قراءة شاذة، مروية عن أبي البرهسم. شواذ

القراءات للكرمانى، ص ٤٢٥.

^٤ قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن كثير وابن عامر

ويعقوب. النشر لابن الجزري، ٣٦٨/٢.

^٥ قراءة شاذة، مروية عن زيد بن علي. شواذ

القراءات للكرمانى، ص ٤٢٥.

^٦ قرأ بذلك لكن بتسهيل الهمزة الثانية ورش عن نافع.

انظر: النشر لابن الجزري، ٣٦٨/٢. وأما القراءة بهمزيّن

محققين فقراءة شاذة مروية عن عليّ والمفضل عن

عاصم. انظر: البحر المحيط لأبي حيان، ٣٦٥/٩.

^٧ س: آأشهدوا.

^٨ س ي: بالالف.

^٩ قرأ بذلك لكن بتسهيل الهمزة الثانية أبو جعفر

وقالون عن نافع. انظر: النشر لابن الجزري، ٣٦٨/٢.

^{١٠} قراءة شاذة، مروية عن الزهري. شواذ القراءات

للكرمانى، ص ٤٢٥.

^{١١} قراءة شاذة، مروية عن ابن أبي عبله وأبي

البرهسم وزيد بن عليّ وأبي حيوّة وعميرة عن

حفص. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٤٢٥.

^{١٢} قراءة شاذة، مروية عن ابن أبي عبله. شواذ

القراءات للكرمانى، ص ٤٢٥. وهي بكسر التاء

على قراءة «سَنُكْتَبُ» بالنون والبناء للفاعل.

^{١٣} قراءة شاذة، مروية عن يحيى بن يعمر. شواذ

القراءات للكرمانى، ص ٤٢٦.

﴿وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَّا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿٥٠﴾
أَمْ أَتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَمُ هُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ﴿٥١﴾ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ
وَأَنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُهْتَدُونَ ﴿٥٢﴾﴾

﴿وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ﴾ بيان لفن آخر من كفرهم، أي: لو شاء عدم عبادتنا للملائكة مشيئة ارتضاء ما عبدناهم. أرادوا بذلك بيان أن ما فعلوه حق مرضي عنده تعالى، وأنهم إنما يفعلونه بمشيئته تعالى، لا الاعتذار من ارتكاب ما ارتكبه بأنه بمشيئته تعالى إياه منهم مع اعترافهم بقبحه حتى ينتهض ذمهم به دليلاً للمعتزلة.

ومبنى كلامهم الباطل على مقدمتين: إحداهما: أن عبادتهم لهم بمشيئته تعالى. والثانية: أن ذلك مستلزم لكونها مرضية عنده تعالى.

ولقد أخطوا في الثانية حيث جهلوا أن المشيئة عبارة عن ترجيح بعض الممكنات على بعض كائناً ما كان من غير اعتبار الرضا أو السخط في شيء من الطرفين. ولذلك جهلوا بقوله تعالى: ﴿مَا لَهُمْ بِذَلِكَ﴾ أي: بما أرادوا بقولهم ذلك من كون ما فعلوه بمشيئة الارتضاء لا بمطلق المشيئة، فإن ذلك محقق ينطق به ما لا يحصى / من الآيات الكريمة. ﴿مِنْ عِلْمٍ﴾ يستند إلى سند ما.

[٥٦٤]

﴿إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾ يتمحلون تمحلاً باطلاً. وقد جُوز أن يُشار به ﴿ذَلِكَ﴾ إلى أصل الدعوى، كأنه لما أظهر وجوه فسادها وحكي شبههم المزيفة نفى أن يكون لهم بها علم من طريق العقل.

ثم أُضرب عنه إلى إبطال أن يكون لهم سند من جهة النقل، ف قيل: ﴿أَمْ أَتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ﴾ من قبل القرآن أو من قبل ادعائهم، ينطق بصحة ما يدعونه، ﴿فَهُمْ بِهِ﴾ بذلك الكتاب ﴿مُسْتَمْسِكُونَ﴾ وعليه معولون.

﴿بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَأَنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُهْتَدُونَ﴾ أي: لم يأتوا بحجة عقلية أو نقلية؛ بل اعترفوا بأن لا سند لهم سوى تقليد آبائهم الجهلة مثلهم.

١ الثمحل: الطلب بجيلة وتكلف. حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي، ١٦٦/٥.

والأمة: الدين والطريقة التي تُؤم، أي: تُقصد، كالرحلة لما يُرحل إليه. وقرئ: "إِئْمَةٌ بالكسر"، وهي الحالة التي يكون عليها الأمم، أي: القاصد. وقوله تعالى: ﴿عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّهْتَدُونَ﴾^٢ خبران، أو الظرف صلة لـ ﴿مُهْتَدُونَ﴾.

﴿وَكَذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ﴾^{١٣}

﴿وَكَذَٰلِكَ﴾ أي: والأمر كما ذكر من عجزهم عن الحجّة وتشبّثهم بذيّل التقليد. وقوله تعالى: ﴿مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ﴾ استئناف مبين لذلك دالّ على أنّ التقليد فيما بينهم ضلال قديم ليس لأسلافهم أيضًا سند غيره. وتخصيص المترفين بتلك المقالة للإيدان بأنّ التنعم وحبّ البطالة هو الذي صرفهم عن النظر إلى التقليد.

﴿قُلْ أُولَٰؤِ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾^{١٤} فانتقمنا منهم فأنظر كيف كان عقبة المكذِبِينَ^{١٥}

﴿قُلْ﴾ حكاية لما جرى بين المنذرين وبين أممهم عند تعلّهم بتقليد آبائهم، أي: قال كلّ نذير من أولئك المنذرين لأممهم: ﴿أُولَٰؤِ جِئْتُكُمْ﴾ أي: أتقتدون بأبائكم ولو جئتكم ﴿بِأَهْدَىٰ﴾ بدين أهدى ﴿مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ﴾ من الضلالة التي ليست من الهداية في شيء، وإنما عبّر عنها بذلك مجازاً معهم على مسلك الإنصاف.

وقرئ: "قُلْ" على أنّه حكاية أمرٍ ماضٍ أوجي حيثُ / إلى كلّ نذير، لا على أنّه خطاب للرسول صلى الله عليه وسلّم كما قيل،^٥ لقوله تعالى: ﴿قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾ فإنه حكاية عن الأمم قطعاً، أي: قال كلّ أمة لنذيرها:

[٦٤ظ]

^٤ قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وحمزة والكسائي وخلف وشعبة عن عاصم. انظر: النشر لابن الجزري، ٣٦٩/٢.

^٥ قاله البيضاوي في أنوار التنزيل، ٨٩/٥.

^١ قراءة شاذة، مروية عن عمر بن عبد العزيز ومجاهد والجدري. مختصر شواذ القرآن لابن خالويه، ص ١٣٦.

^٢ س: خبر إن.

^٣ م س ي - في قَرْيَةٍ.

إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ... إلخ، وقد أُجْمِلَ عند الحكاية للإيجاز كما مرّ في قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الرُّسُلُ كُلُّوًا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [المؤمنون، ٥١/٢٣].

وجعله حكايةً عن قومه عليه السلام بحمل صيغة الجمع على تغليب على سائر المنذرين عليهم السلام وتوجيه كفرهم إلى ما أُرسل به الكلّ من التوحيد لإجماعهم عليه كما في نظائر قوله تعالى: ﴿كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الشعراء، ١٢٣/٢٦] تمحلّ بعيد يردّه بالكناية قوله تعالى: ﴿فَأَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ﴾ أي: بالاستتصال ﴿فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾ من الأمم المذكورين، فلا تكثر بتكذيب قومك.

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ ﴿٦٦﴾﴾

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ﴾ أي: واذكر لهم وقت قوله عليه السلام ﴿لأبيهِ وَقَوْمِهِ﴾ المُكَبِّينَ على التقليد، كيف تبرأ مما هم فيه بقوله: ﴿إِنِّي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ﴾ وتمسك بالبرهان ليسلكوا مسلكه في الاستدلال، أو ليقلدوه إن لم يكن لهم بدّ من التقليد، فإنّه أشرف آبائهم. و﴿براءً﴾ مصدر نُعت به مبالغة، ولذلك يستوي فيه الواحد والمتعدّد، والمذكر والمؤنث. وقُرئ: "بريء"،^١ و"براء" بضمّ الباء،^٢ ككريم وكُرام. و﴿مّا﴾ إمّا مصدرية أو موصولة حُذف عائدها، أي: إنني بريء من عبادتكم أو معبودكم.

﴿إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ﴿٦٧﴾﴾

﴿إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي﴾ استثناء منقطع، أو متصل على أنّ ﴿مّا﴾^٣ تعمّ أولي العلم وغيرهم، وأنهم كانوا يعبدون الله والأصنام، أو صفةً على أنّ ﴿مّا﴾ موصوفة، أي: إنني براء من آلهة تعبدونها غير الذي فطرني، ﴿فإنّهُ سَيَهْدِينِ﴾ أي: سيُبَيِّنني على الهداية، أو سيهديني إلى ما وراء الذي هداني إليه إلى الآن. والأوجه أنّ "السين" للتأكيد دون التسويف، وصيغة المضارع للدلالة على الاستمرار.

^١ قراءة شاذة، مروية عن الأعمش. شواذ القراءات ^٢ قراءة شاذة، مروية عن أهل المدينة. شواذ

للكرماني، ص ٤٢٦.

^٣ في الآية السابقة.

﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾^(١)

﴿وَجَعَلَهَا﴾ أي: جعل إبراهيم كلمة التوحيد التي ما تكلم به عبارة عنها
 ﴿كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ﴾ أي: في ذريته حيث وصاهم بها، كما نطق به قوله تعالى:
 ﴿وَوَصَّي بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ﴾ الآية [البقرة، ١٣٢/٢]، فلا يزال فيهم مَنْ يُوَحِّد
 الله تعالى / ويدعو إلى توحيدِهِ. وقُري: "كَلِمَةً"^١ و"فِي عَقِبِهِ"^٢ على التخفيف. [٦٥و]

﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ علة للجعل، أي: جعلها باقية في عقبه رجاء أن يرجع
 إليها مَنْ أشرك منهم بدعاء الموحِّد.

﴿بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ﴾^(٢)

﴿بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءِ﴾ إضراب عن محذوف ينساق إليه الكلام، كأنه قيل:
 جعلها كلمة باقية في عقبه بأن وصى بها بنيه رجاء أن يرجع إليها مَنْ أشرك
 منهم بدعاء الموحِّد، فلم يحصل ما رجاء؛ بل مَتَّعْتُ منهم هَؤُلَاءِ المعاصرين
 للرسول عليه السلام مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ﴿وَآبَاءَهُمْ﴾ بالمد في العمر والنعمة، فَاغْتَرَوْا
 بِالْمُهْلَةِ وانهمكوا في الشهوات وشغلوا بها عن كلمة التوحيد ﴿حَتَّى جَاءَهُمْ﴾
 أي: هَؤُلَاءِ ﴿الْحَقُّ﴾ أي: القرآن ﴿وَرَسُولٌ﴾ أي رسول ﴿مُبِينٌ﴾ ظاهر الرسالة
 واضحها بالمعجزات الباهرة، أو مبينٌ للتوحيد بالآيات البينات والحجج.

وقُري: "مَتَّعْنَا"^٣ و"مَتَّعْتُ" بالخطاب على أنه تعالى اعترض به على ذاته
 في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً﴾... إلخ^٥ مبالغة في تعييرهم، فإنَّ التمتع
 بزيادة النعم يوجب عليهم أن يجعلوه سبباً لزيادة الشكر والثبات على التوحيد
 والإيمان، فجعله سبباً لزيادة الكفران أقصى مراتب الكفر والضلال.

^١ م: كَلِمَةً. | لم أجد مَنْ قرأها بفتح الكاف، إنما

^٢ قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود والأعمش.

^٣ شواذ القراءات للكرمانى، ص ٤٢٦.

^٤ قراءة شاذة، مروية عن قتادة والزهرى ويعقوب

عن نافع. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٤٢٦.

^٥ في الآية السابقة.

هي بكسر الكاف وسكون اللام قراءة شاذة،

مروية عن حميد بن قيس. انظر: شواذ القراءات

للكرمانى، ص ٤٢٦.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن إسحاق الأزرق. شواذ

القراءات للكرمانى، ص ٤٢٦.

﴿وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ﴾^(٣٠)

﴿وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ﴾ لينبههم عما هم فيه من الغفلة ويرشدهم إلى التوحيد ازدادوا كفرًا وعتوًا، وضموهم إلى كفرهم السابق معاندة الحق والاستهانة به حيث ﴿قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ﴾ فسموا القرآن سحرًا، وكفروا به، واستحققوا رسول الله عليه السلام.

﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾^(٣١)

﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ﴾ أي: من إحدى القريتين؛ مكة والطائف، على نهج قوله تعالى: ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ﴾ [الرحمن، ٢٢/٥٥]. ﴿عَظِيمٍ﴾ أي: بالجاه والمال، كالوليد بن المغيرة المخزومي، وعروة بن مسعود الثقفي^١ وقيل: حبيب بن عمر بن عمير الثقفي^٢. وعن مجاهد: عتبة بن ربيعة وكنانة بن عبد ياليل^٣.

ولم يتفوهوا بهذه العظيمة حسدًا على نزوله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم دون من ذكّر من عظمائهم مع اعترافهم بقرآنيته؛ بل استدلالًا على عدمها، بمعنى أنه لو كان قرآنًا لنزل إلى أحد هؤلاء بناءً على ما زعموا من أن الرسالة

^١ هو عروة بن مسعود بن معتب بن مالك الثقفي (ت. ٦٣٠هـ/٩٩٠م). كان أحد الأكابر من قومه. وثبت ذكر عروة بن مسعود في قصة الحديبية، وكانت له اليد البيضاء في تقرير الصلح. روى ابن إسحاق أنه اتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف من الطائف، فأسلم، واستأذنه أن يرجع إلى قومه، فقال: «إني أخاف أن يقتلك». قال: «لو وجدوني نائمًا ما أيقظوني، فأذن له فدعاهم إلى الإسلام، ونصح لهم فعضوه، وأسمعوه من الأذى، فلما كان من السحر قام على غرفة له فأذن، فرماه رجل من ثقيف بسهم فقتله، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مثل عروة مثل صاحب ياسين، دعا قومه إلى الله فقتلوه». انظر: الإصابة لابن

حجر، ٤/٤٠٦؛ والأعلام للزركلي، ٤/٢٢٧. ^٢ انظر: جامع البيان للطبري، ٢٠/٥٨٠؛ والكشف والبيان للثعلبي، ٨/٣٣٢. ^٣ جامع البيان للطبري، ٢٠/٥٨٠؛ الكشف والبيان للثعلبي، ٨/٣٣٢. | هو كنانة بن عبد ياليل الثقفي (ت. نحو ١٥٠هـ/٦٣٦م). كان رئيس ثقيف، واختلف في إسلامه، قال ابن عبد البر: «كان من أشرف ثقيف الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد حصار الطائف، فأسلموا». وذكر المدائني أن وفد ثقيف أسلموا إلا كنانة، فإنه قال: «لا يرثني رجل من قريش»، وخرج إلى نجران، ثم توجه إلى الروم فمات بها كافرًا. انظر: الإصابة لابن حجر، ٥/٤٩٦؛ والأعلام للزركلي، ٥/٢٣٤.

مَنْصِب جليل لا يليق به إِلَّا مَنْ لَهُ جلالَةٌ مِنْ حَيْثُ الْمَالُ وَالْجَاهُ، وَلَمْ يَذَرُوا أَنَّهَا رتبةٌ روحانيَّةٌ لا يترقَّى إليها إِلَّا هُمُ الْخَوَاصُّ الْمُخْتَصِّينَ بِالنَّفُوسِ الزَكِيَّةِ، الْمُؤَيَّدِينَ بِالْقُوَّةِ الْقُدْسِيَّةِ، الْمُتَحَلِّينَ بِالْفَضَائِلِ / الْأُنْسِيَّةِ. وَأَمَّا الْمُتَزَخَّرُونَ بِالزُّخَارِفِ الدُّنْيَوِيَّةِ [٦٥ظ] الْمُتَمَتِّعُونَ بِالْحِظُوظِ الدُّنْيَوِيَّةِ فَهُمْ مِنْ اسْتِحْقَاقِ تِلْكَ الرَّتَبَةِ بِأَلْفِ مَنَزَلٍ.

﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾^(٢١) وقوله تعالى: ﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ﴾ إنكار فيه تجهيل لهم وتعجيب من تحكمهم. والمراد بـ"الرحمة" النبوة.

﴿نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ﴾ أي: أسباب معيشتهم ﴿فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ قسمة يقتضيها مشيئتنا المَبْنِيَّةُ عَلَى الْحُكْمِ وَالْمَصَالِحِ، وَلَمْ نَفُوضْ أَمْرَهَا إِلَيْهِمْ عَلَمًا مِنَّا بِعَجْزِهِمْ عَنْ تَدْبِيرِهَا بِالْكَلِّيَّةِ.

﴿وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ﴾ فِي الرِّزْقِ وَسَائِرِ مَبَادِيِ الْمَعَاشِ ﴿دَرَجَاتٍ﴾ مُتَفَاوِتَةً بِحَسَبِ الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ حَسْبَمَا يَقْتَضِيهِ الْحِكْمَةُ، فَمِنْ ضَعِيفٍ وَقَوِيٍّ، وَفَقِيرٍ وَغَنِيٍّ، وَخَادِمٍ وَمَخْدُومٍ، وَحَاكِمٍ وَمُحْكُومٍ.

﴿لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا﴾ لِيَصْرِفَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي مَصَالِحِهِمْ، وَيَسْتَخْدِمُوهُمْ فِي مَهْنِهِمْ، وَيَتَسَخَّرُوهُمْ فِي أَشْغَالِهِمْ، حَتَّى يَتَعَايَشُوا وَيَتَرَاوَدُّوا وَيَصِلُوا إِلَى مِرَافِقِهِمْ، لَا لِكَمَالٍ فِي الْمَوْسِعِ وَلَا لِنَقِصٍ فِي الْمُقْتَرِ. وَلَوْ فُوضْنَا ذَلِكَ إِلَى تَدْبِيرِهِمْ لَضَاعُوا وَهَلَكُوا، فَإِذَا كَانُوا فِي تَدْبِيرِ خُوَيْصَةٍ^١ أَمْرِهِمْ وَمَا يُصْلِحُهُمْ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا الدُّنْيَةِ، وَهُوَ فِي طَرَفِ الثُّمَامِ^٢ عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ فَمَا ظَنَّهُمْ بِأَنْفُسِهِمْ فِي تَدْبِيرِ أَمْرِ الدِّينِ، وَهُوَ أَبْعَدُ مِنْ مَنَاطِ الْعَيُوقِ^٣. وَمِنْ أَيْنَ لَهُمُ الْبَحْثُ عَنْ أَمْرِ النُّبُوَّةِ وَالتَّخْيِيرِ لَهَا مَنْ يَصْلَحُ لَهَا وَيَقُومُ بِأَمْرِهَا؟

^١ خُوَيْصَةٌ: تصغير خاصة. لسان العرب لابن

منظور، «خصص».

^٢ الثُّمَام: نبت معروف في البادية. والعرب تقول

للسَّيِّءِ الَّذِي لَا يَعْسُرُ تَنَاوُلُهُ: هُوَ عَلَى طَرَفِ

الثُّمَامِ، وَذَلِكَ أَنَّ الثُّمَامَ لَا يَطُولُ فَيَشَقُّ تَنَاوُلُهُ.

لسان العرب لابن منظور، «ثمم».

^٣ العَيُوقُ: نجم أحمر مضيء في طرف المجرة الأيمن، يتلو الثريا لا يتقدمه. الصَّحَّاحُ لِلْجَوْهَرِيِّ، «عوق».

للسَّيِّءِ الَّذِي لَا يَعْسُرُ تَنَاوُلُهُ: هُوَ عَلَى طَرَفِ

﴿وَرَحِمْتُ رَبِّكَ﴾ أي: النبوة وما يتبعها من سعادة الدارين ﴿خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾ من حطام الدنيا الدنية الفانية.

﴿وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِيُيَوِّتَهُمْ سُقْفًا مِّنْ فَضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ﴾ (٣٣)

وقوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ استئناف مبين لحقارة متاع الدنيا، ودناءة قدره عند الله عز وجل. والمعنى: أن حقارة شأنه بحيث لولا أن يرغب الناس لحبهم الدنيا في الكفر إذا رأوا أهله في سعة وتنعم فيجتمعوا عليه لأعطيناه بحذافيره من هو شرُّ الخلائق وأدناهم منزلة، وذلك قوله تعالى: ﴿لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِيُيَوِّتَهُمْ سُقْفًا مِّنْ فَضَّةٍ﴾ أي: متخذة منها.

و﴿لِيُيَوِّتَهُمْ﴾ بدل اشتمال من ﴿لِمَنْ﴾. وجمع الضمير باعتبار معنى ﴿مَنْ﴾، كما أن أفراد المستكن في ﴿يَكْفُرُ﴾ باعتبار لفظها.

و"السَّقْفُ" جمع سَقْف، ك"زُهْن" جمع "زَهْن"، وعن الفراء أنه جمع "سَقِيفَة"، ك"سُفْن" و"سفينة". وقرئ: "سُقْفًا" بسكون القاف^٢ تخفيفًا، و"سَقْفًا"^٣ اكتفاء / بجمع "البيوت"، و"سَقْفًا"، كأنه لغة في سَقْف، و"سُقُوفًا".^٤

[١٦٦]

﴿وَمَعَارِجَ﴾ أي: جعلنا لهم معارج من فضة، أي: مصاعد، جمع "مِعْرَاج". وقرئ: "مَعَارِيجَ" جمع "مِعْرَاج". ﴿عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ﴾ أي: يعلنون السطوح والعلالي.

﴿وَلِيُيَوِّتَهُمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكُونَ﴾ (٣٤)

﴿وَلِيُيَوِّتَهُمْ﴾ أي: وجعلنا لبيوتهم ﴿أَبْوَابًا وَسُرُرًا﴾ من فضة ﴿عَلَيْهَا﴾ أي: على السُرُر ﴿يَتَكُونَ﴾. ولعل تكرير ذكر "بيوتهم" لزيادة التقرير.

١ معاني القرآن للفراء، ٣/٣٢.
٢ قراءة شاذة، مروية عن مجاهد وأبي رجاء. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٤٢٧.
٣ قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر. النشر لابن الجزري، ٢/٣٦٩.
٤ قراءة شاذة، ذكرها الزمخشري بغير نسبة. انظر: الكشف للزمخشري، ٤/٢٤٩.
٥ قراءة شاذة، مروية عن ابن عمير. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٤٢٧.
٦ قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود وطلحة. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٤٢٧.

﴿وَزُخْرَفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَّعُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ٥٥﴾

﴿وَزُخْرَفًا﴾ أي: زينة عطفًا على «سُقْفًا»^١ أو ذهبًا عطفًا على محل «مِنْ فَضَّةٍ»^٢. ﴿وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَّعُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ أي: وما كل ما ذكر من البيوت الموصوفة بالصفات المفصلة إلا شيء يمتنع به في الحياة الدنيا. وفي معناه ما قرئ: «وَمَا كُلُّ ذَلِكَ إِلَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا»^٣.

وَقُرِئَ بتخفيف «مَا» على أَنْ «إِنْ» هي المخففة، واللام هي الفارقة. وَقُرِئَ بكسر اللام^٤ على أَنَّها لام العلة و«مَا» موصولة قد حُذِفَ عائدها، أي: للذي هو متاع... إلخ، كما في قوله تعالى: ﴿تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ﴾ [الأنعام، ١٥٤/٦].

﴿وَالْآخِرَةُ﴾ بما فيها مِنْ فنون النعيم التي يقصر عنها البيان. ﴿عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ﴾ أي: عن الكفر والمعاصي، وبهذا تبين أَنَّ العظيم هو العظيم في الآخرة لا في الدنيا.

﴿وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ وَقَرِينَ ٥٦﴾

﴿وَمَنْ يَعِشْ﴾ أي: يتعمَّ «عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ» وهو القرآن. وإضافته إلى اسم «الرَّحْمَنِ» للإيذان بنزوله رحمةً للعالمين. وَقُرِئَ: «يَعِشْ» بالفتح^١ أي: يَغْمُ، يقال: عَشِيَ يَغْشَى إذا كان في بصره آفة، وعَشَا يَعْشُو إذا تَعَشَّى بلا آفة، كَعَرَجَ وَعَرَجَ. وَقُرِئَ: «يَعْشُو»^٢ على أَنْ «مَنْ» موصولة غير مضمَّنة معنى الشرط.

والمعنى: وَمَنْ يُعْرِضْ عنه لفرط اشتغاله بزهرة الحياة الدنيا وانهماكه في حظوظها الفانية والشهوات «نُقِضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ وَقَرِينَ» لا يفارقه،

١ الزخرف، ٣٣/٤٣. ٥ قراءة شاذة، مروية عن أبي رجاء. شواذ القراءات

للكرماني، ص ٤٢٧.

٢ الزخرف، ٣٣/٤٣.

٣ قراءة شاذة، ذكرها الزمخشري بغير نسبة. انظر: الكشاف للزمخشري، ٢٤٩/٤.

٤ قرأ بها نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي وخلف وابن عامر بخلف عن هشام وابن وردان عن أبي جعفر. النشر لابن الجزري، ٣٦٩/٢.

٥ قراءة شاذة، مروية عن ابن عباس رضي الله عنهما. شواذ القراءات للكرماني، ص ٤٢٧.

٦ قراءة شاذة، مروية عن زيد بن علي. شواذ القراءات للكرماني، ص ٤٢٧.

ولا يزال يوسوسه ويغويه. وقُرئ: "يَقَيِّضُ" بالياء على إسناده إلى ضمير ﴿الرَّحْمَنُ﴾. وَمَنْ رَفَعَ "يَغْشُو" فحُقه أن يرفع "يَقَيِّضُ".

﴿وَأَنَّهُمْ لَيَصْدُونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ﴾ ٣٧ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ ﴿٣٨﴾

﴿وَأَنَّهُمْ﴾ أي: الشياطين الذين / قَيِّضَ كُلَّ واحد منهم لكل واحد مِّن يَعِشُوا ﴿لَيَصْدُونَهُمْ﴾ أي: قرناءهم. فمدار جمع الضميرين اعتباراً معنى ﴿مَنْ﴾،^٢ كما أن مدار أفراد الضمائر السابقة اعتباراً لفظها. ﴿عَنِ السَّبِيلِ﴾ المستبين الذي يدعو إليه القرآن ﴿وَيَحْسَبُونَ﴾ أي: العاشون ﴿أَنَّهُمْ﴾ أي: الشياطين ﴿مُّهْتَدُونَ﴾ أي: إلى السبيل المستقيم، وإلا لما اتبعوهم. أو يحسبون أن أنفسهم مهتدون؛ لأن اعتقاد كون الشياطين مهتدين مستلزم لاعتقاد كونهم كذلك لاتحاد مسلكهما. والجملة حال من مفعول ﴿يَصْدُونُ﴾ بتقدير المبتدأ، أو من فاعله، أو منهما لاشتغالها على ضميريهما، أي: وإنهم لَيَصْدُونَهُمْ عن الطريق الحق وهم يحسبون أنهم مهتدون إليه.

وصيغة المضارع في الأفعال الأربعة للدلالة على الاستمرار التجديدي لقوله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا جَاءَنَا﴾، فَإِنَّ ﴿حَتَّى﴾ وإن كانت ابتدائية داخلية على الجملة الشرطية لكنها تقتضي حتماً أن تكون غاية لأمر ممتد كما مر مراراً. وإفراد الضمير في ﴿جَاءَ﴾^٣ وما بعده لما أن المراد حكاية مقالة كل واحدٍ واحدٍ من العاشين لقرينه لتحويل الأمر وتفضيع الحال. والمعنى: يستمر العاشون على ما ذكر من مقارنة الشياطين والصدِّ والحسبان الباطل، حَتَّى إِذَا جَاءَنَا كُلُّ واحد منهم مع قرينه يوم القيامة ﴿قَالَ﴾ مخاطباً له: ﴿يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ﴾ في الدنيا ﴿بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ﴾ أي: بُعد المشرق والمغرب، أي: تباعد كل منهما عن الآخر. فغلب "المشرق" وثني، وأضيف "البعد" إليهما. ﴿فَبِئْسَ الْقَرِينُ﴾ أي: أنت.

١ قرأ بها يعقوب وشعبة بخلف عنه. النشر لابن

٢ س: جاءه.

٣ س: وحد.

الجزري، ٣٦٩/٢.

٢ في الآية السابقة.

﴿وَلَن يَنْفَعَكُمْ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ٦٦﴾

وقوله تعالى: ﴿وَلَن يَنْفَعَكُمْ﴾... إلخ حكاية لما سيقال لهم حينئذ من جهة الله عز وجل توبيخاً وتقريعاً، أي: لن ينفعكم ﴿الْيَوْمَ﴾ -أي: يوم القيامة- تمنيتكم لمباعدتهم ﴿إِذْ ظَلَمْتُمْ﴾ أي: لأجل ظلمكم أنفسكم في الدنيا باتباعكم إياهم في الكفر والمعاصي.

وقيل: ﴿إِذْ ظَلَمْتُمْ﴾ بدل من ﴿الْيَوْمَ﴾، أي: إذ تبين عندكم وعند الناس جميعاً أنكم ظلمتم أنفسكم في الدنيا، وعليه قول من قال:

إذا ما انتسبنا لم تلدني لثيمة^١

أي: تبين أنني لم تلدني لثيمة؛ بل كريمة.

وقوله تعالى: ﴿أَنْفُسَكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ﴾ تعليل لنفي النفع، أي: لأنَّ حَقَّكم أن تشاركوا أنتم وقرناؤكم في العذاب / كما كنتم مشتركين في سببه [١٦٧] في الدنيا. ويجوز أن يُسند الفعل إليه، لكن لا بمعنى: لن ينفعكم اشتراككم في العذاب كما ينفع الواقعين في شدائد الدنيا اشتراكهم فيها لتعاونهم في تحمل أعبائها وتقسيمهم لعنائها، لأنَّ لكلٍ منهم ما لا يبلغه طاقته كما قيل^٢: لأنَّ الانتفاع بذلك الوجه ليس ممَّا يخطر ببالهم حتَّى يردَّ عليهم بنفيه؛ بل بمعنى: لن يحصل لكم التَّشْفِي بكون قرنائكم معذبين مثلكم حيث كنتم تدعون عليهم بقولكم: ﴿رَبَّنَا آتِنَاهُمْ^٣ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَتُهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا﴾ [الأحزاب، ٦٨/٢٣]، وقولكم: ﴿فَأَتَيْنَاهُمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ﴾ [الأعراف، ٣٨/٧]، ونظائرهما؛ لِتَشْفُوا بذلك.

﴿أَفَأَنْتُمْ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْى وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ٦٧﴾

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبالغ في المجاهدة في دعاء قومه،

^١ تمامه:

علمت يا فلانة وتبينت أنني لست بابن لثيمة.

والبد: الفراق والخلاص، ومن متعلقة به، أي:

لم تجدي خلاصاً من إقرارك بما قلته. انظر:

شرح أبيات المغني للبغدادي، ١٢٦/١.

^٢ قاله البيضاوي في أنوار التنزيل، ٩١/٥.

^٣ م س ي: وآتهم.

ولم تجدي من أن تقرِّي بها بدّاً

وهو لزائد بن صعصعة الفقعسي، يقول: إذا

انتسبنا معاً تبين لك أنني كريم من نسل كريم.

أطلق الفعل، وأريد به ظهوره والعلم به اللازم

له، فإنَّ "لم تلدني" جواب إذا، أي: إذا انتسبنا

وهم لا يزيدون إلا غيًّا وتعاميًا عما يشاهدونه من شواهد النبوة وتضامًا عما يسمعون من بينات القرآن، فنزل: ﴿أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْأَعْمَى﴾. وهو إنكار تعجيب من أن يكون هو الذي يقدر على هدايتهم وهم قد تمرنوا في الكفر واستغرقوا في الضلال، بحيث صار ما بهم من العشا عمى مقرونًا بالصمم. ﴿وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ عطف على ﴿الْعُمَى﴾ باعتبار تغاير الوصفين. ومدار الإنكار هو التمكن والاستقرار في الضلال المفرط بحيث لا ازعواء له منه، لا توهم القصور من قبل الهادي، ففيه رمز إلى أنه لا يقدر على ذلك إلا الله تعالى وحده بالقسر والإلجاء.

﴿فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ ١١﴾

﴿فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ﴾ أي: فإن قبضناك قبل أن تبصرَكَ عذابهم ونشفي بذلك صدرك وصدور المؤمنين ﴿فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ﴾ لا محالة في الدنيا والآخرة. ﴿فَمَا﴾ مزية للتأكيد بمنزلة لام القسم في أنها لا تفارق النون المؤكدة.

﴿أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُونَ ١٢﴾

﴿أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ﴾ أي: أو أردنا أن نريك العذاب الذي وعدناهم، ﴿فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُونَ﴾ بحيث لا مناص لهم من تحت ملكتنا وقهرنا، ولقد أراه عليه السلام ذلك يوم بدر.

﴿فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ١٣﴾ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ١٤﴾

﴿فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ﴾ من الآيات والشرائع، سواء عجلنا لك الموعود أو أخرناه إلى اليوم الآخر. وقرئ: "أوحى" على البناء للفاعل، وهو الله عز وعلا. ٢. ﴿إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ تعليل للاستمسك، أو للأمر به.

١ قراءة شاذة، مروية عن الضحاك. شواذ القراءات ٢ س: عز وجل.

﴿وَأَنَّهُ لَذِكْرٌ لَّشَرَفٍ عَظِيمٍ﴾ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ﴾ يوم القيامة عنه
[٦٧ ظ] / وعن قيامكم بحقوقه.

﴿وَسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهًا يُعْبَدُونَ؟﴾^١
﴿وَسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا﴾ أي: واسأل أممهم وعلماء دينهم
كقوله تعالى: ﴿فَسْأَلِ الَّذِينَ يَقرءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ [يونس، ١٠/٩٤]. وفائدة هذا
المجاز التنبيه على أن المسئول عنه عين ما نطقت به السنة الرسل، لا ما يقوله
أممهم وعلماءهم من تلقاء أنفسهم. قال الفراء: «هم إنما يخبرونه عن كتب
الرسل، فإذا سألهم فكأنه سأل الأنبياء عليهم السلام».^٢

﴿أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهًا يُعْبَدُونَ؟﴾ أي: هل حكمنا بعبادة الأوثان؟ وهل
جاءت في ملّة من مللهم؟ والمراد به الاستشهاد بإجماع الأنبياء على التوحيد،
والتنبيه على أنه ليس ببدع ابتدعه حتى يكذب ويعدّ.

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾^٣
﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا﴾ ملتبساً بها ﴿إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ
الْعَالَمِينَ﴾ أريد باقتصاصه تسليّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاستشهاد
بدعوة موسى عليه السلام إلى التوحيد، إثر ما أشير^٢ إلى إجماع جميع الرسل
عليهم السلام عليه.

﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ﴾^٤ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ
مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾^٥

﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ﴾ أي: فاجثوا وقت ضحكهم
منها، أي: استهزءوا بها أول ما رآوها، ولم يتأملوا فيها.

﴿وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ﴾ أي: آية^٢ من الآيات ﴿إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا﴾ أي:

^٢ س ي - أي: آية.

^١ معاني القرآن للفراء، ٣/٣٤.

^٢ س: يشير.

إلا وهي بالغة أقصى مراتب الإعجاز بحيث يحسب كل من ينظر إليها أنها أكبر من كل ما يقاس بها من الآيات. والمراد وصف الكل بغاية الكبر من غير ملاحظة قصور في شيء منها، أو إلا وهي مختصة بضرب من الإعجاز مفضلة بذلك الاعتبار على غيرها.

﴿وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ﴾ كالسنين والطوفان والجراد وغيرها ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ لكي يرجعوا عما هم عليه من الكفر.

﴿وَقَالُوا يَا أَيُّهُ السَّاحِرُ أَذْغَلَّنَا رَبَّنَا بِمَا عِهْدَ عِنْدَكَ إِنَّا لَمُهْتَدُونَ﴾^١

﴿وَقَالُوا يَا أَيُّهُ السَّاحِرُ﴾ نادوه بذلك في مثل تلك الحالة لغاية عتوهم ونهاية حماقتهم. وقيل: كانوا يقولون للعالم الماهر: ساحر؛ لاستعظامهم علم السحر. وقرئ: "أيُّهُ السَّاحِرُ" بضم الهاء.^١

﴿أَذْغَلَّنَا رَبَّنَا﴾ ليكشف عنا العذاب ﴿بِمَا عِهْدَ عِنْدَكَ﴾ بعهده عندك من النبوة، / أو من استجابة دعوتك، أو من كشف العذاب عمن اهتدى، أو بما عهد عندك [١٦٨] فوفيت به من الإيمان والطاعة. ﴿إِنَّا لَمُهْتَدُونَ﴾ أي: لمؤمنون، على تقدير كشف العذاب عنا بدعوتك، كقولهم: ﴿لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ﴾ [الأعراف، ١٣٤/٧].

﴿فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ﴾^٢

﴿فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ﴾ بدعوته ﴿إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ﴾ فاجثوا وقت نكث عهدهم بالاهتداء، وقد مرّ تفصيله في الأعراف.^٢

﴿وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَبْقَوُا آلَيْسَ لِي مُلْكٌ مِّصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾^٣

﴿وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ﴾ بنفسه أو بمناديه ﴿فِي قَوْمِهِ﴾ في مجتمعهم وفيما بينهم بعد أن كشف العذاب عنهم مخافة أن يؤمنوا، ﴿قَالَ يَبْقَوُا آلَيْسَ لِي مُلْكٌ مِّصْرَ

^١ قرأ بها ابن عامر. النشر لابن الجزري، ١٤٢/٢. ^٢ عند قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ

هُمْ يَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ﴾ [الأعراف، ١٣٥/٧].

وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ أَنْهَارُ النِّيلِ، ومعظمها أربعة: نهر الملك، ونهر طولون، ونهر دمياط، ونهر تَنِيْس. ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِي﴾ أي: من تحت قَصْرِي، أو أَمْرِي. وقيل: من تحت سريري لارتفاعه. وقيل: بين يديّ في جناني وبساتيني. و"الواو" إمّا عاطفة لـ ﴿هَذِهِ الْأَنْهَارُ﴾ على ﴿مُلْكُ مِصْرَ﴾ فتجري حال منها، أو للحال فـ ﴿هَذِهِ﴾ مبتدأ و﴿الأنهارُ﴾ صفتها و﴿تَجْرِي﴾ خبر للمبتدأ. ﴿أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ ذلك، يريد به استعظام مُلكه.

﴿أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ﴾ ٥١

﴿أَمْ أَنَا خَيْرٌ﴾ مع هذه المملكة والبسطة ﴿مِمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ﴾ أي: ضعيف حقير، من المَهانة، وهي القِلَّة. ﴿وَلَا يَكَادُ يُبِينُ﴾ أي: الكلام. قاله افتراء عليه عليه السلام وتنقيصاً له عليه السلام في أعين الناس باعتبار ما كان في لسانه عليه السلام من نوع رُتَّة^١، وقد كانت ذهبت عنه لقوله تعالى: ﴿قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ﴾ [طه، ٣٦/٢٠].

و﴿أَمْ﴾ إمّا منقطعة والهمزة للتقرير، كأنه قال إثر ما عدّد أسباب فضله ومبادي خيريته: أثبت عندكم واستقرّ لديكم أنّي أنا خير وهذه حالي من هذا... إلخ؟ وإمّا متصلة، فالمعنى: أفلا تبصرون أم تبصرون؟ خلا أنّه وضع قوله: ﴿أَنَا خَيْرٌ﴾ موضع / "تبصرون"؛ لأنهم إذا قالوا له: أنت خير، فهم عنده بُصراء، وهذا من باب تنزيل السبب منزلة المسبّب، ويجوز أن يُجعل من تنزيل المسبّب منزلة السبب، فإنّ إِبصارهم لما ذُكر من أسباب فضله سبب على زعمه لحُكمهم بخيريته.

[٦٨ظ]

﴿فَلَوْلَا أَلْتَمِئَ عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَأِكَةُ مُقَرَّرِينَ﴾ ٥٢

﴿فَلَوْلَا أَلْتَمِئَ عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ﴾ أي: فهلا ألقي إليه مقاليد المُلك إن كان صادقاً، لما أنّهم كانوا إذا سَوَّروا رجلاً سَوَّروه وطوقوه بطوق من ذهب.

١ للجوهري، «رتت».

١ الرُتَّة، بالضم: الفجعة في الكلام والحُكْلَة فيه. رجل أَرَتْ بَيْنَ الرُتَّتِ. وفي لسانه رُتَّة. الصَّحاح

و﴿أَسْوِرَةً﴾ جمع "سوار". وُقرئ: "أَسَاوِرُ" جمع "أَسْوِرَة"، وُقرئ: "أَسَاوِرَةً" جمع "إِسْوَار" بمعنى السِّوار، على تعويض التاء من ياء "أَسَاوِير"، وقد قُرئ كذلك،^٢ وُقرئ: "وَأَلْقَى عَلَيْهِ أَسْوِرَةً" و"أَسَاوِرَ"،^٥ على البناء للفاعل وهو الله تعالى.

﴿أَوْجَاءَ مَعَهُ أَلْمَلِكَةُ مُقْتَرِنِينَ﴾ مقرونين يُعينونه أو يصدقونه، من "قَرَنَتْهُ بِهِ فَاقْتَرَنَ"، أو متقارنين، من "اقتَرَنَ" بمعنى تَقَارَنَ.

﴿فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ﴾^(٤١)

﴿فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ﴾ فاستفزهم وطلب منهم الخِفة في مطاوعته، أو فاستخفَّ أحلامهم. ﴿فَأَطَاعُوهُ﴾ فيما أمرهم به. ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ﴾ فلذلك سارعوا إلى طاعة ذلك الفاسق الغوي.

﴿فَلَمَّا أَسْفُونَا أَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ﴾^(٤٢)

﴿فَلَمَّا أَسْفُونَا﴾ أي: أغضبونا أشدَّ الغضب. منقول من "أَسِفَ" إذا اشتدَّ غضبه. ﴿أَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ في اليم.

﴿فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ﴾^(٤٣)

﴿فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا﴾ قدوة لمن بعدهم من الكفار يسلكون مَسلكهم في استيجاب مثل ما حلَّ بهم من العذاب. وهو إما مصدر نُعت به، أو جمع "سالف"، كخادم جمع خادم. وُقرئ بضم السين واللام،^٦ على أنه جمع "سليف"،

^١ قراءة شاذة، مروية عن الأعمش. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٤٢٨. وأسندها بعض المفسرين إلى أبي بن كعب رضي الله عنه. انظر: الكشف والبيان للثعلبي، ٣٣٩/٨.

^٢ قرأ بها جميع القراء العشرة غير يعقوب وحفص عن عاصم. النشر لابن الجزري، ٣٦٩/٢.

^٣ قراءة شاذة، مروية عن يحيى بن وثاب. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٤٢٨. وأسندها بعض المفسرين إلى ابن مسعود رضي الله عنه. انظر:

الكشف والبيان للثعلبي، ٣٣٩/٨.

^٤ قراءة شاذة، مروية عن أبي البرهمن. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٤٢٨. وأسندها بعض المفسرين إلى الضحاك. انظر: المحرر الوجيز لابن عطية، ٥٩/٥.

^٥ قراءة شاذة، ذكرها البيضاوي بغير نسبة. انظر: أنوار التنزيل للبيضاوي، ٩٣/٥.

^٦ قرأ بها حمزة والكسائي. النشر لابن الجزري، ٣٦٩/٢.

أي: فريق قد سلف، كزُغِف، أو "سالف" كضُبِر، أو "سلف" كأُسِد. وقرئ: "سلفاً"¹ بإبدال ضمة اللام فتحة، أو على أنه جمع "سلفة"، أي: ثلّة قد سلفت. ﴿وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ﴾ أي: عظة لهم، أو قصّة عجيبة تسير مسير الأمثال لهم فيقال: مثلكم مثل قوم فرعون.

﴿وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ٥٧﴾

[٦٩و] ﴿وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ / مَثَلًا﴾ أي: ضربه ابن الزبغرى حين جادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾ [الأنبياء، ٩٨/٢١]، حيث قال: «أهذا لنا ولآلهتنا أم لجميع الأمم؟» فقال عليه السلام: «هو لكم ولآلهتكم ولجميع الأمم». فقال اللعين: «خصمْتُكَ وَرَبَّ الكعبة، أليست النصارى يعبدون المسيح، واليهود غزيراً، وبنو مُليح الملائكة؟ فإن كان هؤلاء في النار فقد رضينا أن نكون نحن وآلهتنا معهم». ففرح به قومه وضحكوا وارتفعت أصواتهم.² وذلك قوله تعالى: ﴿إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ﴾ أي: من ذلك المثل ﴿يَصِدُّونَ﴾ أي: يرتفع لهم جلبة وضجيج فرحاً وجدلاً.

وقرئ: "يَصِدُّونَ"،³ أي: من أجل ذلك المثل يُعرضون عن الحق، أي: يثبتون على ما كانوا عليه من الإعراض أو يزدادون فيه. وقيل: هو أيضاً من الصديد، وهما لغتان فيه، نحو: يعكف ويعكف، وهو الأنسب بمعنى المفاجأة.

﴿وَقَالُوا أَلِهْتَنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ٥٨﴾

﴿وَقَالُوا أَلِهْتَنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ﴾ حكاية لطرف من المثل المضروب، قالوه تمهيداً لما بنوا عليه من الباطل الممّوه بما يغتر به السفهاء، أي: ظاهر أن عيسى خير من آلهتنا، فحيث كان هو في النار، فلا بأس بكوننا مع آلهتنا فيها.

¹ قراءة شاذة، مروية عن علي رضي الله عنه

ومجاهد. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٤٢٨.

² انظر: جامع البيان للطبري، ٤١٧/١٦ (الأنبياء،

٩٨/٢١)؛ والكشف والبيان للثعلبي، ٣١٠/٦

(الأنبياء، ٩٨/٢١).

³ قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن عامر والكسائي

وخلف. النشر لابن الجزري، ٣٦٩/٢.

واعلم أنَّ ما نُقِلَ عنهم مِنَ الفرح ورفع الأصوات لم يكن لِمَا قيل: مِنْ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَام سَكَتَ عِنْدَ ذَلِكَ إِلَى أَنْ نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ﴾ [الأنبياء، ١٠١/٢١]. فَإِنَّ ذَلِكَ -مَعَ إِيهَامِهِ لِمَا يَجِبُ تَنْزِيهُ سَاحَتِهِ عَلَيْهِ السَّلَام عَنْهُ مِنْ شَائِبَةِ الْإِفْحَامِ مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ- خِلَافُ الْوَاقِعِ. كَيْفَ لَا، وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ قَوْلَ ابْنِ الزَّبْعَرِيِّ: «خَصَمْتُكَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ»، صَدَرَ عَنْهُ مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ عِنْدَ سَمَاعِ آيَةِ الْكَرِيمَةِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَام: «مَا أَجْهَلَكَ بِلُغَةِ قَوْمِكَ، أَمَا فَهَمْتَ أَنَّ "مَا" لِمَا لَا يَعْقِلُ»؟^١ وَإِنَّمَا لَمْ يَخْصُصْ عَلَيْهِ السَّلَام هَذَا الْحُكْمَ بِأَلِهَتِهِمْ حِينَ سَأَلَ الْفَاجِرُ عَنِ الْخُصُوصِ وَالْعُمُومِ عَمَلًا بِمَا ذُكِرَ مِنْ اخْتِصَاصِ كَلِمَةِ "مَا" بِغَيْرِ / الْعُقْلَاءِ؛ لِأَنَّ إِخْرَاجَ بَعْضِ الْمَعْبُودِينَ عَنْهُ عِنْدَ الْمُحَاجَّةِ مَوْهِمٌ لِلرَّخْصَةِ فِي عِبَادَتِهِ فِي الْجُمْلَةِ، فَعَمَّمَهُ عَلَيْهِ السَّلَام^٢ لِلْكُلِّ، لَكِنْ لَا بِطَرِيقِ عِبَارَةِ النَّصِّ؛ بَلْ بِطَرِيقِ الدَّلَالَةِ بِجَامِعِ الْإِشْتِرَاكِ فِي الْمَعْبُودِيَّةِ مِنْ دُونِ اللَّهِ تَعَالَى، ثُمَّ يَتَّبِعُ عَلَيْهِ السَّلَام بِقَوْلِهِ: «بَلْ هُمْ عَبْدُوا الشَّيَاطِينِ الَّتِي أَمَرْتُهُمْ بِذَلِكَ»^٣ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ وَالْمَسِيحَ بِمَعْرِزِلٍ مِنْ أَنْ يَكُونُوا مَعْبُودِيهِمْ، كَمَا نَطَقَ بِهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿سُبْحَنَكَ أَنْتَ وَلِيِّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْغَيْبَ﴾ [الأنبياء، ١٠١/٢١]. وَقَدْ مَرَّ تَحْقِيقُ الْمَقَامِ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ﴾ [الأنبياء، ١٠١/٢١]. بَلْ^٤ إِنَّمَا كَانَ مَا أَظْهَرُوهُ مِنَ الْأَحْوَالِ الْمُنْكَرَةِ لِمَحْضِ وَقَاحَتِهِمْ وَتَهَالُكِهِمْ عَلَى الْمَكَابِرَةِ وَالْعِنَادِ كَمَا يَنْطِقُ بِهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا﴾ أَي: مَا ضَرَبُوا لَكَ ذَلِكَ الْمَثَلَ إِلَّا لِأَجْلِ الْجِدَالِ وَالْخِصَامِ، لَا لَطَلْبِ الْحَقِّ حَتَّى يُذْعِنُوا لَهُ عِنْدَ ظَهْوَرِهِ بَيَانِكَ.

﴿بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ﴾ أَي: لَدُّ شِدَادُ الْخُصُومَةِ، مَجْبُولُونَ عَلَى الْمَخْكِ وَاللُّجَاجِ.

^١ قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ: «وَقَعَ فِي كَلَامِ كَثِيرٍ مِنَ فَضَلَاءِ الْعَجَمِ مَا نَفَضَهُ: نُقِلَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَابْنِ الزَّبْعَرِيِّ: مَا أَجْهَلَكَ بِلُغَةِ قَوْمِكَ، إِنْ "مَا" لِمَا لَا يَعْقِلُ. وَهَذَا لَا أَصْلَ لَهُ مِنْ طَرِيقِ ثَابِتَةٍ وَلَا وَاهِيَةٍ، وَكَأَنَّ الْمَوْقِعَ فِي ذَلِكَ قَوْلُ ابْنِ الْحَاجِبِ: وَأَجِيبْ بِأَنَّ "مَا" لِمَا لَا يَعْقِلُ، فَظَنُّوا أَنَّهُ مِنْ جَوَابِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ». مُوَافَقَةُ الْخَبَرِ لِابْنِ حَجَرٍ، ١٧٥/٢.

^٢ س - عَلَيْهِ السَّلَام.

^٣ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ الزَّبْعَرِيِّ السَّابِقِ.

^٤ س - تَعَالَى.

^٥ وَفِي هَامِشٍ م: عَطَفَ عَلَى قَوْلِهِ: «لَمْ يَكُنْ». «مِنْهُ».

وقيل: لَمَّا سَمِعُوا قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ وَ مِنْ تُرَابٍ﴾ [آل عمران، ٥٩/٣] قالوا: «نحن أهدى مِنَ النَّصَارَى؛ لأنَّهم عبدوا آدميًّا، ونحن نعبد الملائكة»، فنزلت^١ فقولهم: ﴿ءَالِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ﴾ حيثُ تفضيل لآلهتهم على عيسى عليه السلام؛ لأنَّ المراد بهم الملائكة. ومعنى ﴿مَا ضَرَبُوهُ﴾... إلخ: ما قالوا هذا القول إلَّا للجدل.

وقيل: لَمَّا نزلت: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ﴾ الآية [آل عمران، ٥٩/٣]، قالوا: «ما يريد محمد بهذا إلَّا أن نعبدَه، وأنَّه يستأهل أن يُعبد وإن كان بشرًا كما عبدت النَّصارى المسيح وهو بشر»^٢.

ومعنى ﴿يَصِدُّونَ﴾: يَضْجُونَ وَيَضْجُرُونَ. والضمير في ﴿أَمْ هُوَ﴾ لمحمد عليه السلام.

وغرضهم بالموازنة بينه عليه السلام وبين آلهتهم الاستهزاء به. وقد جُوز أن يكون مرادهم التنصّل عما أنكرَ عليهم مِنْ قولهم: «الملائكة بنات الله تعالى»، وَمِنْ عبادتهم لهم، كأنهم قالوا: «ما قلنا بدعًا مِنَ القول، ولا فعلنا مُنكرًا مِنَ الفعل، فإنَّ النَّصارى جعلوا المسيح ابنَ الله وعبدوه، فنحن أشْف^٢ منهم قولًا وفعلًا حيث نسبنا إليه الملائكة، / وهم نسبوا إليه الأناسي».

[٧٠]

﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ﴾

ف قوله تعالى: ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ﴾ أي: بالنبوة ﴿وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ أي: أمرًا عجيبًا حقيقًا بأن يُسَيَّر ذكره كالأمثال السائرة؛ على الوجه الأول استئناف مسوق لتزيهه عليه السلام عن أن يُنسب إليه ما يُنسب إلى الأصنام بطريق الرمز، كما نطق به صريحًا قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ﴾ الآية [الأنبياء، ١٠١/٢١]. وفيه تنبيه على بطلان رأي مَنْ رُفِعَ عن رتبة العبودية، وتعريضُ بفساد رأي مَنْ يرى رأيهم في شأن الملائكة.

^٢ الشف: الريح والزيادة، وفلان أشْف من فلان،

أي: أكبر منه قليلًا، وأشْف عليه: فضله في

الحسن وفاقه. لسان العرب لابن منظور، «شف».

^١ الكشاف للزمخشري، ٢٦٠/٤.

^٢ الكشف والبيان للثعلبي، ٣٤٠/٨؛ الكشاف

للزمخشري، ٢٦٠/٤.

وعلى الثاني والرابع لبيان أنه قياس باطل بباطل، أو بأبطل على زعمهم، وما عيسى إلا عبد كسائر العبيد، قصارى أمره أنه ممن أنعمنا عليهم بالنبوة، وخصصناه ببعض الخواص البديعة؛ بأن خلقناه بوجه بديع، وقد خلقنا آدم بوجه أبدع منه، فأين هو من رتبة الربوبية؟ ومن أين يتوهم صحة مذهب عبده حتى يفتخر عبده الملائكة بكونهم أهدى منهم، أو يعتذروا بأن حالهم أشف أو أخف من حالهم؟ وأما على الوجه الثالث فهو ليردّهم وتكذيبهم في افتراءهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان أن عيسى في الحقيقة وفيما أوجي إلى الرسول عليهما السلام ليس إلا أنه عبد منعم عليه كما ذكر، فكيف يرضى عليه السلام بمعبوديته؟ أو كيف يتوهم الرضى بمعبودية نفسه؟

﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُقُونَ ۝٧٠﴾

وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ نَشَاءُ﴾... إلخ لتحقيق أن مثل عيسى عليه السلام ليس ببدع من قدرة الله تعالى، وأنه تعالى قادر على أبدع من ذلك وأبدع، مع التنبيه على سقوط الملائكة أيضا من درجة المعبودية، أي: قدرتنا بحيث لو نشاء ﴿لَجَعَلْنَا﴾ أي: لخلقنا بطريق التوالد ﴿مِنْكُمْ﴾ وأنتم رجال ليس من شأنكم الولادة ﴿مَلَائِكَةً﴾ كما خلقناهم بطريق الإبداع ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ مستقرين فيها كما جعلناهم مستقرين في السماء ﴿يَخْلُقُونَ﴾ أي: يخلقونكم مثل أولادكم فيما تأتون وما تذرّون، ويباشرون الأفاعيل المنوطة بمباشرتكم / مع أن شأنهم التسبيح والتقديس في السماء، فمن شأنهم بهذه المثابة بالنسبة إلى القدرة الربانية كيف يتوهم استحقاقهم للمعبودية، أو انتسابهم إليه تعالى عن ذلك علوا كبيرا.

﴿وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرْنَ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۝٧١ وَلَا يَصُدَّنَّكُمْ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۝٧٢﴾

﴿وَإِنَّهُ﴾ وإن عيسى ﴿لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ﴾ أي: إنه بنزوله شرط من أشراتها. وتسميته "علما" لحصوله به، أو بحدوثه بغير أب، أو بإحيائه الموتى دليل على صحة البعث الذي هو معظم ما ينكره الكفرة من الأمور الواقعة في الساعة.

وَقُرئ: «لَعَلَّم»،^١ أي: علامة. وَقُرئ: «لَلْعَلَمَ». ^٢ وَقُرئ: «لَذِكْرٌ»^٣ على تسمية ما يُذكر به ذِكْرًا، كتسمية ما يُعلم به عِلْمًا.

وفي الحديث: «إِنَّ عيسى عليه السلام ينزل على ثنية بالأرض المقدسة، يقال لها: أفيق، وعليه مُمَضَّرَتَان،^٤ ويده خربة، وبها يقتل الدجال، فيأتي بيت المقدس، والناس في صلاة الصبح، فيتأخر الإمام، فيقدمه عيسى عليه السلام ويصلي خلفه على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يقتل الخنازير، ويكسر الصليب، ويخرب البيع والكنائس، ويقتل النصارى إلا مَنْ آمن به».^٥

وقيل: الضمير للقرآن، لما أَنَّ فيه الإعلام بالساعة.

﴿فَلَا تَعْتَرِزْنَ بِهَا﴾ فلا تَشْكُنْ في وقوعها، ﴿وَأَتَّبِعُونِ﴾ أي: واتبعوا هُداي، أو شرعي، أو رسولي. وقيل: هو قول الرسول مأمورًا من جهته تعالى. ﴿هَذَا﴾ أي: الذي أدعوكم إليه، أو القرآن على أَنَّ الضمير في ﴿إِنَّهُ﴾ له، ﴿صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ مُوصل إلى الحق.

﴿وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ﴾ عن اتباعي. ﴿إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ بينُ العداوة، حيث أخرج أباكم من الجنة، وعرضكم للبليّة.

﴿وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا﴾^٦

﴿وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ﴾ أي: بالمعجزات، أو بآيات الإنجيل، أو بالشرائع الواضحات ﴿قَالَ﴾ لبني إسرائيل: ﴿قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ﴾ أي: الإنجيل، أو الشريعة، ﴿وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ﴾ عطف على مقدّر يُنبئ عنه المجيء بالحكمة، كأنه قيل:

^١ قراءة شاذة، مروية عن ابن عباس وأبي هريرة

رضي الله عنهم وعكرمة والضحاك وقتادة. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٤٢٩.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن عكرمة وأبي نصر. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٤٢٩.

^٣ قراءة شاذة، مروية عن أبي رضي الله عنه. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٤٢٩.

^٤ المُمَضَّرَةُ من الثياب: التي فيها صُفْرَةٌ خفيفة. النهاية لابن الأثير، «مصر».

^٥ الكشف والبيان للثعلبي، ٣٤١/٨، الكشف

للزمخشري، ٢٦١/٤. قال الزيلعي: «غريب

بهذا اللفظ، وهو مفترق في غُضُونِ الأحاديث».

تخريج أحاديث الكشف للزيلعي، ٢٥٤/٣.

قد جئتكم بالحكمة لأعلمكم إياها، ولأبين لكم ﴿بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ﴾ وهو ما يتعلق بأمور الدين، وأما ما يتعلق بأمور الدنيا فليس بيانه من وظائف الأنبياء عليهم السلام، كما قال عليه السلام: «أنتم أعلم بأمور دنياكم»^١. ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ في مخالفتي ﴿وَأَطِيعُوا﴾ فيما / أبلغه عنه تعالى.

[٧١]

﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ٦٦﴾

﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ﴾ بيان لما أمرهم بالطاعة فيه، وهو اعتقاد التوحيد والتعبد بالشرائع. ﴿هَذَا﴾ أي: التوحيد والتعبد بالشرائع ﴿صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ لا يضل سالكه، وهو إما من تمتة كلامه عليه السلام، أو استئناف من جهته تعالى مقرر لمقالة عيسى عليه السلام.

﴿فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ يَوْمَ إِلْيَاسَ ٦٧﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٦٨﴾

﴿فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ﴾ الفرق المتحزبة ﴿مِنْ بَيْنِهِمْ﴾ أي: من بين من بُعث إليهم من اليهود والنصارى. ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ من المختلفين ﴿مِنْ عَذَابٍ يَوْمَ إِلْيَاسَ﴾ هو يوم القيامة.

﴿هَلْ يَنْظُرُونَ﴾ أي: ما ينتظر الناس ﴿إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ﴾ أي: إلا إتيان الساعة ﴿بَغْتَةً﴾ أي: فجأة، لكن لا عند كونهم مترقبين لها؛ بل غافلين عنها مشغولين بأمور الدنيا منكبين لها، وذلك قوله تعالى: ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾.

﴿الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ٦٩﴾ يَعْبَادِ لَا خَوْفَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ٧٠﴾

﴿الْأَخِلَاءُ﴾ المتحابون في الدنيا على الإطلاق، أو في الأمور الدنيوية ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ يوم إذ تأتيهم الساعة ﴿بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ﴾ لانقطاع ما بينهم من علائق الخلّة والتحاب، لظهور كونها أسباباً للعذاب، ﴿إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ فإن خلّتهم

^١ أنوار التنزيل للبيضاوي، ٩٥/٥. وهو بعض حديث أخرجه مسلم في صحيحه، ١٨٣٦/٤ (٢٣٦٣).

في الدنيا لما كانت في الله تبقى على حالها؛ بل تزداد بمشاهدة كلٍّ منهم آثارَ خلَّتْهم من الثواب ورفع الدرجات. والاستثناء على الأول متصل، وعلى الثاني منقطع.

﴿يَعْبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ﴾ حكاية لما ينادى به المتقون المتحابون في الله يومئذ تشريفًا لهم، وتطمينًا لقلوبهم.

﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ﴾^١ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ﴿٧﴾
 ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا بِآيَاتِنَا﴾ صفة للمنادى، أو نصب على المدح، ﴿وَكَانُوا مُسْلِمِينَ﴾ أي: مخلصين وجوهم لنا،^٢ جاعلين أنفسهم سالمة لطاعتنا. وهو حال من "واو" ﴿ءَامَنُوا﴾.

عن مقاتل: «إذا بعث الله الناس فزع كل أحد، فينادي مناد: "يا عبادي"، فيرفع الخلائق رءوسهم / على الرجاء، ثم يتبعها: "الذين آمنوا"... الآية، فينكس أهل الأديان الباطلة رءوسهم».^٣ [٧١ظ]

﴿ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ﴾ نساؤكم المؤمنات ﴿تُحْبَرُونَ﴾ تُسَرَّوْنَ سرورًا يظهر حُبَّاره -أي: أثره- على وجوهكم، أو تُزَيَّنُونَ، من "الحبرة" وهو حسن الهيئة، أو تُكْرَمُونَ إكرامًا بليغًا، و"الحبرة" المبالغة فيما وُصِفَ بجميل.

﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾^٤

﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ﴾ بعد دخولهم الجنة حسبما أمروا به ﴿بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ﴾ كذلك. و"الصِّحَاف" جمع "صُحُفَة". قيل: هي كالقصة. وقيل: أعظم القصص الجفنة ثم القصعة ثم الصُّحُفَة ثم المَكِيلَة. و"الأكواب" جمع "كُوب"، وهو كؤز لا عروة له.

^٢ التفسير الوسيط للواحي، ٤/٨١؛ الباب لابن

عادل، ١٧/٢٨٩.

^١ س - لنا.

﴿وَفِيهَا﴾ أي: في الجنة ﴿مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ﴾ من فنون الملاذ. وقرأ: "مَا تَشْتَهِي" ١. ﴿وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ﴾ أي: تستلذه وتقر بمشاهدته. وقرأ: "وَتَلَذُّه" ٢. ﴿وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ إتمام للنعمة، وإكمال للسرور، فإن كل نعيم له زوال بالآخرة مقارن لخوفه لا محالة. والالتفات للتشريف.

﴿وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧٢﴾ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٣﴾﴾

﴿وَتِلْكَ الْجَنَّةُ﴾ مبتدأ وخبر ﴿الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا﴾ وقرأ: "وَرِثْتُمُوهَا" ٣ ﴿بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ في الدنيا من الأعمال الصالحة، شبه جزاء العمل بالميراث لأنه يخلفه العامل عليه. وقيل: ﴿تِلْكَ الْجَنَّةُ﴾ مبتدأ وصفة، والموصول مع صلته خبره. وقيل: هو صفة ﴿الْجَنَّةُ﴾ كالوجه الأول، والخبر ﴿بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾، فتعلق "الباء" بمحذوف، لا بـ ﴿أُورِثْتُمُوهَا﴾ كما في الأولين.

﴿لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ﴾ بحسب الأنواع والأصناف، لا بحسب الأفراد فقط، ﴿مِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ أي: بعضها تأكلون في كل نوبة، وأما الباقي فعلى الأشجار على الدوام، لا ترى فيها شجرة خلّت عن ثمرها لحظة، فهي مزينة بالثمار أبداً، موقرة بها. ٤ وعن النبي عليه السلام: ٥ «لا ينزع رجل في الجنة من ثمرها إلا نبت مثلاًها مكانها» ٦.

﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿٧٤﴾ لَا يُفَقَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٥﴾ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ﴿٧٦﴾﴾

﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ﴾ أي: الراسخين في الإجرام، وهم الكفار حسبما ينبئ عنه

١ قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وحزمة

والكسائي وخلف وشعبة. النشر لابن الجزري،

٣٧٠/٢.

٢ قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود رضي الله

عنه. البحر المحيط لأبي حيان، ٣٨٨/٩.

٣ قراءة شاذة، غير منسوبة. انظر: الكشاف

للزمخشري، ٢٦٣/٤.

٤ أوقرت النخلة؛ أي: كثر حملها. الصحاح

للجوهري، «وقر».

٥ س: صلى الله عليه وسلم.

٦ مسند البراء، ١٢٣/١٠ (٤١٨٧)؛ الكشف والبيان

للتعلي، ٣٤٤/٨.

[٧٢و] إيرادهم في مقابلة المؤمنين / بالآيات. ﴿فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ﴾ خبر ﴿إِنَّ﴾، أو ﴿خَالِدُونَ﴾ هو الخبر، و﴿فِي﴾ متعلقة به.

﴿لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ﴾ أي: لا يُخَفَّفُ العذاب عنهم، مِنْ قولهم: "فَتَرْتُ عَنْهُ الْحَمَى" إذا سَكَنَتْ قَلِيلًا، والتركيب للضعف. ﴿وَهُمْ فِيهِ﴾ أي: في العذاب. وقرئ: "فِيهَا"، أي: في النار ﴿مُبْلِسُونَ﴾ آيسون مِنَ النجاة.

﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ﴾ بذلك، ﴿وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ﴾ لتعريضهم أنفسهم للعذاب الخالد.

﴿وَنَادَا وَيَمْلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَكِثُونَ﴾^(٧٧)

﴿وَنَادَا﴾ خازن النار: ﴿يَمْلِكُ﴾ وقرئ: "يَا مَالٍ" على الترخيم بالضم^٢ والكسر^٢، ولعله رمز إلى ضعفهم وعجزهم عن تأدية اللفظ بتمامه. ﴿لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ﴾ أي: لِيَمِثَّنَا حتى نستريح، مِنْ "قَضَى عَلَيْهِ" إذا أماته. والمعنى: سَلَّ رَبُّكَ أَنْ يَقْضِيَ عَلَيْنَا، وهذا لا ينافي ما ذُكِرَ مِنْ إبلاسهم؛ لأنه جُوزَ وتمنَّ للموت لفرط الشدة.

﴿قَالَ إِنَّكُمْ مَكِثُونَ﴾ أي: في العذاب أبدًا، لا خلاص لكم منه بموت ولا غيره. عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه لا يُجِيبُهُمْ إِلَّا بعد ألف سنة^٤. وقيل: بعد مائة. وقيل: بعد أربعين سنة.

﴿لَقَدْ جِئْتَكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ﴾^(٧٨)

﴿لَقَدْ جِئْتَكُمْ بِالْحَقِّ﴾ في الدنيا بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وهو خطاب توبيخ وتقرير مِنْ جهة الله تعالى مقررٌ لجواب مالك، ومبينٌ لسبب مكثهم. وقيل: في ﴿قَالَ﴾ ضمير الله تعالى.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود وعلي رضي الله عنهما وابن وثاب والأعمش. البحر المحيط لأبي حيان، ٣٨٩/٩.

^٤ جامع البيان للطبري، ٢٠/٦٤٩ تفسير ابن أبي حاتم، ١٠/٣٢٨٦.

^١ قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود رضي الله عنه. البحر المحيط لأبي حيان، ٣٨٨/٩.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن أبي السرار الغنوي. البحر المحيط لأبي حيان، ٣٨٩/٩.

﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ﴾ أَيُّ حَقِّ كَانَ ﴿كَرِهُونَ﴾ لَا يَقْبَلُونَهُ وَيَنْفِرُونَ مِنْهُ، وَأَمَّا الْحَقُّ الْمَعْهُودُ الَّذِي هُوَ التَّوْحِيدُ أَوْ الْقُرْآنُ فَكُلُّهُمْ كَارِهُونَ لَهُ مَشْمُزُونَ مِنْهُ.

﴿أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ﴾^(٣٧)

﴿أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا﴾ كَلَامٌ مُبْتَدَأٌ نَاعٍ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا فَعَلُوا مِنَ الْكَيْدِ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. و﴿أَمْ﴾. مَنْقُطَةٌ، وَمَا فِيهَا مِنْ مَعْنَى "بَل" لِلانْتِقَالِ مِنْ تَوْبِيخِ أَهْلِ النَّارِ إِلَى حِكَايَةِ جَنَايَةِ هَؤُلَاءِ، وَ"الْهِمَزَةُ" لِلإِنْكَارِ، فَإِنْ أُرِيدَ بِالْإِبْرَامِ الإِحْكَامُ حَقِيقَةً فَهِيَ لِلإِنْكَارِ الْوَقُوعُ وَاسْتِعْبَادُهُ، وَإِنْ أُرِيدَ الإِحْكَامُ صُورَةً فَهِيَ لِلإِنْكَارِ الْوَاقِعِ / وَاسْتِقْبَاحِهِ، أَيُّ: أَلْبَرَمَ مُشْرِكُوا مَكَّةَ أَمْرًا مِنْ كَيْدِهِمْ وَمَكْرِهِمْ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟

[٧٢ظ]

﴿فَإِنَّا مُبْرِمُونَ﴾ كَيْدُنَا حَقِيقَةً، لَا هُمْ، أَوْ فَإِنَّا مُبْرِمُونَ كَيْدُنَا بِهِمْ حَقِيقَةً كَمَا أَبْرَمُوا كَيْدَهُمْ صُورَةً، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ أَلْمُكِيدُونَ﴾ [الطور، ٤٢/٥٢]، وَكَانُوا يَتَنَاجَوْنَ فِي أُنْدِيَتِهِمْ، وَيَتَشَاوِرُونَ فِي أُمُورِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.^٢

﴿أَمْ يَحْسِبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ﴾^(٣٨)

﴿أَمْ يَحْسِبُونَ﴾ أَيُّ: بَلْ أَيْحَسِبُونَ ﴿أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ﴾ وَهُوَ مَا حَدَّثُوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَوْ غَيْرَهُمْ فِي مَكَانٍ خَالٍ ﴿وَنَجْوَاهُمْ﴾ أَيُّ: مَا تَكَلَّمُوا بِهِ فِيمَا بَيْنَهُمْ بِطَرِيقِ التَّنَاجِي.

﴿بَلَىٰ﴾ نَحْنُ نَسْمَعُهُمَا وَنَطْلُعُ عَلَيْهِمَا، ﴿وَرُسُلْنَا﴾ الَّذِينَ يَحْفَظُونَ عَلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ، وَيَلْزَمُونَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا ﴿لَدَيْهِمْ﴾ عِنْدَهُمْ ﴿يَكْتُبُونَ﴾ أَيُّ: يَكْتُبُونَهُمَا، أَوْ يَكْتُبُونَ كُلَّ مَا صَدَرَ عَنْهُمْ مِنَ الْأَفْعَالِ وَالْأَقْوَالِ الَّتِي مِنْ جَمَلَتِهَا مَا ذَكَرَ مِنْ سِرِّهِمْ وَنَجْوَاهُمْ. وَالْجُمْلَةُ إِمَّا عَطْفٌ عَلَى مَا يَتَرَجَّمُ عَنْهُ ﴿بَلَىٰ﴾، أَوْ حَالٌ، أَيُّ: نَسْمَعُهُمَا، وَالْحَالُ أَنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَهُ.

^٢ س: عليه السلام.

^١ م س ي: مشركوا.

﴿قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبِيدِينَ﴾^(٨١)

﴿قُلْ﴾ أي: للكفرة تحقيقاً للحق، وتنبيهاً لهم على أن مخالفتك لهم بعدم عبادتك لما يعبدونه من الملائكة عليهم السلام ليست لبغضك وعداوتك لهم، أو لمعبوديتهم؛ بل إنما هو لجزمك باستحالة ما نسبوا إليهم وبنوا عليه عبادتهم من كونهم بنات الله سبحانه: ﴿إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبِيدِينَ﴾ أي: له، وذلك لأنه عليه السلام أعلم الناس بشئونه تعالى، وبما يجوز عليه وبما لا يجوز، وأولاهم بمراعاة حقوقه، ومن مواجب تعظيم الوالد تعظيم ولده.

وفيه من الدلالة على انتفاء كونهم كذلك على أبلغ الوجوه وأقواها، وعلى كون رسول الله عليه السلام^١ على قوة يقين وثبات قدم في باب التوحيد ما لا يخفى، مع ما فيه من استئزال الكفرة عن رتبة المكابرة حسبما يُعرب عنه إيراد ﴿إِنْ﴾ مكان "لو" المنبئة عن امتناع مقدم الشرطية.

وقيل: ﴿إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ﴾ في زعمكم ﴿فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبِيدِينَ﴾ الموحدين لله تعالى. وقيل: فأنا أول الأنفين، أي: المستنكفين منه أو من أن يكون له ولد، من "عبد يعبد" إذا اشتد أنفه.

وقيل: ﴿إِنْ﴾ نافية، أي: ما كان للرحمن ولد، فأنا أول / من قال بذلك. [٧٣] وقرئ: "وُلَدٌ".^٢

﴿سُبْحَنَ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾^(٨٢) قَدَرُهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ^(٨٣)

﴿سُبْحَنَ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ أي: يصفونه به من أن يكون له ولد. وفي إضافة اسم "الرَّب" إلى أعظم الأجرام وأقواها تنبيه على أنها وما فيها من المخلوقات حيث كانت تحت ملكوته وربوبيته، كيف يتوهم أن يكون شيء منها جزءاً منه سبحانه؟ وفي تكرير اسم "الرَّب" تفخيم لشأن العرش.

^٢ قرأ بها حمزة والكسائي. النشر لابن الجزري،

^١ س: صلى الله عليه وسلم.

﴿قَدْ رَهُمْ﴾ حيث لم يُدْعُوا للحق بعد ما سمعوا هذا البرهان الجلي ﴿يَخُوضُوا﴾ في أباطيلهم ﴿وَيَلْعَبُوا﴾ في دنياهم، فإن ما هم فيه من الأفعال والأقوال ليست إلا من باب الجهل واللعب. والجزم في الفعل لجواب الأمر. ﴿حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ﴾ من يوم القيامة، فإنهم يومئذ يعلمون ما فعلوا وما يفعل بهم.

﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ٨١﴾

﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ﴾ الظرفان متعلقان بالمعنى الوصفي الذي ينبئ عنه الاسم الجليل من معنى المعبودية بالحق بناء على اختصاصه بالمعبود بالحق، كما مر في تفسير البسملة، كأنه قيل: وهو الذي مستحق لأن يُعبد فيهما، وقد مر تحقيقه في سورة الأنعام.^١

وَقُرئ: "وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ اللَّهُ وَفِي الْأَرْضِ اللَّهُ".^٢

والراجع إلى الموصول مبتدأ قد حُذِفَ لطول الصلة بمتعلق الخبر والعطف عليه، ولا مساغ لكون الجار خبراً مقدّماً، و﴿إِلَهٌ﴾ مبتدأ مؤخرًا؛ للزوم عراء الجملة حينئذ عن العائد، نعم يجوز أن يكون صلة للموصول، و﴿إِلَهٌ﴾ خبراً لمبتدأ محذوف، على أن الجملة بيان للصلة، وأن كونه في السماء على سبيل الإلهية لا على سبيل الاستقرار. وفيه نفي للآلهة السماوية والأرضية، وتخصيص لاستحقاق الإلهية به تعالى.

وقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ﴾ كالدليل على ما قبله.

﴿وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَالْيَوْمِ
تُرْجَعُونَ ٨٢﴾

﴿وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ إمّا على الدوام كالهواء، أو في بعض الأوقات كالطير. ﴿وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ أي: العلم بالساعة التي فيها

^١ رضي الله عنهم وابن يعمر ونصر بن عاصم

واليماني. شواذ القراءات للكرماني، ص ٤٢٩.

^٢ الأنعام، ٣/٦.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن عمر وابن مسعود وأبي

[٧٣ظ] تقوم القيامة، ﴿وَالَّذِينَ تُرْجَعُونَ﴾ للجزاء. والالتفات للتهديد. / وُقرئ على الغيبة.^١
وُقرئ: "تُخْشَرُونَ" بـ"التاء".^٢

﴿وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفْعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾^(٨٦)
﴿وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ﴾ أي: يدعونه، وُقرئ بـ"التاء" مخففاً^٣ ومشدداً
﴿مِنْ دُونِهِ الشَّفْعَةَ﴾ كما يزعمون ﴿إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ﴾ الذي هو التوحيد، ﴿وَهُمْ
يَعْلَمُونَ﴾ بما يشهدون به عن بصيرة وإيقان وإخلاص. وجمع الضمير باعتبار
معنى ﴿مَنْ﴾، كما أنَّ الأفراد أولاً باعتبار لفظها. والاستثناء إما متصل والموصول
عام لكل ما يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، أو منفصل على أنه خاص بالأصنام.

﴿وَلَيْنِ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾^(٨٧)
﴿وَلَيْنِ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ﴾ أي: سألت العابدين والمعبودين ﴿لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾
لتعذر الإنكار لغاية بطلانه، ﴿فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ فكيف يُصرفون عن عبادته إلى
عبادة غيره مع اعترافهم بكون الكل مخلوقاً له تعالى؟

﴿وَقِيلَ ۚ يَرْبِّ إِنَّا هَنُؤَلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ﴾^(٨٨)
﴿وَقِيلَ ۚ﴾ بالجر، إما على أنه عطف على ﴿السَّاعَةِ﴾،^٤ أي: عنده علم الساعة
وعلم قوله عليه السلام: ﴿يَرْبِّ﴾... إلخ، فإنَّ "القول" و"القول" و"القول" كلها
مصادر، أو على أنَّ "الواو" للقسَم، وقوله تعالى: ﴿إِنَّا هَنُؤَلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ﴾
جوابه. وفي الإقسام به مِنْ رَفَعِ شَأْنَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وتفخيم دعائه والتجائه إليه
تعالى ما لا يخفى.

١ قراءة شاذة، مروية عن أبي البرهمس. شواذ
القراءات للكرماني، ص ٤٣٠.
٢ قراءة شاذة، مروية عن طلحة. شواذ القراءات
للكرماني، ص ٤٣٠.
٣ قراءة شاذة، مروية عن الأسود بن يزيد. شواذ
القراءات للكرماني، ص ٤٣٠؛ الباب لابن
عادل، ٣٠١/١٧.
٤ قراءة شاذة، مروية عن السلمي وابن وثاب.
٥ الزخرف، ٨٥/٤٣.

وَقُرِئَ بِالنَّصَبِ^١ بِالْعَطْفِ عَلَى «سِرَّهُمْ»^٢ أَوْ عَلَى مَحَلِّ «السَّاعَةِ»^٣ أَوْ بِإِضْمَارِ فَعْلِهِ، أَوْ بِتَقْدِيرِ فَعَلَ الْقَسَمَ. وَقُرِئَ بِالرَّفْعِ^٤ عَلَى الْإِبْتِدَاءِ، وَالْخَبَرُ مَا بَعْدَهُ. وَقَدْ جُوزَ عَطْفُهُ عَلَى «عِلْمِ السَّاعَةِ»^٥.

﴿فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾^(٨٨)

﴿فَاصْفَحْ عَنْهُمْ﴾ فَأَعْرِضْ عَنْ دَعْوَتِهِمْ وَأَقْنُطْ عَنْ إِيْمَانِهِمْ، ﴿وَقُلْ سَلَامٌ﴾ أَي: أَمْرِي تَسَلَّمَ مِنْكُمْ وَمُتَارَكَةٌ. ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ حَالَهُمُ الْبَتَّةَ وَإِنْ تَأَخَّرَ ذَلِكَ. وَهُوَ وَعِيدٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى لَهُمْ، وَتَسْلِيَةٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقُرِئَ: «تَعْلَمُونَ»^٦ عَلَى أَنَّهُ دَاخِلٌ فِي حَيْزِ «قُلْ».

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الزَّخْرَفِ كَانَ مُمَّنٌ يُقَالُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: "يَا عِبَادُ، لَا خَوْفَ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ" وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ، ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ»^٧.

^٦ قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن عامر. النشر لابن الجزري، ٣٧٠/٢.

^٧ س - اليوم.

^٨ الكشف والبيان للعلبي، ٣٢٧/٨، التفسير

الوسيط للواحدي، ٦٣/٤. وهو جزء من

الحديث المروي عن أبي بن كعب رضي الله عنه في فضائل السور. انظر: الموضوعات لابن الجوزي، ٢٤٠/١.

^١ قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وابن عامر والكسائي وخلف. النشر لابن الجزري، ٣٧٠/٢.

^٢ الزخرف، ٨٠/٤٣.

^٣ الزخرف، ٨٥/٤٣.

^٤ قراءة شاذة، مروية عن الأعرج وقتادة ومجاهد. شواذ القراءات للكرماني، ص ٤٣٠.

^٥ الزخرف، ٨٥/٤٣.

سورة الدخان

مَكِّيَّةٌ إِلَّا قَوْلَهُ: ﴿إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا﴾^١ الآية [الدخان، ١٥/٤٤]،
وهي^٢ سبع وخمسون، أو^٣ تسع وخمسون آية^٤.

[٧٤و]

/ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿حَمْدٌ^١ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ^٢ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ^٣﴾ فِيهَا يُفْرَقُ
كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ^٤﴾

﴿حَمْدٌ^٥ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾ الكلام فيه كالذي سلف في السورة السابقة.

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ﴾ أي: الكتاب المبين الذي هو القرآن ﴿فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ﴾ هي ليلة
القدر. وقيل: ليلة البراءة. ابْتُدِئَ فِيهَا أَنْزَالُهُ، أو أَنْزَلَ فِيهَا جَمْلَةً إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا
مِنَ اللُّوحِ، وَأَمَلَاهُ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى السَّفَرَةِ، ثُمَّ كَانَ يُنْزَلُهُ عَلَى النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُجُومًا فِي ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً، كَمَا مَرَّ فِي سُورَةِ الْفَاتِحَةِ.
ووصفها بالبركة لما أَنَّ نَزُولَ الْقُرْآنِ مُسْتَتَبِعٌ لِلْمَنَافِعِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَالْدُّنْيَوِيَّةِ
بِاجْمَعِهَا، أَوْ لِمَا فِيهَا مِنْ تَنْزِيلِ الْمَلَائِكَةِ وَالرَّحْمَةِ، وَإِجَابَةِ الدَّعْوَةِ، وَقَسَمِ النِّعْمَةِ،
وَفَصْلِ الْأَقْضِيَّةِ، وَفَضِيلَةِ الْعِبَادَةِ، وَإِعْطَاءِ تَمَامِ الشَّفَاعَةِ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ.^٥
وقيل: يزيد في هذه الليلة ماءٌ زمزم زيادةً ظاهرة.

﴿إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ﴾ استئناف مبين لما يقتضي الإنزال، كأنه قيل: إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ
لأنَّ مِنْ شَأْنِنَا الْإِنْذَارَ وَالتَّحْذِيرَ مِنَ الْعِقَابِ. وقيل: جواب للقسم، وقوله تعالى:
﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ﴾... إلخ اعتراض. وقيل: جواب ثانٍ بغير عاطف.

^١ ي: سبع أو تسع وخمسون آية.

^٥ س: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

^١ س ي - قليلاً.

^٢ ي - وهي

^٣ س: وقيل.

﴿فِيهَا يُفَرَّقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾ استئناف كما قبله، فإن كونها مفرق الأمور المحكمة، أو الملتبسة بالحكمة الموافقة لها يستدعي أن ينزل فيها القرآن الذي هو من عظامها. وقيل: صفة أخرى لـ ﴿لَيْلَةٍ﴾^١، وما بينهما اعتراض، وهذا يدل على أنها ليلة القدر.

ومعنى ﴿يُفَرَّقُ﴾ أنه يكتب ويفصل كل أمر حكيم من أرزاق العباد وآجالهم وجميع أمورهم من هذه الليلة إلى الأخرى من السنة القابلة.

وقيل: يبدأ في استنساخ ذلك من اللوح في ليلة البراءة، ويقع الفراغ في ليلة القدر، فتدفع نسخة الأرزاق إلى ميكايل، ونسخة الحروب إلى جبريل، وكذا الزلازل والخسوف والصواعق، ونسخة الأعمال إلى إسماعيل صاحب سماء الدنيا، وهو ملك عظيم، ونسخة المصائب إلى ملك الموت عليهم السلام.^٢ وقرئ: "يُفَرَّقُ" بالتشديد.^٣ وقرئ: "يَفْرُقُ" على البناء للفاعل، أي: يفرق الله تعالى كل أمر حكيم. وقرئ: / "تَفْرُقُ" بنون العظمة.^٤ [٧٤ظ]

﴿أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۝ رَّحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝﴾^٥
﴿أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا﴾ نصب على الاختصاص، أي: أعني بهذا الأمر أمرًا حاصلًا من عندنا على مقتضى حكمتنا، وهو بيان لفخامته الإضافية بعد بيان فخامته الذاتية، ويجوز كونه حالًا من ﴿كُلُّ أَمْرٍ﴾^٦ لتخصّصه بالوصف، أو من ضميره في ﴿حَكِيمٍ﴾.^٧ وقد جُوز أن يراد به مقابل النهي، ويُجعل مصدرًا مؤكدًا لـ ﴿يُفَرَّقُ﴾^٨ لاتحاد الأمر والفرقان في المعنى، أو لفعله المضمّر لما أن الفرق به، أو حالًا من أحد ضميرَي ﴿أَنْزَلْنَاهُ﴾،^٩ أي: أمرين، أو مأمورًا.

١ في الآية السابقة.
٢ الكشف للزمخشري، ٢٧١/٤؛ الباب لابن عادل، ٣١١/١٧.
٣ قراءة شاذة، مروية عن الحسن والأعرج والأعمش. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٤٣٠.
٤ قراءة شاذة، مروية عن الحسن. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٤٣٠.
٥ قراءة شاذة، مروية عن زيد بن علي. انظر: شواذ القراءات للكرمانى، ص ٤٣٠.
٦ في الآية السابقة.
٧ في الآية السابقة.
٨ في الآية السابقة.
٩ الدخان، ٣/٤٤.

﴿إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ﴾ بدل من ﴿إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ﴾^١ وقيل: جواب ثالث. وقيل: مستأنف.

وقوله تعالى: ﴿رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ﴾ غاية للإرسال متأخرة عنه، على أن المراد بها الرحمة الواصلة إلى العباد، وباعث متقدّم عليه، على أن المراد مبدؤها، أي: إِنَّا أَنْزَلْنَا الْقُرْآنَ لِأَنَّ مِن عَادَتِنَا إِسْرَالِ الرُّسُلِ بِالْكِتَابِ إِلَى الْعِبَادِ لِأَجْلِ إِفَاضَةِ رَحْمَتِنَا عَلَيْهِمْ، أو لاقتضاء رحمتنا السابقة لإرسالهم. ووضع "الرب" موضع الضمير للإيدان بأن ذلك من أحكام الربوبية ومقتضياتها، وإضافته إلى ضميره عليه السلام لتشريفه.

أو^٢ تعليل لـ ﴿يُفَرِّقُ﴾^٣، أو لقوله تعالى: ﴿أَمْرًا﴾^٤، على أن قوله تعالى: ﴿رَحْمَةً﴾ مفعول للإرسال، كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا يُمَسِّكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ﴾ [فاطر، ٢/٣٥]، أي: يُفَرِّقُ فيها كل أمر، أو يُصدّر الأوامر من عندنا؛ لأن من عادتنا إرسال رحمتنا.

ولا ريب في أن كلاً من قسمة الأرزاق وغيرها والأوامر الصادرة عنه تعالى من باب الرحمة، فإن الغاية لتكليف العباد تعريضهم للمنافع. وقرئ: "رَحْمَةً" بالرفع، أي: تلك رحمة.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ تحقيق لربوبيته تعالى، وأنها لا تحقّق إلا لمن هذه نعوته.

﴿رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ إِن كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ﴿٧﴾

﴿رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ بدل من ﴿رَبِّكَ﴾^٥ أو بيان، أو نعت. وقرئ بالرفع^٦ على أنه خبر آخر، أو استئناف على إضمار مبتدأ.

^١ قراءة شاذة، مروية عن الحسن. شواذ القراءات

للكرمانى، ص ٤٣١.

^٢ في الآية السابقة.

^٣ قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو

ويعقوب وابن عامر. النشر لابن الجزري،

٣٧١/٢.

^٤ الدخان، ٣/٤٤.

^٥ وفي هامش م: عطف على قوله: "بدل". «منه».

^٦ الدخان، ٤/٤٤.

^٧ في الآية السابقة.

^٨ م - تعالى.

[٧٥] ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ﴾ أي: إن كنتم من أهل الإيقان في العلوم، أو إن كنتم موقنين في إقراركم بأنه تعالى / رب السماوات والأرض وما بينهما إذا سئلتهم: مَنْ خَلَقَهَا؟ فقلتم: الله، عَلِمْتُمْ أَنَّ الْأَمْرَ كَمَا قُلْنَا، أو إن كنتم مريدين اليقين فاعلموا ذلك.

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ﴾^١

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ جملة مستأنفة مقررة لما قبلها. وقيل: خبر لقوله تعالى: 'رَبُّ السَّمَاوَاتِ'... إلخ،^٢ وما بينهما اعتراض.

﴿يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ مستأنفة كما قبلها، وكذا قوله تعالى: ﴿رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ﴾ بإضمار مبتدأ، أو بدل من 'رَبُّ السَّمَاوَاتِ' على قراءة الرفع، أو بيان، أو نعت له. وقيل: فاعل له (يُمِيتُ)، وفي ﴿يُحْيِي﴾ ضمير راجع إلى ﴿رَبِّ السَّمَوَاتِ﴾.^٣ وقرئنا بالجزء بدلًا من ﴿رَبِّ السَّمَوَاتِ﴾^٤ على قراءة الجزر.

﴿بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ﴾^٥ فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ^٦ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ^٧ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ^٨ أَلَيْسَ لَهُمْ الذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ^٩

﴿بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ﴾ مما ذكر من شئونه تعالى غير موقنين في إقرارهم، ﴿يَلْعَبُونَ﴾ لا يقولون ما يقولون عن جدِّ وإذعان؛ بل مخلوطًا بهزء ولعب.

و"الفاء" في قوله تعالى: ﴿فَأَرْتَقِبْ﴾ لترتيب الارتقاب أو الأمر به على ما قبلها، فإن كونهم في شك مما يوجب ذلك حتمًا، أي: فانتظر لهم ﴿يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ﴾ أي: يوم شدة ومجاعة، فإن الجائع يرى بينه وبين السماء كهيئة الدخان، إما لضعف بصره، أو لأن في عام القحط يظلم الهواء لقلّة الأمطار وكثرة الغبار، أو لأن العرب تُسمّي الشرّ الغالب دخانًا.

^٤ قراءة شاذة، مروية عن ابن مخيصن والشيرازي.

شواذ القراءات للكرمانى، ص ٤٣١.

^٥ في الآية السابقة.

^١ م - تعالى.

^٢ في الآية السابقة، على قراءة الرفع.

^٣ في الآية السابقة.

وذلك أَنَّ قَرِيْشًا لَمَّا اسْتَعْصَتْ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا عَلَيْهِمْ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطَأَتَكَ عَلَى مُضَرٍّ، وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سَنِينَ كَسَنِي يُوْسُفَ»، فَأَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ حَتَّى أَكَلُوا الْجِيْفَ وَالْعِظَامَ وَالْعِلْهَزَ، وَكَانَ الرَّجُلُ يَرَى بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ الدِّخَانَ، وَكَانَ يَحْدِثُ الرَّجُلَ وَيَسْمَعُ كَلَامَهُ وَلَا يَرَاهُ مِنَ الدِّخَانِ. وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَغْشَى النَّاسَ﴾ أَي: يَحِيطُ بِهِمْ. ﴿هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ أَي: قَاتِلِينَ ذَلِكَ. فَمَشَى إِلَيْهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَبُو سَفْيَانَ وَنَفَرَ مَعَهُ، وَنَاشَدُوهُ اللهُ تَعَالَى وَالرَّحِمَ، وَوَاعَدُوهُ إِنْ دَعَا لَهُمْ وَكُشِفَ عَنْهُمْ أَنْ يُؤْمِنُوا،^١ وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ﴾.

وهذا قول ابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى^٢ عنهم، / وبه أخذ مجاهد ومقاتل، وهو اختيار الفراء والزجاج.^٣

وقيل: هو دخان يأتي من السماء قبل يوم القيامة، فيدخل في أسماع الكفرة حتى يكون رأس الواحد كالرأس الحنيد،^٤ ويعتري المؤمن منه كهية الزكام، ويكون الأرض كلها كبيت أوقد فيه ليس فيه خصاص.^٥

وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَوَّلُ آيَاتِ الدِّخَانِ، وَنَزُولُ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ،^٦ وَنَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قَعْرِ عَدَنٍ أُبَيِّنُ^٧ تَسُوقُ النَّاسَ إِلَى الْمَحْشَرِ، قَالَ حَذِيفَةُ: ^٨ «يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا الدِّخَانُ؟»، فَتَلَا آيَةَ، وَقَالَ: «يَمْلَأُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، يَمْكُثُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَلَيْلَةً، أَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَصْبِيهِ كَهَيْئَةِ الزَّكَمَةِ، وَأَمَّا الْكَافِرُ فَهُوَ كَالسَّكَرَانِ يَخْرُجُ مِنْ مَنْخَرِيهِ وَأُذُنِيهِ وَدُبْرِهِ».^٩

^٥ الخصاص: الفرج، مفردة: خصاصة. انظر: لسان العرب لابن منظور، «خصص».

^٦ س - عليه السلام.

^٧ عَدَنُ أُبَيِّن: بلد باليمن، نُسبَ إِلَى «أُبَيِّن»، وَهُوَ

رَجُلٌ مِنْ جَمِيرٍ أَقَامَ بِهَا. الْجِبَالُ وَالْأَمَكَةُ وَالْمِيَاهُ

لِلزَّمَخْشَرِيِّ، ٢٣٧/١.

^٨ س: خذيفة.

^٩ جامع البيان للطبري، ١١٩/٢١، الكشف والبيان

لِلثَّلَعَلِيِّ، ٣٥١/٨.

^١ الْكَشَافُ لِلزَّمَخْشَرِيِّ، ٢٧٣/٤. وَانْظُرْ: صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ، ١٦٠/١ (٨٠٤)؛ ٢٦/٢ (١٠٠٧)؛

وَصَحِيحُ مُسْلِمٍ، ٤٦٦/١ (٦٧٥)؛ ٢١٥٥/٤.

(٢٧٩٨).

^٢ س - تعالى.

^٣ وَفِي هَامِشٍ م: كَذَا فِي اللَّبَابِ. «مَنْهُ». | اللَّبَابُ

لِابْنِ عَادِلٍ، ٣١٥/١٧.

^٤ الْحَنِيدُ: الْمَشْوِيُّ. انْظُرْ: لِسَانُ الْعَرَبِ لِابْنِ

مَنْظُورٍ، «حَنْدٌ».

والأول هو الذي يستدعيه مساق النظم الكريم قطعاً، فإن قوله تعالى: ﴿أَنِّي لَهُمُ اللَّذِكْرَى﴾... إلخ ردّ لكلامهم واستدعائهم الكشف، وتكذيب لهم في الوعد بالإيمان المنبئ عن التذكّر والاتعاظ بما اعتراهم من الداهية، أي: كيف يتذكّرون. أو من أين يتذكّرون بذلك، ويَفُون بما وعدوه من الإيمان عند كشف العذاب عنهم ﴿وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ﴾ أي: والحال أنهم شاهدوا من دواعي التذكّر وموجبات الاتعاظ ما هو أعظم منه في إيجابهما حيث جاءهم رسول عظيم الشأن، وبين لهم مناهج الحق بإظهار آيات ظاهرة ومعجزات قاهرة تخرّ لها صُمّ الجبال؟

﴿ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ﴾ ١٥ ﴿إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ﴾ ١٦

﴿ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ﴾ عن ذلك الرسول وهو هو، ريثما شاهدوا منه ما شاهدوا من العظائم الموجبة للإقبال إليه، ولم يقتنعوا بالتولي، ﴿وَقَالُوا﴾ في حقه: ﴿مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ﴾ أي: قالوا تارة: "يعلّمه غلام أعجمي لبعض ثقيف"، وأخرى: "مجنون"، أو يقول بعضهم كذا، وآخرون كذا، فهل يتوقع من قوم هذه صفاتهم أن يتأثروا بالعظة والتذكير؟ وما مثلهم إلا كمثّل الكلب، إذا جاع ضغاً^١، وإذا شبع طغاً.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ﴾ جواب من جهته تعالى عن قولهم: ﴿رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ﴾^٢ بطريق الالتفات لمزيد التوبيخ والتهديد، وما بينهما اعتراض، أي: إِنَّا نكشف العذاب المعهود عنكم كشفاً قليلاً، أو زماناً قليلاً، إنكم تعودون إثر ذلك إلى ما كنتم عليه من العتوّ والإصرار على الكفر، وتنسون هذه الحالة.

وصيغة الفاعل في الفعلين للدلالة على تحققهما لا محالة، ولقد وقع كلاهما حيث كشفه الله تعالى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فما لبثوا أن عادوا إلى ما كانوا فيه من العتوّ والعناد. ومن فسر "الدخان" بما هو من الأشرار قال: إذا جاء الدخان تضرّور المعذبون به من الكفار والمنافقين وغوثوا، وقالوا:

١ ضَغَا يَضْغُو ضَغْوًا وضغاً: ضوَّت وصاح. انظر: ٢ الدخان، ١٢/٤٤.

لسان العرب لابن منظور، «ضغاً».

﴿رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ﴾^١، فيكشفه الله تعالى عنهم بعد أربعين يوماً، فريثما يكشفه عنهم يرتدون ولا يتمهلون.

﴿يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنتَقِمُونَ﴾^٢

﴿يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ﴾ أي: يوم القيامة. وقيل: يوم بدر. وهو ظرف لما دل عليه قوله تعالى: ﴿إِنَّا مُنتَقِمُونَ﴾ لا لـ ﴿مُنتَقِمُونَ﴾؛ لأنَّ "إِنَّ" مانعة عن ذلك، أي: يومئذ ننتقم، إِنَّا منتقمون. وقيل: هو بدل من ﴿يَوْمَ تَأْتِي﴾... إلخ.^٢ وقرئ: "نُبطِشُ"،^٣ أي: نحمل الملائكة على أن يبطشوا بهم البطشة الكبرى؛ وهو التناول بغنف وضولة، أو نجعل البطشة الكبرى باطشة بهم. وقرئ: "نُبطِشُ" بضم "الطاء"،^٤ وهي لغة.

﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ﴾^٥

﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ﴾ أي: امتحناهم بإرسال موسى عليه السلام، أو أوقعناهم في الفتنة بالإمهال وتوسيع الرزق عليهم. وقرئ بالتشديد،^٥ للمبالغة، أو لكثرة القوم.

﴿وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ﴾ على الله تعالى، أو على المؤمنين، أو في نفسه؛ لأنَّ الله تعالى لم يبعث نبياً إلا من سرّاة قومه وكرامهم.

﴿أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ﴾^٦

﴿أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ﴾ أي بأن أدوا إلي بني إسرائيل، وأرسلوهم معي، أو بأن أدوا إلي يا عباد الله حقّه من الإيمان وقبول الدعوة. وقيل: ﴿أَنْ﴾ مفسّرة؛ لأنَّ مجيء الرسول لا يكون إلا برسالة ودعوة. / وقيل: مخفّفة من الثقيلة، أي: جاءهم بأن الشأن أدوا إلي... إلخ. [٥٧٦ظ]

١ الدخان، ١٢/٤٤.

٢ قرأ بها أبو جعفر. النشر لابن الجزري، ٢٧٤/٢.

٣ الدخان، ١٠/٤٤.

٤ قراءة شاذّة، مروية عن الحسن. شواذّ القراءات

للكرماني، ص ٤٣١.

٥ قراءة شاذّة، مروية عن الحسن وطلحة. شواذّ

القراءات للكرماني، ص ٤٣١.

وقوله تعالى: ﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ﴾ تعليل للأمر، أو لوجوب المأمور به، أي: رسول غير ظنين، قد ائتمني الله تعالى على وحيه وصدقني بالمعجزات القاهرة.

﴿وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَنِ مُبِينٍ﴾^١

﴿وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ﴾ أي: لا تتكبروا عليه تعالى بالاستهانة بوحيه وبرسوله. و﴿أَنْ﴾ كالتي سلفت.

وقوله تعالى: ﴿إِنِّي آتِيكُمْ﴾ أي: من جهته تعالى ﴿بِسُلْطَنِ مُبِينٍ﴾ تعليل للنهي، أي: آتيكم بحجة واضحة لا سبيل إلى إنكارها. و﴿آتِيكُمْ﴾ على صيغة الفاعل أو المضارع. وفي إيراد الأداء مع الأمين والسلطان مع الغلاء من الجزالة ما لا يخفى.

﴿وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ﴾^٢ وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَرِزْ لُونِ^٣

﴿وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ﴾ أي: التجأت إليه وتوكلت عليه ﴿أَنْ تَرْجُمُونِ﴾ من أن ترجموني، أي: تؤذوني ضرباً أو شتماً، أو أن تقتلوني. قيل: لما قال: ﴿وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ﴾^١ توعدوه بالقتل. وقرئ بإدغام "الذال" في "الناء".^٢

﴿وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَرِزْ لُونِ﴾ أي: وإن كابرتم مقتضى العقل، ولم تؤمنوا لي، فخلوني كفافاً، لا علي ولا لي، ولا تتعرضوا لي بشراً ولا أذى، فليس ذلك جزاء من يدعوكم إلى ما فيه فلاحكم. وحمله على معنى: فاقطعوا أسباب الوصلة عني، فلا موالاة بيني وبين من لا يؤمن؛^٣ ياباه المقام.

﴿فَدَعَا رَبَّهُ أَنْ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ﴾^٤

﴿فَدَعَا رَبَّهُ﴾ بعد ما تموا على تكذيبه عليه السلام ﴿أَنْ هَؤُلَاءِ﴾ أي: بأن هؤلاء ﴿قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ﴾ وهو تعريض بالدعاء عليهم بذكر ما استوجبوه به،

^١ في الآية السابقة.

الجزري، ١٦/٢.

^٢ قرأ بها أبو عمرو وحزمة والكسائي وأبو

^٣ قاله الزمخشري في الكشاف، ٢٧٤/٤.

جعفر وخلف، وهشام بخلف عنه. النشر لابن

ولذلك سُجِّي دعاء. وُفِّر بالكسر^١ على إضمار القول. قيل: كَانَ دعاؤه: "اللَّهُمَّ عَجِّلْ لَهُمْ مَا يَسْتَحِقُّونَهُ بِأَجْرَامِهِمْ"^٢. وقيل: هو قوله: ﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [يونس، ٨٥/١٠].

﴿فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ﴾^٣ وَأَتْرِكَ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ﴾^٤
 ﴿فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا﴾ بإضمار القول، إمَّا بعد "الفاء"، أي: فقال رَبُّهُ: أسْرِ بعبادي، وإمَّا قَبْلَهَا، كَأَنَّهُ قِيلَ: قال: إن كَانَ الأمرُ كَمَا تقول فَأَسْرِ بعبادي، أي: بني إسرائيل، فقد دَبَّرَ اللهُ تعالى أَن تتقدَّموا. وُفِّر بِوَصْل "الهمزة"،^٥ مِنْ "سَرَى". ﴿إِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ﴾ أي: يَتَّبِعُكُمْ فرعون وجنوده بعد مَا عَلِمُوا بخروجكم. ﴿وَأَتْرِكَ الْبَحْرَ رَهْوًا﴾ مفتوحًا، ذَا فجوة واسعة، أَوْ سَاكِنًا عَلَى هَيْئَتِهِ بعد مَا جاوزته، / وَلَا تَضْرِبُهُ بعصاك لينطبق، وَلَا تَغْيِرْهُ عَنْ حالِهِ ليدخله القِبط. ﴿إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ﴾ وُفِّر: "أَنَّهُمْ" بالفتح،^٦ أي: لَأَنَّهُمْ. [٧٧و]

﴿كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾^٧ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ^٨ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ﴾^٩
 ﴿كَمْ تَرَكُوا﴾ أي: كَثِيرًا تركوا بمصر ﴿مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ محافل مزيَّنة، ومنازل محسنة.
 ﴿وَنَعْمَةٍ﴾ أي: تنعم ﴿كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ﴾ متنعمين. وُفِّر: "فَكِهِينَ".^{١٠}

﴿كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ﴾^{١١}

﴿كَذَلِكَ﴾ "الكاف" في حيز النصب، وذلك إشارة إلى مصدر فعل يدلّ عليه ﴿تَرَكُوا﴾،^{١٢} أي: مثل ذلك السُّلب سلبناهم إيَّاهَا، ﴿وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ﴾.

الجزري، ٢٩٠/٢.

١ قراءة شاذة، مروية عن ابن عمير والحسن

٤ قراءة شاذة، غير منسوبة. الكشف للزمخشري،

وابن أبي إسحاق. شواذ القراءات للكرمانى،

٢٧٦/٤.

ص ٤٣١.

٥ قرأ بها أبو جعفر. النشر لابن الجزري، ٣٥٤/٢.

٢ الكشف للزمخشري، ٢٧٥/٤.

٦ الدخان، ٢٥/٤٤.

٢ قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن كثير. النشر لابن

وقيل: مثل ذلك الإخراج أخرجناهم منها. وقيل: في حيز الرفع على الخبرية، أي: الأمر كذلك، فحينئذ يكون ﴿أَوْرَثْنَاهَا﴾ معطوفاً على ﴿تَرْكُوا﴾^١ وعلى الأولين على الفعل المقدّر.

﴿فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ﴾^(٢١)

﴿فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ﴾ مجاز عن عدم الاكتراث بهلاكهم، والاعتداد بوجودهم. فيه تهكم بهم وبحالهم المنافية لحال من يعظم فقده، فيقال له: "بكت عليه السماء والأرض"، ومنه ما روي: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيَبْكِي عَلَيْهِ مُصْلَاهُ، وَمَحَلُّ عِبَادَتِهِ، وَمَصَاعِدُ عَمَلِهِ، وَمَهَابُ رِزْقِهِ، وَأَثَارُهُ فِي الْأَرْضِ»^٢. وقيل: تقديره: أهل السماء والأرض.

﴿وَمَا كَانُوا﴾ لما جاء وقت هلاكهم ﴿مُنْظَرِينَ﴾ مُمهّلين إلى وقت آخر، أو إلى الآخرة؛ بل عَجّل لهم في الدنيا.

﴿وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ﴾^(٢٢) ﴿مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَلِيًّا مِّنَ الْمُسْرِفِينَ﴾^(٢٣)

﴿وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ بما فعلنا بفرعون وقومه ما فعلنا ﴿مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ﴾ من استعباد فرعون إياهم، وقتل آبائهم، واستحياء نسايتهم على الخسف والضيم.

﴿مِنْ فِرْعَوْنَ﴾ بدل من ﴿الْعَذَابِ﴾^٢ إما على جعله نفس العذاب لإفراطه فيه، وإما على حذف المضاف، أي: عذاب فرعون، أو حال من ﴿الْمُهِينِ﴾، أي: كائنات من فرعون. وقُرئ: "مَنْ فِرْعَوْنُ"^٤، على معنى: هل تعرفونه مَنْ هو في عتوه وتفرغته؟

١ الدخان، ٢٥/٤٤.

٢ ٥٥٩/٤ (٣٠١٨).

٣ في الآية السابقة.

٤ قراءة شاذة، مروية عن ابن عباس رضي الله عنهما. البحر المحيط لأبي حيان، ٤٠٤/٩.

٢ عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوف عليه في الكشف للزمخشري، ٢٧٧/٤. ونحوه في جامع البيان للطبري، ٤٢٢/٢١؛ وشعب الإيمان للبيهقي،

وفي إيهام أمره أولاً وتبيينه بقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ كَانَ عَلِيًّا مِّنَ الْمُسْرِفِينَ﴾ ثانياً
 مِن / الإفصاح عن كُنه أمره في الشرِّ والفساد ما لا مزيد عليه. [٧٧ظ]

وقوله تعالى: ﴿مِنَ الْمُسْرِفِينَ﴾ إمّا خبر ثانٍ لـ ﴿كَانَ﴾، أي: كان متكبراً مُسرفاً،
 أو حال من الضمير في ﴿عَالِيًّا﴾، أي: كان رفيع الطبقة من بين المسرفين، فائقاً
 لهم بليغاً في الإسراف.

﴿وَلَقَدْ اخْتَرْتَهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ ۚ وَءَاتَيْنَهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَتْؤٌ مُّبِينٌ ۝٣٢﴾
 ﴿وَلَقَدْ اخْتَرْتَهُمْ﴾ أي: بني إسرائيل ﴿عَلَىٰ عِلْمٍ﴾ أي: عالمين بأنهم أحقّاء
 بالاختيار، أو عالمين بأنهم يزيغون في بعض الأوقات، ويكثر منهم الفِرطات،
 ﴿عَلَىٰ الْعَالَمِينَ﴾ جميعاً لكثرة الأنبياء فيهم، أو على عالمي زمانهم.
 ﴿وَءَاتَيْنَهُم مِّنَ الْآيَاتِ﴾ كَفَلَقَ البحر، وتظليل الغمام، وإنزال المَنِّ والسلوى،
 وغيرها من عظام الآيات التي لم يُعهد مثلها في غيرهم ﴿مَا فِيهِ بَلَتْؤٌ مُّبِينٌ﴾
 نعمة جليلة، أو اختبار ظاهر؛ لننظر كيف يعملون.

﴿إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ ۝٣٣ إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ ۝٣٤ فَاتُوا بِآيَاتِنَا
 إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝٣٥﴾

﴿إِنَّ هَٰؤُلَاءِ﴾ يعني: كفّار قريش؛ لأنّ الكلام فيهم، وقصةُ فرعونَ وقومه
 مسوقة للدلالة على تماثلهم في الإصرار على الضلالة، والتحذير عن حلول
 مثل ما حلّ بهم. ﴿لَيَقُولُونَ ۝٣٣ إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ﴾ أي: ما العاقبة ونهاية الأمر
 إلّا الموتة الأولى المزيلة للحياة الدنيوية. ولا قصد فيه إلى إثبات موتة أخرى،
 كما في قولك: "حجّ زيد الحجّة الأولى ومات".

وقيل: لما قيل لهم: إنكم تموتون موتةً تعقبها حياة، كما تقدّمتم موتة
 كذلك، قالوا: "ما هي إلّا موتتنا الأولى"، أي: ما الموتة التي تعقبها حياة إلّا
 الموتة الأولى. وقيل: المعنى: ليست الموتة إلّا هذه الموتة دون الموتة التي
 تعقب حياة القبر كما تزعمون. ﴿وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ﴾ بمبعوثين.

﴿فَأَتُوا بِثَابِتًا﴾ خطاب لمن وعدهم بالنشور من الرسول عليه السلام والمؤمنين. ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ فيما تعدونه من قيام الساعة وبعث الموتى، ليظهر أنه حق. وقيل: كانوا يطلبون إليهم أن يدعوا الله تعالى فيُنشِرَ لهم قصي بن كلاب ليشاوروه، وكان كبيرهم ومفزعهم / في المهمات والملفات.^١ [٧٨و]

﴿أَمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمٌ تُبْعِ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْتَهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ﴾^٢
 ﴿أَمْ خَيْرٌ﴾ رد لقولهم، وتهديد لهم، أي: أَمْ خير في القوة والمنعة اللتين يُدْفَعُ بهما أسباب الهلاك، ﴿أَمْ قَوْمٌ تُبْعِ﴾ هو تُبْع الجفيري الذي سار بالجيوش وخير الحيرة^٣ وبنى سمرقند. وقيل: هذمها.^٤ وكان مؤمناً، وقومه كافرين، ولذلك ذمهم الله تعالى دونه، وكان يكتب في عنوان كتابه: "بسم الذي ملك بحرًا وبحرًا"، أي: بحارًا كثيرة.

وعن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تسبوا تبعًا، فإنه كان قد أسلم». ^٥ وعنه عليه السلام: «ما أدري أكان تبع نبيًا أو غير نبي». ^٦ وعن ابن عباس رضي الله عنهما: ^٧ «أنه كان نبيًا».

وقيل لملوك اليمن: التابعة؛ لأنهم يتبعون، كما يقال لهم: الأقبال؛ لأنهم يتقيلون.^٨

﴿وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ عطف على ﴿قَوْمٌ تُبْعِ﴾، والمراد بهم: عاد وثمود وأضرابهم من كل جبار عنيد أولي بأس شديد. والاستفهام لتقرير أن أولئك أقوى من هؤلاء.

^١ الكشاف للزمخشري، ٢٧٩/٤. ^٥ الكشاف والبيان للثعلبي، ٣٥٤/٨؛ الكشاف

للزمخشري، ٢٨٠/٣. ^٢ "الحيرة" مدينة بقرب الكوفة، ومعنى "خيرها":

بناها ونظم أمرها وصيرها مدينة، كما يقال:

مدن المدينة، ومصر مصرًا. حاشية الشهاب على

تفسير البضاوي، ١٠/٨. ^٣ فسيت لذلك "سمرقند"؛ إذ معناها الحفر

والتهريب. حاشية الشهاب على تفسير البضاوي،

١٠/٨. وانظر: جامع البيان للطبري، ٤٩/٢١. ^٤ مستند أحمد، ٥١٩/٣٧ (٢٢٨٨٠)؛ المعجم الكبير

للطبراني، ٢٩٦/١١ (١١٧٩٠).

م - رضي الله عنهما. ^٦ الكشاف للزمخشري، ٢٨٠/٣؛ المحرر الوجيز

لابن عطية، ١٥٩/٥. ^٧ "يتقيلون" بالبناء للمجهول، من قولهم: "تَقِيلُ

فلان أباه" إذا اقتدى به كما قاله الراغب في

مفرداته، ص ٦٨٩. حاشية الشهاب على تفسير

البضاوي، ١٠/٨.

وقوله تعالى: ﴿أَهْلَكْنَاهُمْ﴾ استئناف لبيان عاقبة أمرهم. وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ﴾ تعليل لإهلاكهم، ليُعلم أن أولئك حيث أهلكوا بسبب إجرامهم مع ما كانوا في غاية القوة والشدة فلأن يهلك هؤلاء وهم شركاء لهم في الإجرام أضعف منهم في الشدة والقوة أولى.

﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْنٍ ۝٣٨ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝٣٩﴾

﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ أي: ما بين الجنسين. وقرئ: "وَمَا بَيْنَهُنَّ".^١ ﴿لِعَيْنٍ﴾ لا هين من غير أن يكون في خلقها غرض صحيح وغاية حميدة. ﴿مَا خَلَقْنَاهُمَا﴾ وما بينهما ﴿إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ استثناء مفرغ من أعم الأحوال، أو أعم الأسباب، أي: ما خلقناهما ملتبساً بشيء من الأشياء إلا ملتبساً بالحق، أو ما خلقناهما بسبب من الأسباب إلا بسبب الحق الذي هو الإيمان والطاعة والبعث والجزاء.

﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أن الأمر كذلك، فينكرون البعث والجزاء.

﴿إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ۝٤٠ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۝٤١ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝٤٢﴾

﴿إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ﴾ أي: فصل الحق عن الباطل، وتمييز المصحق من المبطّل، وفصل الرجل عن أقاربه وأحبائه ﴿مِيقَاتُهُمْ﴾ وقت موعدهم ﴿أَجْمَعِينَ﴾. / وقرئ: [٧٨ظ] "مِيقَاتُهُمْ"^٢ بالنصب على أنه اسم ﴿إِنَّ﴾، و﴿يَوْمَ الْفَصْلِ﴾ خبرها، أي: إن ميعاد حسابهم وجزائهم في يوم الفصل.

﴿يَوْمَ لَا يُغْنِي﴾ بدل من ﴿يَوْمَ الْفَصْلِ﴾،^٣ أو صفة له ﴿مِيقَاتُهُمْ﴾،^٤ أو ظرف لما دل عليه ﴿الْفَصْلُ﴾، لا نفسه. ﴿مَوْلَى﴾ من قرابة أو غيرها ﴿عَنْ مَوْلَى﴾ أي مولى كان

١ قراءة شاذة، مروية عن ابن عمير. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٤٣٢.

٢ للكرمانى، ص ٤٣٢.

٣ في الآية السابقة.

٤ في الآية السابقة.

﴿شَيْئًا﴾ أي: شيئًا من الإغناء، ﴿وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ﴾ الضمير له (مَوْلى) الأول باعتبار المعنى؛ لأنه عام.

﴿إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ﴾ بالعفو عنه وقبول الشفاعة في حقه. ومحله الرفع على البدل من "الواو"، أو النصب على الاستثناء. ﴿إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ﴾ الذي لا ينصر من أراد تعذيبه، ﴿الرَّحِيمُ﴾ لمن أراد أن يرحمه.

﴿إِنَّ شَجَرَتَ الزُّقُومِ ١٧ طَعَامُ الْأَثِيمِ ١٨ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ ١٩ كَغَلْيِ الْحَمِيمِ ٢٠﴾
﴿إِنَّ شَجَرَتَ الزُّقُومِ﴾ وقرئ بكسر "الشين" ١. وقد مر معنى "الزقوم" في سورة الصافات. ٢.

﴿طَعَامُ الْأَثِيمِ﴾ أي: الكثير الآثام، والمراد به الكافر، لدلالة ما قبله وما بعده عليه.

﴿كَالْمُهْلِ﴾ وهو ما يُمهل في النار حتى يذوب. وقيل: هو دُردي الزيت. ٣.
﴿يَغْلِي فِي الْبُطُونِ﴾ وقرئ بـ"التاء" على إسناد الفعل إلى "الشجرة". ﴿كَغَلْيِ الْحَمِيمِ﴾ غليانا كغليه.

﴿خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ ٢١ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ٢٢﴾
﴿خُذُوهُ﴾ على إرادة القول، والخطاب للزبانية. ﴿فَاعْتِلُوهُ﴾ أي: جرّوه، و"العتل" الأخذ بمجامع الشيء وجزّه بقرع وعنف. وقرئ بضم "التاء"، وهي لغة فيه. ﴿إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ﴾ أي: وسطه.

﴿ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ﴾ كان الأصل: "يُصَبُّ مِنْ فَوْق رءوسهم الحميم"، فقليل: "يُصَبُّ مِنْ فَوْق رءوسهم عذاب هو الحميم" للمبالغة،

١ قراءة شاذة، مروية عن اليماني. شواذ القراءات

٢ للصافات، ٦٢/٣٧. للكرمانى، ص ٤٣٢.

٣ دُردي الزيت وغيره: ما يبقى في أسفله. الصحاح

٤ قرأ بها نافع وأبو جعفر وأبو عمرو وابن عامر

٥ قرأ بها نافع وابن كثير وابن عامر ويعقوب.

النشر لابن الجزري، ٣٧١/٢.

ثم أضيف "العذاب" إلى "الحميم" للتخفيف، وزيد "من" للدلالة على أن المصبوب بعض هذا النوع.

﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ٥١﴾ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ ٥٢﴾

﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ أي: وقولوا له ذلك استهزاء به وتقريعاً له على ما كان يزعمه، زوي أن أبا جهل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما بين جبلَيْها^١ أعز ولا أكرم مني، فوالله ما تستطيع أنت ولا ربك أن تفعل بي شيئاً»^٢. وقرئ بالفتح^٣، أي: لَأَنْتَ، أو عذاب أَنْتَ.

﴿إِنَّ هَذَا﴾ أي: العذاب ﴿مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ﴾ تشكون / وتمارون فيه. [٧٩و] والجمع باعتبار المعنى؛ لأن المراد جنس الأثيم.

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ٥٣﴾ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ٥٤﴾ يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ ٥٥﴾

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ﴾ أي: عن الكفر والمعاصي ﴿فِي مَقَامٍ﴾ في موضع قيام، والمراد المكان على الإطلاق، فإنه من الخاص الذي شاع استعماله في معنى العموم. وقرئ بضم "الميم"^٤، وهو موضع إقامة. ﴿أَمِينٍ﴾ يأمن صاحبه الآفات والانتقال عنه، وهو من "الأمن" الذي هو ضد الخيانة، وصف به المكان بطريق الاستعارة، كأن المكان المخيف يخون صاحبه بما يلقي فيه من المكاره.

﴿فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾ بدل من ﴿مَقَامٍ﴾^٥ جيء به دلالة على نزاهته واشتماله على طيبات المآكل والمشارب.

﴿يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ﴾ خبر ثانٍ، أو حال من الضمير في الجار، أو استئناف. و"السندس" ما رَقَّ من الحرير، و"الإستبرق" ما غلظ منه، مُعَرَّب.

^٢ قرأ بها الكسائي. النشر لابن الجزري، ٣٧١/٢.

^٤ قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن عامر. النشر لابن

الجزري، ٣٧١/٢.

^٥ في الآية السابقة.

^١ وفي هامش م: أي: جبلي مكة؛ وهما أبو قبيس وثور. «منه».

^٢ الكشف والبيان للعلبي، ٩٢/١٠ (القيامة،

٣٤/٧٥) الكشف للزمخشري، ٢٧٢/٤.

﴿مُتَقَبِّلِينَ﴾ في المجالس ليستأنس بعضهم ببعض.

﴿كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ ٥١ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ ٥٢﴾

﴿كَذَلِكَ﴾ أي: الأمر كذلك، أو كذلك أثبتناهم، ﴿وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ﴾ على الوصف. وقرئ بالإضافة،^١ أي: قرناهم بهن. و"الحور" جمع "الحوراء"، وهي البيضاء، و"العِين" جمع "العِيناء"، وهي العظيمة العينين. واختلف في أنهن نساء الدنيا أو غيرها.

﴿يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ﴾ أي: يطلبون ويأمرون بإحضار ما يشتهونه من الفواكه، لا يتخصص شيء منها بمكان ولا زمان ﴿آمِنِينَ﴾ من كل ما يسوءهم.

﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ وَوَقَّعْنَا لَهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ٥٣﴾

﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ﴾ بل يستمرون على الحياة أبداً. والاستثناء منقطع، أو متصل على أن المراد بيان استحالة ذوق الموت فيها على الإطلاق، كأنه قيل: لا يذوقون فيها الموت إلا إذا أمكن ذوق الموت الأولى حينئذ. ﴿وَوَقَّعْنَا لَهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾ وقرئ مشدداً^٢ للمبالغة في الوقاية.

﴿فَضَلًّا مِّن رَّبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ٥٤﴾

﴿فَضَلًّا مِّن رَّبِّكَ﴾ أي: أعطوا ذلك كله عطاءً وتفضلاً منه تعالى. / وقرئ بالرفع،^٣ أي: ذلك فضل. ﴿ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ الذي لا فوز وراءه؛ إذ هو خلاص عن جميع المكاره ونيل لكل المطالب.

[٧٩ظ]

﴿فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٥٥ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُّرْتَقِبُونَ ٥٦﴾

وقوله تعالى: ﴿فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ فذلكه للسورة الكريمة، أي: إنما أنزلنا الكتاب المبين بلغتك كي يفهمه قومك، ويتذكروا به،

١ للكرمانى، ص ٤٣٢.

٢ قراءة شاذة، مروية عن عكرمة. شواذ القراءات

٣ للكرمانى، ص ٤٣٢.

٢ قراءة شاذة، مروية عن ابن جبير. شواذ القراءات

٢ قراءة شاذة، مروية عن ابن جبير. شواذ القراءات

٢ قراءة شاذة، مروية عن ابن جبير. شواذ القراءات

ويعملوا بموجبه، وإذ لم يفعلوا ذلك ﴿فَأَرْتَقِبْ﴾ فانتظر ما يحلّ بهم، ﴿إِنَّهُمْ مُّرْتَقِبُونَ﴾ ما يحلّ بك.

رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم: «مَن قرأ ﴿حَمَّ﴾ الدخان ليلة الجمعة أصبح مغفوراً له»^١.

١ مسند أبي يعلى، ١٠٥/١١ (٦٢٣٢)، عمل اليوم والليلة لابن السني، ص ٦٢٩.

سورة الجاثية

مَكِّيَّة، وهي سبع أو^١ ست وثلاثون آية.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿حَمَّ﴾ ١ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ٢ إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ ٣ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ٤

﴿حَمَّ﴾ الكلام فيه كما مرَّ في فاتحة سورة المؤمن، فإن جعل اسماً للسورة فمحله الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف، أي: هذا مسمًى بـ﴿حَمَّ﴾، والإشارة إلى السورة قبل جريان ذكرها قد وقفت على سرِّه مراراً. وإن جعل مسروداً على نمط التعديد فلا حظ له من الإعراب.

وقوله تعالى: ﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ﴾ على الأول خبر بعد خبر، على أنه مصدر أطلق على المفعول مبالغة، وعلى الثاني خبر لمبتدأ مضمر يُلَوِّحُ به ما قبله، أي: المؤلف من جنس ما ذكر تنزيل الكتاب. وقيل: هو خبر لـ﴿حَمَّ﴾، أي: المسمًى به تنزيل... إلخ. وقد مرَّ مراراً أن الذي يُجعل عنواناً للموضوع حقّه أن يكون قبل ذلك معلوم الانتساب إليه، وإذ لا عهد بالتسمية بعد فتحها الإخبار بها، وأما جعله خبراً له بتقدير المضاف وإبقاء "التنزيل" على أصله -أي: تنزيل حم تنزيل الكتاب- فمع غرائه عن إفادة فائدة يُعتدَّ بها تمحل على تمحل.

وقوله تعالى: ﴿مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ كما مرَّ في صدر سورة الزمر^٢ على التفصيل.

وقيل: ﴿حَمَّ﴾ مُقَسَّم به، و﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ﴾ صفته، وجواب القسم قوله

تعالى: ﴿إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾. / وهو على الوجوه المتقدمة [و٨٠] كلام مستأنف مسوق للتنبيه على الآيات التكوينية الآفاقية والأنفسية.

^١ س: وقيل.

^٢ الزمر، ١/٣٩.

ومحلّ "الآيات" إما أنفُس السماوات والأرض، فإنهما مُنطويتان من فنون الآيات على ما يُقصر عنه البيان، وإما خلُقهما، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [البقرة، ١٦٤/٢]، وهو الأوفق لقوله تعالى: ﴿وَفِي خَلْقِكُمْ﴾ أي: من نطفة ثم من علقَةٍ متقلّية في أطوارٍ مختلفة إلى تمام الخلق، ﴿وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ﴾ عطْفٌ على المضاف، دون المضاف إليه، أي: وفيما ينشره ويفرّقه من دابة.

﴿ءَايَاتٍ﴾ بالرفع على أنّه مبتدأ خبره الظرف المقدّم، والجملة معطوفة على ما قبلها من الجملة المصدّرة بـ ﴿إِنَّ﴾.^١ وقيل: ﴿ءَايَاتٍ﴾ عطْفٌ على ما قبلها من ﴿ءَايَاتٍ﴾ باعتبار المحلّ عند مَنْ يُجَوّزه. وقرئ: "آية" بالتوحيد.^٢ وقرئ: "آيات" بالنصب عطفاً على ما قبلها من اسم ﴿إِنَّ﴾،^٣ والخبر هو الخبر، كأنه قيل: وإن في خلقكم وما يَبُثُّ من دابة آيات ﴿لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ أي: من شأنهم أن يوقنوا بالآشياء على ما هي عليه.

﴿وَاخْتَلَفَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفَ الرِّيحِ﴾ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٥﴾

﴿وَاخْتَلَفَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ﴾ بالجرّ على إضمار الجارّ المذكور في الآيتين قبله. وقد قرئ بذكره.^٤ والمراد باختلافهما إما تعاقبهما أو تفاوتهما طوًلاً وقصرًا.

﴿وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ﴾ عطْفٌ على ﴿اِخْتَلَفَ﴾ ﴿مِنْ رِزْقٍ﴾ أي: من مطر هو^٥ سبب للرزق، عُبر عنه بذلك تنبيهاً على كونه آيةً من جهتي القدرة والرحمة. ﴿فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ﴾ بأن أخرج منها أصناف الزروع والثمار والنبات ﴿بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ وعرّائها عن آثار الحياة وانتفاء قوّة التنمية عنها وخلوّ أشجارها عن الثمار.

^٤ في الآية السابقة.

^١ في الآية السابقة.

^٥ قراءة شاذّة، مروية عن ابن مسعود رضي الله

^٢ قراءة شاذّة، مروية عن ابن عمير وزيد بن علي.

عنه. الكشاف للزمخشري، ٢٨٥/٤.

شواذّ القراءات للكرمانى، ص ٤٣٣.

^٦ س ي: وهو.

^٣ قرأ بها حمزة والكسائي ويعقوب. النشر لابن

الجزري، ٣٧١/٢.

﴿وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ﴾ من جهة إلى أخرى، ومن حال إلى حال. وقرئ بتوحيد ﴿الرِّيْحِ﴾^١. وتأخيره عن إنزال المطر مع تقدّمه عليه في الوجود إمّا للإيدان بأنّه آية مستقلة حيث لو روعي الترتيب الوجودي لربّما ثوّهمْ أنّ / مجموع تصريف الرياح وإنزال المطر آية واحدة، وإمّا لأنّ كون التصريف آية ليس لمجرد كونه مبدأ لإنشاء المطر؛ بل له ولسائر المنافع التي من جملتها سَوَق السفن في البحار. ﴿ءَايَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ بالرفع على أنّه مبتدأ خبره ما تقدّم من الجار والمجرور، والجملة معطوفة على ما قبلها.

وقرئ بالنصب^٢ على الاختصاص. وقيل: على أنّها اسم ﴿إِنَّ﴾^٣، والمجرور المتقدّم خبرها بطريق العطف على معمولي عاملين مختلفين، هما ﴿إِنَّ﴾ و﴿فِي﴾^٤، أقيمت "الواو" مقامهما فعملت الجزّ في ﴿أَخْتَلَفَ﴾، والنصب في "آيات". وتنكير ﴿ءَايَاتٍ﴾ في المواقع الثلاثة للتفخيم كمّا وكيفاً. واختلاف الفواصل لاختلاف مراتب "الآيات" في الدقة والجلال.

﴿تِلْكَ ءَايَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَءَايَاتِهِ يُؤْمِنُونَ﴾^٥
﴿تِلْكَ ءَايَاتُ اللَّهِ﴾ مبتدأ وخبر. وقوله تعالى: ﴿نَتْلُوهَا عَلَيْكَ﴾ حال عاملها معنى الإشارة. وقيل: هو الخبر و﴿ءَايَاتُ اللَّهِ﴾ بدل، أو عطف بيان. ﴿بِالْحَقِّ﴾ حال من فاعل "تلو"، أو من مفعوله، أي: نتلوها مُحَقِّقِينَ، أو ملتبسةً بالحق.
﴿فَبِأَيِّ حَدِيثٍ﴾ من الأحاديث ﴿بَعْدَ اللَّهِ وَءَايَاتِهِ﴾ أي: بعد آيات الله، وتقديم الاسم الجليل لتعظيمها، كما في قولهم: "أعجبني زيدٌ وكرمه"، أو بعد حديث الله الذي هو القرآن، حسبما نطق به قوله تعالى: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ﴾ [الزمر، ٢٣/٣٩]، وهو المراد ب﴿ءَايَاتِهِ﴾ أيضاً، ومناطق العطف التغيرات العنوانية. ﴿يُؤْمِنُونَ﴾ بصيغة الغيبة. وقرئ ب"التاء"^٥.

^١ الجاثية، ٣/٤٥.

^٢ الجاثية، ٣/٤٥.

^٣ قرأ بها ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف وشعبة عن عاصم وزويس عن يعقوب. النشر لابن الجزري، ٣٧١/٢.

^٤ قرأ بها حمزة والكسائي وخلف. النشر لابن

الجزري، ٢٢٣/٢.

^٥ قرأ بها حمزة والكسائي ويعقوب. النشر لابن

الجزري، ٣٧١/٢.

﴿وَيَلِّ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ۖ يَسْمَعُ ءَايَاتِ اللَّهِ تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِيرُهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝﴾

﴿وَيَلِّ لِكُلِّ أَفَّاكٍ﴾ كَذَابٍ ﴿أَثِيمٍ﴾ كثير الآثام.

﴿يَسْمَعُ ءَايَاتِ اللَّهِ﴾ صفة أخرى لـ ﴿أَفَّاكٍ﴾. وقيل: استئناف. وقيل: حال من الضمير في ﴿أَثِيمٍ﴾. ﴿تُتْلَىٰ عَلَيْهِ﴾ حال من ﴿ءَايَاتِ اللَّهِ﴾. ولا مَسَاغَ لجعله مفعولاً ثانياً لـ ﴿يَسْمَعُ﴾؛ لأن شرطه أن يكون ما بعده ممّا لا يُسْمَعُ، كقولك: "سمعتُ زيداً يقرأ".

﴿ثُمَّ يُصِرُّ﴾ أي: يُقيم على كفره، وأصله من "إصرار الحمار على العانة".^١ ﴿مُسْتَكْبِرًا﴾ / عن الإيمان بما سمعه من آيات الله تعالى، والإذعان لما تنطق به من الحق مُزدرئاً لها مُعجباً بما عنده من الأباطيل. [٥٨١]

وقيل: نزلت في النضر بن الحارث، وكان يشتري من أحاديث الأعاجم، ويشغل بها الناس عن استماع القرآن،^٢ لكنّها وردت بعبارة عامّة، ناعية عليه وعلى كلّ من يسير سيرته ما هم فيه من الشرّ والفساد.

وكلمة ﴿ثُمَّ﴾ لاستبعاد الإصرار والاستكبار بعد سماع الآيات التي حقّها أن تُدعِن لها القلوب، وتخضع لها الرقاب، كما في قول من قال:

يرى غمرات الموت ثم يزورها^٣

﴿كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا﴾ أي: كأنه لم يسمعها، فحُفِفَ وحُذِفَ ضمير الشأن. والجملة حال من ضمير ﴿يُصِرُّ﴾، أي: يصِرُّ شبيهاً بغير السامع. ﴿فَبَشِيرُهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ على إصراره واستكباره.

﴿وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝﴾

﴿وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَاتِنَا شَيْئًا﴾ أي: إذا بلغه من آياتنا شيء، وعلم أنّه من آياتنا، لا أنّه علّمه كما هو عليه، فإنّه بمعزل من ذلك العلم. وقيل: إذا علم منها شيئاً

^١ العانة: القطيع من خمر الوحش، والجمع غون.

الصاحح للجوهري، «عون».

^٢ تفسير مقاتل، ٣/٨٣٦، الكشف للزمخشري، ٤/٢٨٦.

٤٦/١.

^٣ وفي هامش م: صدره.

^٤ س - ضمير.

يمكن أن يتشبث به المعاند ويجد له محملاً فاسداً يتوسل به إلى الطعن والغميزة ﴿أَتُخَذَهَا﴾ أي: الآيات كلها ﴿هُزُوا﴾ أي: مهزوءاً بها، لا ما سمعه فقط. وقيل: الضمير للشيء، والتأنيث لأنه في معنى الآية.

﴿أُولَئِكَ﴾ إشارة إلى "كل أفاك" من حيث الاتصاف بما ذكر من القبائح، والجمع باعتبار الشمول للكل، كما في قوله تعالى: ﴿كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ قَرْحُونَ﴾ [المؤمنون، ٥٣/٢٣]، كما أن الأفراد فيما سبق من الضمائر باعتبار كل واحد واحد. ﴿لَهُمْ﴾ بسبب جنایاتهم المذكورة ﴿عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ وصف العذاب بالإهانة توفية لحق استكبارهم واستهزائهم بآيات الله سبحانه وتعالى.

﴿مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئاً وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءً ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾^١

﴿مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ﴾^١ أي: من قدامهم؛^٢ لأنهم متوجهون إلى ما أعد لهم، أو من خلفهم؛ لأنهم معرضون عن ذلك مقبلون على الدنيا، فإن "الوراء" اسم للجهة التي يواربها الشخص من خلف وقدام.

﴿وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ﴾ ولا يدفع ﴿مَا كَسَبُوا﴾ من الأموال والأولاد ﴿شَيْئاً﴾ من عذاب الله تعالى، أو شيئاً / من الإغناء، ﴿وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءً﴾ أي: الأصنام. وتوسيط حرف النفي بين المعطوفين مع أن عدم إغناء الأصنام أظهر وأجلى من عدم إغناء الأموال والأولاد قطعاً مبني على زعمهم الفاسد، حيث كانوا يطمعون في شفاعتهم. وفيه تهكم.

﴿وَلَهُمْ﴾ فيما وراءهم من جهنم ﴿عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ لا يقادر قدره.

﴿هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجَرٍ أَلِيمٌ﴾^٣

﴿هَذَا﴾ أي: القرآن ﴿هُدًى﴾ في غاية الكمال من الهداية، كأنه نفسها، ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي: بالقرآن، وإنما وُضع موضع ضميره قوله تعالى:

^١ س - جهنم.

^٢ س + جهنم.

﴿يَقَاتِلَ رَبِّهِمْ﴾ لزيادة تشنيع كفرهم به، وتفظيع حالهم. ﴿لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزٍ﴾ أي: من أشدَّ العذاب ﴿أَلِيمٌ﴾ بالرفع صفة ﴿عَذَابٌ﴾. وقرئ بالجرّ على أنه صفة ﴿رَّجْزٍ﴾.

وتنوين ﴿عَذَابٌ﴾ في المواقع الثلاثة للتفخيم، ورفعهُ إمّا على الابتداء، وإمّا على الفاعلية.

﴿اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾^(١٤)

﴿اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ﴾ بأن جعله أملس السطح، يطفو عليه ما يتخلخل كالأخشاب، ولا يمنع الغوص والخرق لِمَيْعَانِهِ ﴿لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ﴾ وأنتم راكبوها، ﴿وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ بالتجارة والغوص والصيد وغيرها، ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ ولكي تشكروا النعم المترتبة على ذلك.

﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾^(١٥)

﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ من الموجودات، بأن جعلها مداراً لمنافعكم ﴿جَمِيعًا﴾ إمّا حال من "ما في السماوات والأرض"، أو توكيد له. ﴿مِّنْهُ﴾ متعلق بمحذوف هو صفة له ﴿جَمِيعًا﴾، أو حال من ﴿مَا﴾، أي: جميعاً كائناً منه تعالى، أو سخر لكم هذه الأشياء كائناً منه، مخلوقة له تعالى، أو خبر لمحذوف، أي: هي جميعاً منه تعالى.

وُقرئ: "مِنْهُ"^٢ على المفعول له، و"مِنْهُ"^٣ على أنه فاعل ﴿سَخَّرَ﴾ على الإسناد المجازي، أو خبر مبتدأ محذوف، أي: ذلك منه.

١ عمرو رضي الله عنهم والجهدي. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٤٣٣.

٢ قراءة شاذة، مروية عن عكرمة وكرداب. شواذ

القراءات للكرمانى، ص ٤٣٣.

١ قرأ بها نافع وأبو جعفر وأبو عمرو وابن عامر وحزمة والكسائي وخلف وشعبة. النشر لابن الجزري، ٣٤٩/٢.

٢ قراءة شاذة، مروية عن ابن عباس وعبد الله بن

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ أي: فيما ذكر من الأمور العظام ﴿لَايَتٍ﴾ عظيمة الشأن كثيرة العدد ﴿لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ في بدائع صنع الله تعالى، فإنهم يقفون بذلك على جلائل نعمه تعالى ودقائقها، ويوقفون لشكرها.

﴿قُلْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾^١

﴿قُلْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ حذف المَقول لدلالة ﴿يَغْفِرُوا﴾ عليه، فإنه جواب

للأمر^١ باعتبار تعلقه به، / لا باعتبار نفسه فقط،^٢ أي: قل لهم: "اغفروا" يغفروا [و٨٢] ﴿لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ﴾ أي: يعفوا ويصفحوا عن الذين لا يتوقعون وقائعه تعالى بأعدائه، من قولهم: "أيام العرب" لوقائعها. وقيل: لا ياملون الأوقات التي وقتها الله تعالى لثواب المؤمنين، ووعدهم الفوز فيها.

قيل: نزلت قبل آية القتال^٣ ثم نُسخَت بها. وقيل: نزلت في عمر رضي الله تعالى عنه حين شتمه غفاري، فهم أن يبَطِشَ به.^٥

وقيل: حين قال ابن أبي ما قال، وذلك أنهم نزلوا^٦ في غزوة بني المصطلق على بشر يقال لها: المُرَيْسِيع، فأرسل ابنُ أبي غلامه يستقي، فأبطأ عليه، فلما أتاه قال له: «ما حبَّسَكَ؟»، قال: «غلامُ عمر، قعد على طرف البئر، فما ترك أحداً يستقي حتَّى ملأ قِرْبَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم وقِرْبَ أبي بكر رضي الله عنه»،^٧ فقال ابن أبي: «ما مثلنا ومثل هؤلاء إلا كما قيل: سَمَنَ كلبك يأكلُك»، فبلغ ذلك عمرَ رضي الله عنه، فاشتمل سيفه يريد التوجَّه إليه، فأنزلها الله تعالى.^٨

^١ س - للأمر.

^٢ وفي هامش م: كما في قول من قال:

يَقْتُلُونَكَمَّ كَأَنَّهُ [التوبة، ٣٦/٩].

^٣ س - تعالى.

^٤ الكشف والبيان للثعلبي، ٣٥٩/٨، أنوار التنزيل للبيضاوي، ١٠٦/٥.

^٥ س - نزلوا.

^٦ م - رضي الله عنه.

^٧ أسباب النزول للواحدي، ص ٣٧٨، الباب لابن

عادل، ٣٥٤/١٧.

^٨ وفي هامش م: كما في قول من قال:

بِهَ أَحْتَمِلُ واسْتَطِيلُ أَخْضَعُ وعِزُّ أَمْنٍ

وأعرض أقبل وقُلْ أَسْمَعُ ومُزْ أطمع

وبعده:

ناهيك أنك لو حملت قلبي ما

لم تستطعه قلوبُ الناسِ يستطيع

«منه». | لابن زيدون في المطرب لابن دحية

الكلبي، ص ١٦٥.

﴿لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ تعليل للأمر بالمغفرة، والمراد بـ"القوم" المؤمنون، والتنكير لمدحهم والثناء عليهم، أي: أمروا بذلك ليجزي يوم القيامة قوماً -أيما قوم، قوماً مخصوصين- بما كسبوا في الدنيا من الأعمال الحسنة التي من جملتها الصبر على أذية الكفار، والإغضاء عنهم بكظم الغيظ واحتمال المكروه ما يقصر عنه البيان من الثواب العظيم.

هذا، وقد جُوز أن يُراد بـ"القوم" الكفرة، وبـ﴿مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ سيئاتهم التي من جملتها ما حُكي من الكلمة الخبيثة. والتنكير للتحقير. وفيه أن مطلق الجزاء لا يصلح تعليلًا للأمر بالمغفرة، لتحقيقه على تقدير المغفرة وعدمها، فلا بد من تخصيصه بالكل، بأن لا يتحقق بعض منه في الدنيا، أو بما يصدر عنه تعالى بالذات، وفي ذلك من التكلف ما لا يخفى، وأن يُراد كلا الفريقين، وهو أكثر تكلفًا، وأشدَّ تمحلاً.

وَقُرئ: "لِيَجْزِيَ قَوْمٌ"،^١ و"لِيَجْزِيَ قَوْمًا"،^٢ أي: ليجزي الجزاء قوماً. وَقُرئ: "لِنَجْزِي" بنون العظمة.^٣

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ. وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ٥٥﴾

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ. وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا﴾ / لا يكاد يسري عمل إلى غير عامله. [٨٢ظ]

﴿ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ﴾ مَالِكُ أُمُورِكُمْ ﴿تُرْجَعُونَ﴾ فيجازيكم على أعمالكم خيراً كان أو شراً.

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالتَّوْبَةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ ٥٦﴾

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ﴾ أي: التوراة ﴿وَالْحُكْمَ﴾ أي: الحكمة النظرية والعملية، والفقه في الدين، أو فصل الخصومات بين الناس؛ إذ كان الملك فيهم. ﴿وَالتَّوْبَةَ﴾ حيث كثر فيهم الأنبياء ما لم يكن في غيرهم. ﴿وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ ممَّا أحلَّ الله تعالى من اللذائذ، كالمن والسلوى، ﴿وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ﴾

^٢ قرأ بها ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف.

النشر لابن الجزي، ٣٧٢/٢.

^١ قراءة شاذة، غير منسوبة. انظر: الكشف

للزمخشري، ٢٨٩/٤.

^٣ قرأ بها أبو جعفر. النشر لابن الجزي، ٣٧٢/٢.

حيث آتيناهم ما لم تُؤْتِ مَنْ عداهم مِنْ فُلُقِ الْبَحْرِ وإِظْلَالِ الْغَمَامِ ونظائرهما.
وقيل: على عالمي زمانهم.

﴿وَأَتَيْنَهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا أَخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ
إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١٧﴾

﴿وَأَتَيْنَهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ﴾ دلائل ظاهرة في أمر الدين، ومعجزات قاهرة.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «هو العلم بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وما بين لهم من أمره، وأنه يهاجر من تهامة إلى يثرب، ويكون أنصاره أهل يثرب».^١
﴿فَمَا أَخْتَلَفُوا﴾ في ذلك الأمر ﴿إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ﴾ بحقيقته وحقيقته،
فجعلوا ما يوجب زوال الخلاف موجباً لرسوخه ﴿بَغْيًا بَيْنَهُمْ﴾ أي: عداوة وحسداً،
لا شكاً فيه.

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ بالمؤاخذه والجزاء ﴿فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾
من أمر الدين.

﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١٨﴾
﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ﴾ أي: سنة وطريقة عظيمة الشأن ﴿مِنَ الْأَمْرِ﴾ أي:
أمر الدين ﴿فَاتَّبِعْهَا﴾ بإجراء أحكامها في نفسك وفي غيرك من غير إخلال
بشيء منها، ﴿وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أي: آراء الجهلة واعتقاداتهم
الزائغة التابعة للشهوات، وهم رؤساء قريش، كانوا يقولون له عليه السلام:
«ارجع إلى دين آبائك».

﴿إِنَّهُمْ لَنْ يَغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ
وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ١٩﴾

﴿إِنَّهُمْ لَنْ يَغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا﴾ مما أراد بك إن اتبعتهم، ﴿وَأَنَّ الظَّالِمِينَ
بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ لا يوالىهم ولا يتبع أهواءهم إلا من كان ظالماً مثلهم،

^١ التفسير البسيط للواحدى، ١١٤١/٢٠ الباب لابن عادل، ٣٥٧/١٧.

﴿وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ﴾ الذين أنت قدوتهم، فذم على ما أنت عليه من توليّه خاصة، والإعراض عما سواه بالكلية.

﴿هَذَا بَصِيرُ النَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾

[٩٨٣] ﴿هَذَا﴾ أي: القرآن، أو اتباع الشريعة / ﴿بَصِيرُ النَّاسِ﴾ فإن ما فيه من معالم الدين وشعائر الشرائع بمنزلة البصائر في القلوب، ﴿وَهُدًى﴾ من ورطة الضلالة، ﴿وَرَحْمَةٌ﴾ عظيمة ﴿لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ من شأنهم الإيقان بالأمور.

﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾

﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ﴾ استئناف مسوق لبيان تباين حالي المسيئين والمحسنين إثر بيان تباين حالي الظالمين والمتقين. و﴿أَمْ﴾ منقطعة، وما فيها من معنى "بل" للانتقال من البيان الأول إلى الثاني، و"الهمزة" لإنكار الحساب، لكن لا بطريق إنكار الوقوع ونفيه، كما في قوله تعالى: ﴿أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ﴾ [ص، ٢٨/٣٨]؛ بل بطريق إنكار الواقع واستقبحه والتوبيخ عليه. والاجتراح: الاكتساب.

﴿أَنْ نَجْعَلَهُمْ﴾ أي: نصيرهم في الحكم والاعتبار وهم على ما هم عليه من مساوي الأحوال ﴿كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ وهم فيما هم فيه من محاسن الأعمال، ونُعَامِلُهُمْ معاملتهم في الكرامة ورفع الدرجة.

وقوله تعالى: ﴿سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ﴾ أي: محيا الفريقين جميعاً ومماتهم، حال من الضمير في الظرف والموصول معاً لاشتماله على ضميريهما على أن "السواء" بمعنى المستوي. و﴿مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ﴾ مرتفعان به على الفاعلية.

والمعنى: أم حسبوا أن نجعلهم كائنين مثلهم حال كون الكل مستوياً محياهم ومماتهم، كلاً، لا يستوون في شيء منهما، فإن هؤلاء في عز الإيمان والطاعة

وشرفهما في المَحْيَا، وفي رحمة الله تعالى ورضوانه في المَمَات، وأولئك في ذل الكفر والمعاصي وهوانهما في المَحْيَا، وفي لعنة الله والعذاب الخالد في المَمَات، شَتَانٌ بينهما.

وقد قيل: المراد إنكار أن يستَوُوا في المَمَات كما استَوُوا في الحياة؛ لأنَّ المسيئين والمحسنين مستَوٍ محياهم في الرزق والصحة، وإنَّما / يفترون في المَمَات.

وقرئ: «مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ»^١ بالنصب على أنَّهما ظرفان، كـ «مَقْدَمُ الْحَاجِّ»، و«سَوَاءٌ» حال على حاله، أي: حال كونهم مستوين في محياهم ومماتهم. وقد ذكر في الآية الكريمة وجوه أخر من الإعراب، والذي يليق بجزالة التنزيل هو الأول، فتدبر.

وقرئ: «سَوَاءٌ» بالرفع^٢ على أنه خبر، و«مَحْيَاهُمْ» مبتدأ، فقيل: الجملة بدل من «الكاف». وقيل: حال.

وأيا ما كان فنسبة حسابان التساوي إليهم في ضمن الإنكار التوبيخي مع أنَّهم بمعزل منه جازمون بفضلهم على المؤمنين للمبالغة في الإنكار، والتشديد في التوبيخ، فإنَّ إنكار حسابان التساوي والتوبيخ عليه إنكارٌ لحسابان الجزم بالفضل وتوبيخٌ عليه على أبلغ وجه وأكده. «سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ» أي: ساء حكمهم هذا، أو بش شيئاً حكموا به ذلك.

«وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِشَجَرَيْ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ»^٣ «وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ» استئناف مقرّر لما سبق من الحكم، فإنَّ خلق الله تعالى لهما ولما فيهما بالحقّ المقتضي للعدل يستدعي لا محالة تفضيل المحسن على المسيء في المَحْيَا والمَمَات، وانتصار المظلوم من الظالم، وإذ لم يطرد ذلك في المَحْيَا فهو بعد المَمَات حتمًا.

^١ قراءة شاذة، مروية عن الأعمش. شواذ القراءات قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو
^٢ ويعقوب وابن عامر وشعبة عن عاصم. النشر لابن الجزري، ٣٧٢/٢.
^٣ للكرمانى، ص ٤٣٤.

﴿وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾ عطف على ﴿بِالْحَقِّ﴾؛ لأن فيه معنى التعليل؛ إذ معناه خلقها مقرونة بالحكمة والصواب، دون العبث والباطل، فحاصله خلقها لأجل ذلك ولتُجْزَى... إلخ، أو على علة محذوفة، مثل: ليدل بها على قدرته، أو ليعدل ولتُجْزَى.

﴿وَهُمْ﴾ أي: النفوس المدلول عليها بـ ﴿كُلُّ نَفْسٍ﴾ ﴿لَا يُظْلَمُونَ﴾ بنقص ثواب، أو بزيادة عقاب. وتسمية ذلك ظلماً -مع أنه ليس كذلك على ما عُرف من قاعدة أهل السنة- لبيان غاية تنزهه ساحة لطفه تعالى عما ذكر بتنزيله منزلة الظلم الذي يستحيل صدوره عنه سبحانه.^١

﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾^(١٣)

﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ﴾ تعجيب من حال من ترك متابعة الهدى إلى مطاوعة الهوى، فكأنه عبده، أي: أنظرت^٢ رأيته؟ فإن ذلك مما يُقضى منه العجب. وقرئ: "إِلَهَةٌ هَوَاهُ"^٣؛ لأن أحدهم كان / يستحسن حجراً فيعبده، فإذا رأى أحسن منه رفضه إليه، فكأنه اتخذ آلهة شتى.

[١٨٤]

﴿وَأَضَلَّهُ اللَّهُ﴾ وخذله ﴿عَلَىٰ عِلْمٍ﴾ أي: عالماً بضلاله وتبديله لفطرة الله التي فطر الناس عليها، ﴿وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ﴾ بحيث لا يتأثر بالمواعظ، ولا يتفكر في الآيات والنذر. ﴿وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً﴾ مانعة عن الاستبصار والاعتبار. وقرئ بفتح "الغين"^٤، وضمها^٥. وقرئ: "غِشَاوَةٌ"^٦.

^١ س: تعالى.

^٢ وفي هامش م: فيه إشارة إلى أن المعطوف عليه محذوف. «منه».

^٣ قراءة شاذة، مروية عن الأعرج. شواذ القراءات للكرماني، ص ٤٣٤.

^٤ قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود رضي الله عنه. شواذ القراءات للكرماني، ص ٤٣٤. وأما:

"غِشَاوَةٌ" بفتح "الغين" وإسكان "الشين" من غير "ألف" فقرأ بها حمزة والكسائي وخلف. النشر لابن الجزري، ٢/٣٧٢.

^٥ قراءة شاذة، مروية عن الحسن. شواذ القراءات للكرماني، ص ٤٣٤.

^٦ قراءة شاذة، مروية عن طلحة والأعمش. شواذ القراءات للكرماني، ص ٤٣٤.

﴿فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ﴾ أي: من بعد إضلاله تعالى إياه بموجب تعاميه عن الهدى، وتماديهِ في الغي. ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ ألا تلاحظون فلا تذكرون. وقرئ: "تَذَكَّرُونَ" على الأصل.

﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ٥٥﴾

﴿وَقَالُوا﴾ بيان لأحكام ضلالهم المحكي، أي: قالوا من غاية غيهم وضلالهم: ﴿مَا هِيَ﴾ أي: ما الحياة ﴿إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا﴾ التي نحن فيها، ﴿نَمُوتُ وَنَحْيَا﴾ أي: يصيبنا الموت والحياة فيها، وليس وراء ذلك حياة. وقيل: نكون نُطْفًا وما قبلها وما بعدها ونحيا بعد ذلك، أو نموت بأنفسنا ونحيا ببقاء أولادنا، أو يموت بعضنا ونحيا بعضنا. وقد جُوز أن يريدوا به التناسخ، فإنه عقيدة أكثر عبدة الأوثان. وقرئ: "نُحْيَا".^٢

﴿وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ﴾ إلا مرورُ الزمان، وهو في الأصل مدة بقاء العالم، من "دَهْرَه"، أي: غلبه. وقرئ: "إِلَّا دَهْرٌ يَمُرُّ".^٣ وكانوا يزعمون أن المؤثر في هلاك الأنفس هو مرور الأيام والليالي، وينكرون ملك الموت وقبضه للأرواح بأمر الله تعالى، ويضيفون الحوادث إلى الدهر والزمان. ومنه قوله عليه السلام: «لا تسبوا الدهر، فإن الله هو الدهر»^٤، أي: فإن الله هو الآتي بالحوادث، لا الدهر.

﴿وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ﴾ أي: بما ذكر من اقتصار الحياة على ما في الدنيا، واستناد الحياة والموت إلى الدهر ﴿مِنْ عِلْمٍ﴾ ما مستند إلى عقل أو نقل، ﴿إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾ ما هم إلا قوم قُصارى أمرهم الظن والتقليد من غير أن يكون لهم شيء يصح أن يتمسك به في الجملة، هذا معتقدهم الفاسد / في أنفسهم.

[٨٤ظ]

١ قراءة شاذة، مروية عن الأعمش. شواذ القراءات

٢ قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود رضي الله

عنه. جامع البيان للطبري، ٩٦/٢١.

٣ صحيح مسلم، ١٧٦٣/٤ (٢٢٤٦). ونحوه في

صحيح البخاري، ٤١/٨ (٦١٨٢).

٤ قراءة شاذة، مروية عن زيد بن علي. البحر

المحيط لأبي حيان، ٤٢٣/٩.

﴿وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا اتُّوَابِئَابًا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٥٥﴾

﴿وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا﴾ الناطقة بالحق الذي من جملته البعث ﴿بَيِّنَاتٍ﴾ واضحة الدلالة على ما نطقت به، أو مبيِّنات له ﴿مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ﴾ بالنصب على أنه خبر ﴿كَانَ﴾، أي: ما كان متمسكاً لهم شيء من الأشياء ﴿إِلَّا أَنْ قَالُوا اتُّوَابِئَابًا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ في أنا نُبعث بعد الموت، أي: إلا هذا القول الباطل الذي يستحيل أن يكون من قبيل الحجة. وتسميته "حجة" إما لسوقهم إياه مساق الحجة على سبيل التهكم بهم، أو لأنه من قبيل:

تحيّة بينهم ضرب وجيع^١

وقرئ برفع ﴿حُجَّتَهُمْ﴾^٢ على أنها اسم ﴿كَانَ﴾، فالمعنى: ما كان حجّتهم شيئاً من الأشياء إلا هذا القول الباطل^٣.

﴿قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٥٦﴾

﴿قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ﴾ ابتداء ﴿ثُمَّ يُمِيتُكُمْ﴾ عند انقضاء آجالكم، لا كما تزعمون من أنكم تحيون وتموتون بحكم الدهر. ﴿ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ﴾ بعد الموت ﴿إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾ للجزاء ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ أي: في جمعكم، فإن من قدر على البدء قدر على الإعادة، والحكمة اقتضت الجمع للجزاء لا محالة، والوعد المصدق بالآيات دلّ على وقوعها حتماً، والإتيان بآبائهم حيث كان مزاحماً للحكمة التشريعية امتنع إيقاعه.

﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ استدراك من قوله تعالى: ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾. وهو إما من تمام الكلام المأمور به، أو كلام مسوق من جهته تعالى تحقيقاً للحق،

١ صدره:

٢ قراءة شاذة، مروية عن الحسن البصري والحسن

الجعفي عن أبي بكر عن عاصم. شواذ القراءات

للكرماني، ص ٤٣٤.

٣ وفي هامش م: وقد أشير مراراً إلى أنه أقصر

بحسب المعنى. «منه».

وخيل قد دلفت لها بخيل

وهو منسوب لعمر بن معدى كرب. انظر: شعر

عمر بن معدى كرب لمطاع الطرايشي، ص ١٤٩.

وتنبئها على أن ارتيابهم لجهلهم وقصورهم في النظر والتفكر، لا لأن فيه شائبة ريب ما.

﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُحْسِرُ الْمُبْطِلُونَ﴾^(٧)
 ﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ بيان لاختصاص الملك المطلق والتصرف الكلي فيهما وفيما بينهما بالله عز وجل إثر بيان تصرفه تعالى في الناس بالإحياء والإماتة والبعث والجمع للمجازاة.
 ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُحْسِرُ الْمُبْطِلُونَ﴾ العامل في ﴿يَوْمَ﴾: ﴿يُحْسِرُ﴾، و﴿يَوْمَئِذٍ﴾ بدل منه.

﴿وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَائِيَةٍ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُحْزَرُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾^(٨)
 ﴿وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ﴾ من الأمم المجموعة ﴿جَائِيَةٍ﴾ باركة على الركب مستوفزة.^١
 وقرئ: "جَازِيَةٌ"،^٢ أي: جالسة على أطراف الأصابع. / و"الجُذُؤ" أشد استيفازاً [٩٨٥]
 من "الجُثُؤ". وعن ابن عباس رضي الله عنهما: «(جَائِيَةٍ): مجتمعة». ^٣ وقيل: جماعات، من "الجُثُوة"؛ وهي الجماعة.

﴿كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا﴾ إلى صحيفة أعمالها. وقرئ: "كُلُّ" بالنصب على أنه بدل من الأول، و﴿تُدْعَى﴾^٥ صفة، أو حال، أو مفعول ثانٍ. ﴿الْيَوْمَ تُحْزَرُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ أي: يقال لهم ذلك.

﴿هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾^(٩)
 وقوله تعالى: ﴿هَذَا كِتَابُنَا﴾... إلخ من تمام ما يقال حينئذ. وحيث كان كتاب كل أمة مكتوباً بأمر الله تعالى أضيف إلى نون العظمة تفخيماً لشأنه،

^١ وفي هامش م: "استوفز في قعدته": انتصب

فيها غير مطمئن، أو وضع ركبته ورفع إتيته،

أو استقل على رجليه ولما يستقر قائماً، وقد

تهياً للوثوب. قاموس. | القاموس المحيط

للغيرزبادي، «وفز».

^٢ قراءة شاذة، غير منسوبة. الكشف للزمخشري،

٢٩٢/٤، أنوار التنزيل لليضوي، ١٠٩/٥.

^٣ الكشف للزمخشري، ٢٩٢/٤، اللباب لابن

عادل، ٣٧٠/١٧.

^٤ قرأ بها يعقوب. النشر لابن الجزري، ٣٧٢/٢.

^٥ س: ويدعى.

^٦ م س: بما.

وتهويلًا لأمره. فـ﴿هَذَا﴾ مبتدأ، و﴿كِتَبْنَا﴾ خبره. وقوله تعالى: ﴿يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ﴾ أي: يشهد عليكم ﴿بِالْحَقِّ﴾ من غير زيادة ولا نقص، خبر آخر، أو حال. و﴿بِالْحَقِّ﴾ حال من فاعل ﴿يَنْطِقُ﴾.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ﴾... إلخ تعليل لنطقه عليهم بأعمالهم من غير إخلال بشيء منها، أي: إِنَّا كُنَّا فيما قَبْلُ نَسْتَكْتُبُ الملائكة ﴿مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ في الدنيا من الأعمال، حسنة كانت أو سيئة.

﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ﴾^(٣٠)

وقوله تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ۚ﴾ أي: في جنته، تفصيل لما يفعله بالأمم بعد بيان ما خُوطبوا به من الكلام المنطوي على الوعد والوعيد.

﴿ذَٰلِكَ﴾ الذي ذكر من الإدخال في رحمته تعالى^١ ﴿هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ﴾ الظاهر كونه فوزًا لا فوزًا وراءه.

﴿وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ ءَايَتِي تُلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ﴾^(٣١)

﴿وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ ءَايَتِي تُلَىٰ عَلَيْكُمْ﴾ أي: فيقال لهم بطريق التوبيخ والتفريع: ألم يكن تأتيكم^٢ رُسلي فلم تكن آياتي تُتلى عليكم؟ فحذف المعطوف عليه ثقة بدلالة القرينة عليه. ﴿فَاسْتَكْبَرْتُمْ﴾ عن الإيمان بها، ﴿وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ﴾ أي: قوماً عادتهم الإجرام.

﴿وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُستَيْقِنِينَ﴾^(٣٢)

^٢ س: يأتيتكم.

^١ س - تعالى.

﴿وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ﴾ أي: ما وعده من الأمور الآتية، أو وعده بذلك ﴿حَقٌّ﴾ أي: واقع لا محالة، أو مطابق للواقع، ﴿وَالسَّاعَةُ﴾ التي هي أشهر ما وعده ﴿لَا رَيْبَ فِيهَا﴾ أي: في وقوعها. وقرئ: "وَالسَّاعَةُ" بالنصب^١ عطفًا على اسم ﴿إِنَّ﴾. / وقراءة الرفع للعطف على محل ﴿إِنَّ﴾ واسمها.

[٨٥ظ]

﴿قُلْتُمْ﴾ لغاية عتوكم: ﴿مَا نَذِرِي مَا السَّاعَةُ﴾ أي: أي شيء هي؟ استغرابًا لها. ﴿إِنْ نَنْظُرُ إِلَّا ظَنًّا﴾ أي: ما نفعل إلا ظنًا، وقد مرّ تحقيقه في قوله تعالى: ﴿إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾ [الأنعام، ٥٠/٦]. وقيل: ما نعتقد إلا ظنًا، أي: لا علمًا. وقيل: ما نحن إلا نظنّ ظنًا. وقيل: ما نظنّ إلا ظنًا ضعيفًا^٢، ويردّه قوله تعالى: ﴿وَمَا نَحْنُ بِمُستَيْقِنِينَ﴾ أي: لإمكانه، فإنّ مقابل الاستيقان مطلق الظنّ، لا الضعيف منه. ولعلّ هؤلاء غير القائلين: ﴿مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا﴾^٣.

﴿وَبَدَأَ لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾^(٣٧)
﴿وَبَدَأَ لَهُمْ﴾ أي: ظهر لهم حينئذ ﴿سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا﴾ على ما هي عليه من الصورة المنكرة الهائلة، وعانينوا وخامة عاقبتها، أو جزاءها، فإنّ جزاء السيئة سيئة. ﴿وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾ من الجزاء والعقاب.

﴿وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَخُكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوُكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن تَنْصِيرٍ﴾^(٣٨)

﴿وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَخُكُمْ﴾ نترككم في العذاب ترك المنسي ﴿كَمَا نَسِيتُمْ﴾ في الدنيا ﴿لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا﴾ أي: كما تركتم عُدته ولم تبالوا به. وإضافة "اللقاء" إلى "اليوم" إضافة المصدر إلى ظرفه.

﴿وَمَاؤُكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن تَنْصِيرٍ﴾ أي: ما لأحد منكم ناصر واحد يخلصكم منها.

^١ قرأ بها حمزة الزيات. النشر لابن الجزري،

^٢ انظر: البحر المحيط لأبي حيان، ٤٢٦/٩.

^٣ الجاثية، ٢٤/٤٥.

﴿ذَلِكُمْ بِأَنكُمْ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوءًا وَغَرَّتْكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۖ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ٥٥﴾

﴿ذَلِكُمْ﴾ العذاب ﴿بِأَنكُمْ﴾ بسبب أنكم ﴿اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوءًا﴾ أي: مهزوءًا بها، ولم ترفعوا لها رأسًا، ﴿وَغَرَّتْكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا﴾ فحسبتم أن لا حياة سواها، ﴿فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا﴾ أي: من النار. وقرئ: "يُخْرَجُونَ" من "الخروج". والالتفات إلى الغيبة للإيذان بإسقاطهم عن رتبة الخطاب استهانة بهم أو بنقلهم من مقام الخطاب إلى غيبة النار. ﴿وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ﴾ أي: يطلب منهم أن يُعْتَبُوا ربهم، أي: يُرضوه، لفوات أوانه.

﴿فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ٥٦﴾

﴿فَلِلَّهِ الْحَمْدُ﴾ خاصة، ﴿رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ فلا يستحق الحمد أحد سواه. وتكرير "الرب" للتأكيد والإيذان بأن ربوبيته تعالى لكل منها بطريق الأصالة. وقرئ برفع الثلاثة^٢ على المدح بإضمار "هو".

﴿وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ٥٧﴾

﴿وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ / لظهور آثارها وأحكامها فيهما. وإظهارهما [٥٨٦] في موقع الإضمار لتفخيم شأن الكبرياء.

﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ﴾ الذي لا يُغْلَب، ﴿الْحَكِيمُ﴾ في كل ما قضى وقدر، فاحمدوه، وكبروه، وأطيعوه.

عن النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَرَأَ ﴿حَمَّ﴾ الْجَائِيَةِ سَتَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَوْرَتَهُ، وَسَكَّنَ رَوْعَتَهُ يَوْمَ الْحِسَابِ»^٣.

^٢ الكشف والبيان للثعلبي، ٣٥٨/٨، التفسير

الوسيط للواحدي، ٩٤/٤. وهو جزء من

الحديث المروي عن أبي بن كعب رضي الله عنه في فضائل السور. انظر: الموضوعات لابن الجوزي، ٢٤٠/١.

^١ قرأ بها حمزة والكسائي وخلف. النشر لابن

الجزري، ٢٦٧/٢.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن ابن محيصن. المحرر

الوجيز لابن عطية، ٩٠/٥.

سورة الأحقاف

مَكِّيَّة، وهي أربع - وقيل: خمس -^١ وثلاثون^٢ آية.^٣

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿حَمَّ﴾ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١﴾ مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُّعْرِضُونَ ﴿٢﴾
﴿حَمَّ﴾ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿٣﴾ الكلام فيه كالذي مر في مطلع
السورة السابقة.

﴿مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ بما فيهما من حيث الجزئية منهما، ومن حيث
الاستقرار فيهما ﴿وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ من المخلوقات ﴿إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ استثناء مفرغ من أعم
المفاعيل، أي: إِلَّا خَلَقًا مُلْتَبَسًا بِالْحَقِّ الذي يقتضيه الحكمة التكوينية والتشريعية، أو من
أعم الأحوال من فاعل ﴿خَلَقْنَا﴾، أو من مفعوله، أي: ما خلقناها في حال من الأحوال
إِلَّا حَالًا مُلْتَبَسًا بِالْحَقِّ، أو حَالًا مُلْتَبَسًا بِهِ. وفيه من الدلالة على وجود الصانع تعالى
وصفات كماله وابتناء أفعاله على حكم بالغة وانتهائها إلى غايات جليلة ما لا يخفى.
﴿وَأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ عطف على ﴿الْحَقِّ﴾ بتقدير مضاف، أي: وبتقدير أجل
مسمى ينتهي إليه أمور الكل، وهو يوم القيامة، ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ
وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [إبراهيم، ٤٨/١٤].

وقيل: هو آخر مدة البقاء المقدّر لكل واحد،^٤ ويأباه قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ
كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُّعْرِضُونَ﴾، فإن ما أنذروه يوم القيامة وما فيه من الطامة التامة
والأهوال العامة لا آخر أعمارهم.

^١ س - وقيل: خمس؛ ي - وهي أربع، وقيل: خمس.

^٢ ي: ثلاثون وخمس.

^٣ س + وقيل: خمس؛ ي: آيات.

^٤ وفي هامش م: فإن عدم جواز تفريغ العامل في
المصدر المؤكّد دون المخصّص. «منه».

^٥ قاله البيضاوي في أنوار التنزيل، ١١١/٥.

وقد جُوزَ كونُ ﴿مَا﴾ مصدريةً، والجملة حالية. أي: ما خلقنا الخلق إلا بالحق وتقدير الأجل الذي يُجازون عنده، والحال أنهم غير مؤمنين به، معرضون عنه وعن الاستعداد له.

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَتُنْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَرَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١﴾

﴿قُلْ﴾ توبيخاً لهم وتبكيثاً: ﴿أَرَأَيْتُمْ﴾ أخبروني، وقرئ: "أَرَأَيْتُكُمْ"، ١ ﴿مَا تَدْعُونَ﴾ ما تعبدون ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ من الأصنام ﴿أَرُونِي﴾ تأكيد لـ ﴿أَرَأَيْتُمْ﴾ ﴿مَاذَا خَلَقُوا/ مِنَ الْأَرْضِ﴾ بيان للإيهام في ﴿مَاذَا﴾، ﴿أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ﴾ أي: شركة مع الله تعالى ﴿فِي السَّمَوَاتِ﴾ أي: في خلقها، أو ملكها وتديرها حتى يتوهم أن يكون لهم شائبة استحقاق للمعبودية، فإن ما لا مدخل له في وجود شيء من الأشياء بوجه من الوجوه فهو بمعزل من ذلك الاستحقاق بالمرّة، وإن كان من الأحياء العقلاء، فما ظنكم بالجماد؟

[٨٦ظ]

وقوله تعالى: ﴿أَتُنْتُونِي بِكِتَابٍ﴾... إلخ تبكيث لهم بتعجيزهم عن الإتيان بسند نقلي بعد تبكيثهم بالتعجيز عن الإتيان بسند عقلي، أي: اثنوني بكتاب إلهي كائن ﴿مِنْ قَبْلِ هَذَا﴾ الكتاب، أي: القرآن الناطق بالتوحيد وإبطال الشرك، دالّ على صحة دينكم، ﴿أَوْ أَثَرَةٍ مِنْ عِلْمٍ﴾ أو بقية من علم بقيت عليكم من علوم الأولين شاهدة باستحقاقهم للعبادة ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ في دعواكم، فإنها لا تكاد تصحّ ما لم يقم عليها برهان عقلي، أو سلطان نقلي، وحيث لم يقم عليها شيء منهما وقد قامت على خلافها أدلة العقل والنقل تبين بطلانها.

وقرئ: "إِثَارَةٌ" بكسر "الهمزة"، ٢ أي: مناظرة، فإنها تُثير المعاني، و"أَثَرَةٌ"، ٣ أي: شيء أو بُزْءٌ به وخصّصتم من علم مطوي من غيركم، و"أَثَرَةٌ" بالحركات الثلاث

٢ قراءة شاذة، مروية عن ابن عباس رضي الله

عنهما وعكرمة وقتادة وعمرو بن ميمون

والحسن. شواذ القراءات للكرماني، ص ٤٣٥.

١ قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود رضي الله

عنه. معاني القرآن للفراء، ٤٩/٣.

٢ قراءة شاذة، مروية عن الحسن. شواذ القراءات

للكرماني، ص ٤٣٥.

مع سكون "الثاء"،^١ أما المكسورة فبمعنى "الأثرة"، وأما المفتوحة فهي المرة من "أثر الحديث"، أي: رواه، وأما المضمومة فاسم ما يؤثر، كـ"الخطبة" التي هي اسم ما يُخطب به.

﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَهُمْ عَنِ دُعَائِهِمْ غَفِلُونَ﴾^٥

﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ﴾ إنكار ونفي لأن يكون أحد يساوي المشركين في الضلال، وإن كان سبك التركيب لنفي الأضل منهم من غير تعرض لنفي المساوي كما مرّ غير مرّة. أي: هم أضلّ من كلّ ضالّ، حيث تركوا عبادة خالقهم السميع القادر المجيب الخبير إلى عبادة مصنوعهم العاري عن السمع والقدرة والاستجابة ﴿إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾ غاية لنفي الاستجابة.

﴿وَهُمْ عَنِ دُعَائِهِمْ﴾ الضمير الأوّل لمفعول ﴿يَدْعُوا﴾، والثاني لفاعله، والجمع فيهما باعتبار معنى ﴿مَنْ﴾، كما أنّ الأفراد فيما سبق باعتبار لفظها ﴿غَفِلُونَ﴾ / لكونهم جمادات. وضمائر العقلاء لإجرائهم إياها مُجرى العقلاء. ووصفها بما ذكر من ترك الاستجابة والغفلة مع ظهور حالها للتهكّم بها وبعبدتها، كقوله تعالى: ﴿إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ﴾ الآية [فاطر، ١٤/٣٥].

﴿وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ﴾^٦

﴿وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ﴾ عند قيام القيامة ﴿كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ﴾ أي: مكذّبين بلسان الحال أو المقال، على ما يروى أنّه تعالى يُحيي الأصنام فتتبرأ عن عبادتهم.

وقد جُوّز أن يراد بهم كلّ من يُعبد من دون الله من الملائكة والجنّ والإنس وغيرهم، ويُبنى إرجاع الضمائر وإسنادُ العداوة والكفر إليهم على التغليب،

^١ الهمزة عن أبي البرهسم. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٤٣٥.

^١ القراءات الثلاث شاذة؛ "أثرة" بفتح "الهمزة" مروية عن عليّ والسلمي، و"أثرة" بضمّ الهمزة" مروية عن السلمي وابن غمير، وإثرة بكسر

ويُراد بذلك تبرؤهم عنهم وعن عبادتهم. وقيل: ضمير «كأنوا» للعبدة، وذلك قولهم: «وَاللَّهُ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ» [الأنعام، ٢٣/٦].

﴿وَإِذَا تُلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ٧﴾
 ﴿وَإِذَا تُلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ﴾ واضحات أو مبينات ﴿قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ﴾ أي: لأجله وفي شأنه، وهو عبارة عن الآيات المتلوة، وُضع موضع ضميرها تنصيضا على حقيقتها ووجوب الإيمان بها، كما وُضع الموصول موضع ضمير المتلوة عليهم تسجيلا عليهم بكمال الكفر والضلالة ﴿لَمَّا جَاءَهُمْ﴾ أي: في أول ما جاءهم من غير تدبر وتأمل: ﴿هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾ أي: ظاهر كونه سحرا.

﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ٨﴾

﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ﴾ إضراب وانتقال من حكاية شناعتهم السابقة إلى حكاية ما هو أشنع منها. وما في «أَمْ» من «الهمزة» للإنكار التوبيخي المتضمن للتعجب، أي: بل يقولون: افترى القرآن، ﴿قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ﴾ على الفرض ﴿فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا﴾ إذ لا ريب في أنه تعالى يعاجلني حينئذ بالعقوبة، فكيف أجترئ على أن أفترى عليه تعالى كذبا، وأعرض نفسي للعقوبة التي لا مناص عنها، ﴿هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ﴾ أي: تندفعون فيه من القدح في وحي الله، والطعن في آياته، وتسميته «سحرا» تارة، و«فرية» أخرى.

﴿كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾ حيث يشهد لي بالصدق والبلاغ، وعليكم بالكذب والجحود. وهو وعيد بجزاء إفاضتهم.

وقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ وعد بالغفران والرحمة لمن تاب وآمن، وإشعار بحلم الله تعالى عنهم مع عظم جرائمهم.

[٨٧ظ]

﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعَا مَنِ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ٩﴾

﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ﴾ "البِدْع" بمعنى "البديع"، كـ"الخِل" بمعنى "الخليل"، وهو ما لا مثل له. وقرئ بفتح "الدال" على أنه صفة، كـ"قِيم" و"زِيم"،^٢ أو جمع مقدر بمضاف، أي: ذا بدع، وقد جُوز ذلك في القراءة الأولى أيضًا على أنه مصدر.

كانوا يقترحون عليه عليه السلام آيات عجيبة ويسألونه عن المغيبيات عنادًا ومكابرة، فأمر عليه السلام بأن يقول لهم: ما كنت بديعًا من الرسل قادرًا على ما لم يقدرُوا عليه حتَّى آتَيْكُمْ بكلِّ ما تقترحونه، وأخبركم بكلِّ ما تسألون عنه من الغيوب، فإنَّ من قبلي من الرسل عليهم السلام ما كانوا يأتون إلَّا بما آتاهم الله تعالى من الآيات، ولا يخبرونهم إلَّا بما أوحى إليهم.

﴿وَمَا أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ﴾ أي: أي شيء يُصيننا فيما يُستقبل من الزمان من أفعاله تعالى، وماذا يُقدَّر لنا من قضاياه. وعن الحسن رحمه الله: ما أدري ما يصير إليه أمري وأمركم في الدنيا.^٣ وعن ابن عباس رضي الله عنهما: ما يُفعل بي ولا بكم في الآخرة. وقال: هي منسوخة بقوله تعالى: ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ [الفتح، ٢/٤٨].^٤ وقيل: يجوز أن يكون المنفي هي الدراية المفصلة.

والأظهر الأوفق لما ذكر من سبب النزول أن ﴿مَا﴾ عبارة عما ليس علمه من وظائف النبوة من الحوادث والواقعات الدنيوية دون ما سيقع في الآخرة، فإن العلم بذلك من وظائف النبوة، وقد ورد به الوحي الناطق بتفاصيل ما يُفعل بالجانبين.

هذا، وقد روي عن الكلبي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له عليه السلام، وقد ضَجِرُوا من أذية المشركين: «حتَّى متى نكون على هذا؟»، فقال: «ما أدري ما يُفعل بي ولا بكم، أأترك بمكة، أم أومر بالخروج إلى أرض ذات نخيل وشجر، قد رُفِعَتْ لي ورأيتهَا؟»، يعني في منامه.^٥

^٤ الكشاف للزمخشري، ٢٩٨/٤. وانظر: جامع البيان للطبري، ١٢١/٢١.

^٥ الكشاف للزمخشري، ٢٩٨/٤. وانظر: التفسير البسيط للواحدي، ١٦٦/٢٠.

^١ قراءة شاذة، مروية عن عكرمة وأبي خيرة وابن أبي عبة. شواذ القراءات للكرماني، ص ٤٣٥.

^٢ وفي هامش م: أي: متفرق. «منه».

^٣ جامع البيان للطبري، ١٢٢/٢١، الكشف والبيان للثعلبي، ٨/٩.

[٥٨٨و]

وَجُوزَ أَنْ تَكُونَ^١ «مَا» مَوْصُولَةً، وَالِاسْتِفْهَامِيَّةُ / أَقْصَى لِحَقِّ مَقَامِ التَّبَرُّءِ عَنِ الدَّرَايَةِ. وَتَكْرِيرُ «لَا» لِتَذْكِيرِ النَّفْيِ الْمُنْسَجِبِ إِلَيْهِ وَتَأْكِيدِهِ. وَقُرِئَ: «مَا يَفْعَلُ»^٢ عَلَى إِسْنَادِ الْفِعْلِ إِلَى ضَمِيرِهِ تَعَالَى.

﴿إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾ أَي: مَا أَفْعَلُ إِلَّا اتِّبَاعَ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، عَلَى مَعْنَى قَصْرِ أَفْعَالِهِ عَلَيْهِ السَّلَامَ عَلَى اتِّبَاعِ الْوَحْيِ، لَا قَصْرِ اتِّبَاعِهِ عَلَى الْوَحْيِ كَمَا هُوَ الْمَتَسَارِعُ إِلَى الْأَفْهَامِ، وَقَدْ مَرَّ تَحْقِيقُهُ فِي سُورَةِ الْأَنْعَامِ^٣. وَقُرِئَ: «يُوحَىٰ» عَلَى الْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ، وَهُوَ جَوَابٌ عَنْ اقْتِرَاحِهِمُ الْإِخْبَارَ عَمَّا لَمْ يُوحَ إِلَيْهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ الْغُيُوبِ. وَقِيلَ: عَنْ اسْتَعْجَالِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَتَخَلَّصُوا عَنْ أَذْيَةِ الْمُشْرِكِينَ. وَالْأَوَّلُ هُوَ الْأَوْفَقُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ﴾ أَنْذَرَكُمْ عِقَابَ اللَّهِ تَعَالَى حَسْبَمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، ﴿مُبِينٌ﴾ بَيِّنُ الْإِنذَارِ بِالْمَعْجَزَاتِ الْبَاهِرَةِ.

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِءَ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَأَمَّا مَنْ أَسْتَكْبَرْتُمْ إِنْ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾^٤

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ﴾ أَي: مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِنَ الْقُرْآنِ ﴿مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ لَا سِحْرًا وَلَا مَفْتَرَى كَمَا تَزْعُمُونَ.

وقوله تعالى: ﴿وَكَفَرْتُمْ بِهِءَ﴾ حال بإضمار "قد" من الضمير في الخبر، وَبَسَطَتْ بَيْنَ أَجْزَاءِ الشَّرْطِ مَسَارِعَةً إِلَى التَّسْجِيلِ عَلَيْهِمُ بِالْكَفْرِ، أَوْ عَطَفَ عَلَى ﴿كَانَ﴾ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِءَ﴾ [فصلت، ٥٢/٤١]، لَكِنْ لَا عَلَى أَنَّ نَظْمَهُ فِي سَبَلِ الشَّرْطِ الْمَتَرَدِّدِ بَيْنَ الْوُقُوعِ وَعَدَمِهِ عِنْدَهُمْ بِاعْتِبَارِ حَالِهِ فِي نَفْسِهِ؛ بَلْ بِاعْتِبَارِ حَالِ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ عِنْدَهُمْ، فَإِنَّ كُفْرَهُمْ بِهِ أَمْرٌ مُحَقَّقٌ عِنْدَهُمْ أَيْضًا، وَإِنَّمَا تَرَدَّدَهُمْ فِي أَنَّ ذَلِكَ كُفْرٌ بِمَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَعَالَى^٥ أَمْ لَا، وَكَذَا الْحَالُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ وَمَا بَعْدَهُ مِنَ الْفَعْلَيْنِ،

^٤ قراءة شاذة، مروية عن زيد بن علي. شواذ

القراءات للكرمانلي، ص ٤٣٥.

^٥ م - تعالى.

^١ س: يكون.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن زيد بن علي وابن أبي

عبله. شواذ القراءات للكرمانلي، ص ٤٣٥.

^٣ الأنعام، ٥٠/٦.

فإنَّ الكلَّ أمور متحقِّقة عندهم، وإنَّما تردِّدهم في أنَّها شهادة وإيمان بما من عند الله تعالى^١ واستكبار منه أو لا.

والمعنى: أخبروني إن كان ذلك في الحقيقة من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد عظيمُ الشأن من بني إسرائيل الواقفين على شئون الله تعالى وأسرار الوحي بما أوتوا من التوراة ﴿عَلَى مِثْلِهِ﴾ أي: مثل القرآن من المعاني المنطوية في التوراة المطابقة لما في القرآن من التوحيد والوعد والوعيد وغير ذلك، فإنَّها عينُ ما فيه في الحقيقة كما يُعرب عنه قوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ وَلِيُّ زُبَيْرِ الْأَوَّلِينَ﴾ [الشعراء، ١٩٦/٢٦]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا^٢ لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى﴾ [الأعلى، ١٨/٨٧].

والمثلية باعتبار تأديتها / بعبارات أخر، أو على مثل ما ذُكر من كونه من عند الله تعالى، والمثلية لما ذُكر. وقيل: "المثل" صلة.

و"الفاء" في قوله تعالى: ﴿فَقَامَنَّ﴾ للدلالة على أنه سارع إلى الإيمان بالقرآن لما علِمَ أنه من جنس الوحي الناطق بالحق، وهو عبد الله بن سلام، لما سمع بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أتاه، فنظر إلى وجهه الكريم، فعلم أنه ليس بوجه كذاب، وتأمله فتحقق أنه النبي المنتظر، فقال له: «إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي؛ ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ والولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟»، فقال عليه السلام: «أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد حوت، وأما الولد فإن سبق ماء الرجل نزعه، وإذا سبق ماء المرأة نزعته»، فقال: «أشهد أنك رسول الله حقاً»، فقام، ثم قال: «يا رسول الله، إن اليهود قوم بُهت، وإن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم عني بهتوني عندك»، فجاءت اليهود، فقال لهم النبي عليه السلام: «أي رجل عبد الله فيكم؟»، فقالوا: «خيرنا وابن خيرنا، وسيدنا وابن سيدنا، وأعلمنا وابن أعلمنا»، قال: «أرايتم إن أسلم عبد الله»، قالوا: «أعاده الله من ذلك»، فخرج إليهم عبد الله،

^٢ م س ي - هذا.

^١ م - تعالى.

^٢ م س ي: وإنه.

فقال: «أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله»، فقالوا: «شرنا وابن شرنا»، وانتقصوه، قال: «هذا ما كنت أخاف يا رسول الله وأحذر».^١

قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: «ما سمعت رسول الله عليه السلام يقول لأحد يمشي على الأرض: "إنه من أهل الجنة" إلا لعبد الله بن سلام، وفيه نزل: ﴿وَشَهِدْ شَاهِدٌ... الآية﴾».^٢

وقيل: الشاهد موسى عليه السلام، وشهادته ما في التوراة من بعثة النبي عليهما السلام، وبه قال الشعبي.^٣

وقال مسروق: «والله ما نزلت في عبد الله بن سلام، فإن آل ﴿حم﴾ نزلت بمكة، وإنما أسلم عبد الله بالمدينة».^٤ وأجاب الكلبي بأن الآية مدنية، وإن كانت السورة مكية.^٥

﴿وَأَسْتَكْبِرْتُمْ﴾ عطف على ﴿وَشَهِدْ شَاهِدٌ﴾، وجواب الشرط محذوف. والمعنى: أخبروني / إن كان من عند الله تعالى^٦ وشهد على ذلك أعلم بني إسرائيل، فأمن به من غير تلثم، واستكبرتم عن الإيمان به بعد هذه المرتبة؛ من أضل منكم؟ بقرينة قوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَن أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾ [فصلت، ٥٢/٤١]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾، فإن عدم الهداية مما ينبئ عن الضلال قطعاً. ووصفهم بالظلم للإشعار بعلّة الحكم، فإن تركه تعالى لهدايتهم لظلمهم.

[٥٨٩]

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ﴾

١ مسند أحمد، ١١٣/١٩ (١٢٠٥٦) صحيح البخاري، ١٩/٦ (٤٤٨٠).	والصواب: وقال الشعبي: قال مسروق... انظر: جامع البيان للطبري، ١٢٥/٢١ والكشف والبيان للشعبي، ١٠/٩ واللباب لابن عادل، ٣٨٧/١٧.
٢ صحيح البخاري، ٣٧/٥ (٣٨١٢) صحيح مسلم، ١٩٣٠/٤ (٢٤٨٣).	٤ جامع البيان للطبري، ١٢٥/٢١ والكشف والبيان للشعبي، ١٠/٩.
٣ الكشف والبيان للشعبي، ١٠/٩ أنوار التنزيل للبيضاوي، ١١٢/٥، من غير نسبة إلى الشعبي، ولم أجده عنه، ولعلّه وقع سهو في عبارة المؤلف،	٥ تفسير الرازي، ١١١/٢٨ اللباب لابن عادل، ٣٨٧/١٧.
	٦ س - تعالى.

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ حكاية لبعض آخر من أقاويلهم الباطلة في حق القرآن العظيم والمؤمنين به، أي: قال كفار مكة ﴿لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ أي: لأجلهم: ﴿لَوْ كَانَ﴾ أي: ما جاء به عليه السلام من القرآن والدين ﴿خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ﴾، فإن معالي الأمور لا ينالها أيدي الأراذل، وهم سُقَّاط،^١ عامتهم فقراء وموالٍ ورعاة، قالوه زعمًا منهم أن الرياسة الدينية مما يُنال بأسباب دنيوية، كما قالوا: ﴿لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾ [الزخرف، ٣١/٤٣]، وزلَّ عنهم أنها منوطة بكمالات نفسانية وملكات روحانية، مبناها الإعراض عن زخارف الدنيا الدنية، والإقبال على الآخرة بالكلية، وأن من فاز بها فقد حازها بحذافيرها، ومن حرَّمها فما له منها من خلاق.

وقيل: قاله بنو عامر وغطفان وأسد وأشجع لما أسلم جُهينة ومُزينة وأسلم وغفار.^٢ وقيل: قالته اليهود حين أسلم عبد الله بن سلام وأصحابه.^٣ ويأباه أن السورة مكّية لا بدّ حينئذٍ من الالتجاء إلى ادّعاء أن الآية نزلت بالمدينة.

﴿وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ﴾ ظرف لمحذوف يدلّ عليه ما قبله، ويترتب عليه ما بعده، أي: وإذ لم يهتدوا بالقرآن قالوا ما قالوا، ﴿فَسَيَقُولُونَ﴾ غير مُكْتَفِينَ بنفي خيريته: ﴿هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ﴾ كما قالوا: ﴿أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ [النحل، ٢٤/١٦]. وقيل:^٤ المحذوف "ظهر عنادهم"، وليس بذاك.

﴿وَمِن قَبْلِهِ﴾ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَنُشِرَى لِّلْمُحْسِنِينَ ﴿٣٢﴾

﴿وَمِن قَبْلِهِ﴾ أي: ومن قبل القرآن، وهو خبر لقوله تعالى: ﴿كِتَابُ مُوسَى﴾.

قيل: والجملة حالية أو مستأنفة. وأيًا ما كان / فهي^٥ لَرَدّ قولهم: ﴿هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ﴾،^٦ وإبطاله، فإن كونه مصدقًا لكتاب موسى مقرر لحقيقته قطعًا.

^١ الساقط والساقطة: اللثيم في حَسبه ونفسه. وقوم

سَقَطَى وسَقَّاط. الصحاح للجوهري، «سقط».

^٢ قاله الزمخشري في الكشاف، ٣٠٠/٤

^٣ الكشاف للزمخشري، ٣٠٠/٤؛ أنوار التنزيل

والبيضاوي في أنوار التنزيل، ١١٣/٥.

لليضاوي، ١١٣/٥.

^٥ س ي: فهو.

^٦ في الآية السابقة.

^٣ الكشاف للزمخشري، ٣٠٠/٤؛ أنوار التنزيل

﴿إِمَامًا وَرَحْمَةً﴾ حالان من ﴿كِتَابُ مُوسَى﴾، أي: إمامًا يُقْتَدَى به في دين الله تعالى^١ وشرائعه كما يُقْتَدَى بالإمام، ورحمة من الله تعالى لِمَنْ آمَنَ به وعَمِلَ بموجبه.

﴿وَهَذَا﴾ الذي يقولون في حقه ما يقولون ﴿كِتَابٌ﴾ عظيم الشأن ﴿مُصَدِّقٌ﴾ أي: لكتاب موسى الذي هو إمام ورحمة، أو لما بين يديه من جميع الكتب الإلهية. وقد قرئ كذلك.^٢

﴿لِسَانًا عَرَبِيًّا﴾ حال من ضمير ﴿كِتَابٌ﴾ في ﴿مُصَدِّقٌ﴾، أو من نفسه لتخصّصه بالصفة، وعاملها معنى الإشارة، وعلى الأول ﴿مُصَدِّقٌ﴾. وقيل: مفعول لـ ﴿مُصَدِّقٌ﴾، أي: يصدّق ذا لسان عربي.

﴿لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ متعلّق بـ ﴿مُصَدِّقٌ﴾، وفيه ضمير الكتاب، أو الله، أو الرسول عليه السلام. ويؤيد الأخير القراءة بتاء الخطاب.^٣

﴿وَنُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ﴾ في حيز النصب عطفًا على محلّ ﴿لِيُنْذِرَ﴾. وقيل: في محلّ الرفع على أنّه خبر مبتدأ مضمر، أي: وهو بُشْرَى. وقيل: على أنّه عطف على ﴿مُصَدِّقٌ﴾.

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا﴾ فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٣﴾
﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا﴾ أي: جمعوا بين التوحيد الذي هو خلاصة العلم، والاستقامة في أمور الدين التي هي منتهى العمل. و﴿ثُمَّ﴾ للدلالة على تراخي رتبة العمل، وتوقّف الاعتداد به على التوحيد.
﴿فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ﴾ من لُحُوقِ مكروهه، ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ من فوات محبوب. و"الفاء" لتضمّن الاسم معنى الشرط. والمراد بيان دوام نفي الحزن، لا نفي دوام الحزن كما يوهمه كون الخبر مضارعًا، وقد مرّ بيانه مرارًا.

١ - للفرّاء، ٥١/٣.

٢ م - تعالى.

٣ قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن عامر ويعقوب.

٢ أي: "مُصَدِّقٌ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ". قراءة شاذّة، مروية

النشر لابن الجزري، ٣٧٢/٢.

عن ابن مسعود رضي الله عنه. معاني القرآن

﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٥١﴾
 ﴿أُولَئِكَ﴾ الموصوفون بما ذكر من الوصفين الجليلين ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ
 خَالِدِينَ فِيهَا﴾ حال من المستكين في ﴿أَصْحَابُ﴾.

وقوله تعالى: ﴿جَزَاءً﴾ منصوب إما بعامل مقدر، أي: يُجزون جزاء، أو
 بمعنى ما تقدم، فإن قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾ في معنى: جازيناهم
 ﴿بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ / من الحسنات العلمية والعملية.

[٩٠]

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ
 وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ
 نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَتِي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي
 تُبِّتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ٥٢﴾

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ﴾ بأن يُحسن ﴿بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا﴾ وقرئ: "حُسْنًا"،^١ أي: بأن
 يفعل بهما حُسْنًا، أي: فعلًا ذا حُسن، أو كأنه في ذاته نفس الحُسن لفرط حُسنه.
 وقرئ بضم "السين"^٢ أيضًا، وفتحهما،^٣ أي: بأن يفعل بهما فعلًا حَسَنًا، أو
 وصيناه إيصاء حَسَنًا.

﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا﴾ أي: ذات كُرْه، أو حملًا ذا كُرْه، وهو
 المشقة. وقرئ بالفتح،^٤ وهما لغتان، كـ "الفقر" و"الفقر". وقيل: المضموم اسم،
 والمفتوح مصدر.

﴿وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ﴾ أي: مدة حمله وفِصاله، وهو الفِطام. وقرئ: "وَفَضْلُهُ".^٥
 و"الفصل" و"الفِصال" كـ "الفِطْم" و"الفِطَام" بناءً ومعنى، والمراد به الرضاع التام

^١ قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو
 ويعقوب وابن عامر. النشر لابن الجزري،
 ٣٧٣/٢.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن عيسى بن عمر. شواذ
 القراءات للكرماني، ص ٤٣٥.

^٣ قراءة شاذة، مروية عن علي رضي الله عنه
 والسلمي. شواذ القراءات للكرماني، ص ٤٣٥.
^٤ أي: "كُرْهًا". قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن كثير
 وأبو عمرو وهشام عن ابن عامر. النشر لابن
 الجزري، ٢٤٨/٢.

^٥ قرأ بها يعقوب. النشر لابن الجزري، ٣٧٣/٢.

المتنهي به. كما أراد بـ"الأمَد" المدة من قال:

كَلَّ حَيٍّ مُسْتَكْمِلٌ مَدَّةَ الْعَمْرِ فَمُودٌ إِذَا انْتَهَى أَمَدُهُ^١
 ﴿ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ يَمْضِي عَلَيْهَا بِمُعَانَاةِ الْمَشَاقِّ، وَمُقَاسَاةِ الشَّدَائِدِ لِأَجَلِهِ.

وهذا دليل على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر لما أنه إذا حُطَّ عنه للفِصال حولان لقوله تعالى: ﴿حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ﴾ [البقرة، ٢/٢٣٣]، يبقى للحمل ذلك. قيل: ولعلَّ تعيين أقل مدة الحمل وأكثر مدة الرضاع لانضباطهما، وتحقق ارتباط النسب والرضاع بهما.

﴿حَقًّا إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ﴾ أي: اكتمل واستحكم قوته وعقله، ﴿وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً﴾ قيل: لم يُبعث نبي قبل أربعين. وُفِّرَ: ﴿حَتَّى إِذَا اسْتَوَىٰ وَبَلَغَ أَشُدَّهُ﴾^٢. ﴿قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي﴾ أي: ألهمني، وأصله: "أولغني"، من "أوزعته بكذا" ﴿أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَتِي﴾ أي: نعمة الدين، أو ما يعُمُّها وغيرها.

﴿وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ﴾ التنكير للتفخيم والتكثير، ﴿وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي﴾ أي: واجعل الصلاح ساريًا في ذرِّيَّتي راسخًا فيهم، كما في قوله:
 يَجْرُخُ فِي عِرَاقِيبِهَا نَضْلِي^٣

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «أجاب الله تعالى دعاء أبي بكر رضي الله عنهم،^٤ فأعتق تسعة من المؤمنين منهم بلال وعامر بن فهيرة،^٥ ولم يُرد شيئًا

^١ بغير نسبة في الكشاف للزمخشري، ٤/٣٠٢؛
 وأنوار التنزيل للبيضاوي، ٥/١١٣. و"مود"، أي:
 هالك، من "أودى" إذا هلك، يقول: كَلَّ حَيٍّ
 يَسْتَكْمِلُ مَدَّةَ عَمْرِهِ، ويهلك إذا انتهى عمره.
 فتوح الغيب للطبري، ١٤/٢٨٧.
^٢ قراءة شاذة، غير منسوبة. الكشاف للزمخشري،
 ٤/٣٠٢.

^٣ م - رضي الله عنهما.

^٤ س: عنه.

^٥ هو عامر بن فهيرة، أبو عمرو (ت. ٥٤/٦٢٥م)،
 مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. كان مملوكًا >

^١ بغير نسبة في الكشاف للزمخشري، ٤/٣٠٢؛
 وأنوار التنزيل للبيضاوي، ٥/١١٣. و"مود"، أي:
 هالك، من "أودى" إذا هلك، يقول: كَلَّ حَيٍّ
 يَسْتَكْمِلُ مَدَّةَ عَمْرِهِ، ويهلك إذا انتهى عمره.
 فتوح الغيب للطبري، ١٤/٢٨٧.
^٢ قراءة شاذة، غير منسوبة. الكشاف للزمخشري،
 ٤/٣٠٢.
^٣ تمامه:

وإن تَعْتَذِرَ بِالْمَحَلِّ مِنْ ذِي ضُرُوعِهَا
 على الضيف يجرخ في عراقيبها نضلي
 لذي الرمة في ديوانه، ١/١٥٦. الضمير في

مِنَ الْخَيْرِ إِلَّا أَعَانَهُ اللَّهُ تَعَالَى^١ عَلَيْهِ، وَدَعَا أَيْضًا فَقَالَ: ﴿وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي﴾، فَأَجَابَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ إِلَّا آمَنُوا جَمِيعًا، فَاجْتَمَعَ لَهُ إِسْلَامُ آبَائِهِ وَأَوْلَادِهِ جَمِيعًا، فَأَدْرَكَ أَبُوهُ أَبُو قُحَافَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، / وَابْنُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ^٢ وَابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو عَتِيقٍ^٣ كُلَّهُمْ أَدْرَكُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لِأَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ^٤. ﴿إِنِّي تُبِّئُكَ﴾ عَمَّا لَا تَرْضَاهُ، أَوْ عَمَّا يَشْغَلُنِي عَنْ ذِكْرِكَ، ﴿وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ الَّذِينَ أَخْلَصُوا لَكَ أَنْفُسَهُمْ.

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ نَقَبَلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعَدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ﴾^٥

﴿أُولَئِكَ﴾ إشارة إلى ﴿الْإِنْسَنَ﴾^٥، والجمع لأنَّ المراد به الجنس المتَّصِفُ بالوصف المحكي عنه، وما فيه من معنى البُعد للإشعار بعلو رُتبته، وبعُد منزلته، أي: أولئك المنعوتون بما ذُكر من النعوت الجليلة ﴿الَّذِينَ نَقَبَلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا﴾ من الطاعات، فإنَّ المباح حَسَن لا يثاب عليه، ﴿وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ﴾.

الصدِّيق، وكان من الرماة المذكورين والشجعان. قُتِلَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ سَبْعَةً مِنْ كِبَارِهِمْ، وَشَهِدَ وَقْعَةَ الْجَمَلِ مَعَ أُخْتِهِ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي، ٤٧٢/٢، والإصابة لابن حجر، ٢٧٥/٤.

^٣ هو محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصدِّيق، أبو عتيق. قال ابن جَبَّان: «رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ومحمَّد ومَن فوقه أربعة في نسق رأوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهم: محمَّد، وعبد الرحمن، وأبو بكر، وأبو قُحَافَةَ». انظر: الاستيعاب لابن عبد البر، ١٣٧٤/٣، والإصابة لابن حجر، ١٩٧/٦.

^٤ س ي + أجمعين. | التفسير الوسيط للواحدي، ١٠٨/٤ معالِم التنزيل للبغوي، ٢٥٨/٧. ^٥ في الآية السابقة.

» للطفيل بن عبد الله بن سَخيرة، فأسلم، فاشتراه أبو بكر فأعتقه. أسلم قبل أن يدخل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دار الأرقم، وكان يرعى الغنم في ثور، يروح بها على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبي بكر في الغار، وكان رفيقهما في هجرتهما إلى المدينة. شهد بدرًا وأُخِذَا، ثُمَّ قُتِلَ يَوْمَ بَرْ مَعُونَةَ. عَنْ عُروَةَ قَالَ: «طَلَبَ عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ يَوْمَئِذٍ فِي الْقَتْلِ فَلَمْ يَوْجِدْ. فَيَرَوْنَ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ دَفَعَتْهُ أَوْ رَفَعَتْهُ». انظر: الاستيعاب لابن عبد البر، ٧٩٦/٢، والإصابة لابن حجر، ٤٨٢/٣.

^١ م - تعالى.

^٢ هو عبد الرحمن بن أبي بكر الصدِّيق، أبو محمَّد (ت. ٦٧٣هـ/٨٥٣م). حَضَرَ بَدْرًا مَعَ الْمُشْرِكِينَ، ثُمَّ إِنَّهُ أَسْلَمَ، وَهَاجَرَ قُبَيْلَ الْفَتْحِ. وَكَانَ أَسْنُ أَوْلَادِ

وَقُرِئَ الْفَعْلَانِ بِـ"الْيَاءِ" عَلَى إِسْنَادِهِمَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ،^١ وَعَلَى بَنَاتِهِمَا لِلْمَفْعُولِ، وَرَفَعَ «أَحْسَنَ»^٢ عَلَى أَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَ الْفَاعِلِ، وَكَذَا الْجَارَ وَالْمَجْرُورَ.

﴿فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ﴾ أَي: كَاتِبِينَ فِي عِدَادِهِمْ، مُنْتَظِمِينَ فِي سِلْكِهُمْ. «وَعَدَ الصِّدِّيقُ» مُصَدِّرٌ مُؤَكِّدٌ لِمَا أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: «نَتَقَبَّلُ» وَ«نَتَجَاوَزُ» وَعَدَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى لَهُمْ بِالْتَفَضُّلِ وَالتَّجَاوُزِ «الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ» عَلَى أَلْسِنَةِ الرُّسُلِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ.^٣

﴿وَالَّذِي قَالَ لَوْلَايَهِ أَفِ لَكُمَا أَتَعِدَانِي أَنْ أَخْرَجَ وَقَدْ خَلَّتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَعْجِلَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ ءَامِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾^٤

﴿وَالَّذِي قَالَ لَوْلَايَهِ﴾ عِنْدَ دَعْوَتِهِمَا لَهُ إِلَى الْإِيمَانِ: «أَفِ لَكُمَا» هُوَ صَوْتٌ يَصْدُرُ عَنِ الْمَرْءِ عِنْدَ تَضَجُّرِهِ. وَ"اللام" لِبَيَانِ الْمُؤَفَّفِ لَهُ، كَمَا فِي «هَيْتَ لَكَ» [يُوسُف، ٢٣/١٢]. وَقُرِئَ: "أَفِ" بِالْفَتْحِ، وَالْكَسْرِ بِغَيْرِ تَنْوِينٍ، وَبِالْحَرَكَاتِ الثَّلَاثُ مَعَ التَّنْوِينِ.^٥

وَالْمَوْصُولُ عِبَارَةٌ عَنِ الْجِنْسِ الْقَائِلِ ذَلِكَ الْقَوْلُ، وَلِذَلِكَ أُخْبِرَ عَنْهُ بِالْمَجْمُوعِ كَمَا سَبَقَ. قِيلَ: هُوَ فِي الْكَافِرِ الْعَاقِ لَوَالِدِيهِ الْمَكْذِبِ بِالْبَعْثِ. وَعَنْ قَتَادَةَ: «هُوَ نَعْتٌ عَبْدٍ سَوِيٍّ، عَاقٍ لَوَالِدِيهِ، فَاجِرٍ لِرَبِّهِ».^٦

وَمَا رُويَ مِنْ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَبْلَ إِسْلَامِهِ؛^٧ يَرُدُّهُ مَا سَيَأْتِي مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: «أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ» الْآيَةُ.^٨

^١ أَمَا «أَفِ» بِالْجَزْرِ مَعَ التَّنْوِينِ فَقَرَأَ بِهَا نَافِعٌ وَأَبُو

جَعْفَرٌ وَحَفْصٌ، وَأَمَّا «أَفَا» بِالنَّصْبِ مَعَ التَّنْوِينِ فَقَرَأَتْ شَاذَةً، مَرْوِيَةٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، وَأَمَّا «أَفِ» بِالرَّفْعِ مَعَ التَّنْوِينِ فَقَرَأَتْ شَاذَةً، حَكَاهَا هَارُونَ. انْظُرْ: النُّشْرَ لِابْنِ الْجَزَرِيِّ، ٣٠٧/٢، وَالْبَحْرَ الْمُحِيطَ لِأَبِي حَتَّانٍ، ٣٧/٧.

^٧ جَامِعُ الْبَيَانِ لِلطَّبْرِيِّ، ١٤٥/٢١، الْكَشَافُ لِلزَّمَخْشَرِيِّ، ٣٠٣/٤.

^٨ انْظُرْ: الْكَشَفَ وَالْبَيَانَ لِلتَّلْغِي، ١٣/٩، وَالتَّفْسِيرَ الْوَسِيطَ لِلوَاحِدِيِّ، ١٠٨/٤.

^٩ فِي الْآيَةِ التَّالِيَةِ.

^١ س: تَعَالَى.

^٢ أَي: «يَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنُ مَا عَمِلُوا وَيَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ». قَرَأَ بِهَا نَافِعٌ وَأَبُو جَعْفَرٍ وَابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو وَيَعْقُوبُ وَابْنُ عَامِرٍ وَشُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ. النُّشْرُ لِابْنِ الْجَزَرِيِّ، ٣٧٣/٢.

^٣ م - عَلَيْهِمُ السَّلَامُ.

^٤ قَرَأَ بِهَا ابْنُ كَثِيرٍ وَابْنُ عَامِرٍ وَيَعْقُوبُ. النُّشْرُ لِابْنِ الْجَزَرِيِّ، ٣٠٦/٢.

^٥ قَرَأَ بِهَا أَبُو عَمْرٍو وَحَمْزَةُ وَالْكَسَائِيُّ وَخَلْفُ شُعْبَةَ عَنْ عَاصِمٍ. النُّشْرُ لِابْنِ الْجَزَرِيِّ، ٣٠٧/٢.

فإنه كان من أفاضل المسلمين وسرّواتهم، وقد كذّبت الصديقة رضي الله عنها من قال ذلك.^١

﴿أَتَعِدَانِي أَنْ أُخْرَجَ﴾ أُبْعَثَ مِنَ الْقَبْرِ بَعْدَ الْمَوْتِ. وَقُرئ: "أُخْرَجَ"،^٢ من "الخروج". ﴿وَقَدْ خَلَّتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي﴾ وَلَمْ يُبْعَثْ مِنْهُمْ أَحَدٌ.

﴿وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ﴾ يَسْأَلَانِهِ أَنْ يُغِيثَهُ وَيُوقِّعَهُ لِلإِيمَانِ، ﴿وَيْلَكَ﴾ أَي:

قائلين له: ويلك، وهو في الأصل / دعاء عليه بالثبور أريد به الحث والتحريض [٩١و] على الإيمان، لا حقيقة الهلاك.

﴿ءَامِنٌ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾ أَي: البعث، أضافه إليه تعالى تحقيقاً للحق، وتنبهها على خطئه في إسناد الوعد إليهما. وَقُرئ: "أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ"،^٣ أَي: آمِنٌ بِأَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ. ﴿فَيَقُولُ﴾ مُكَذِّبًا لَهُمَا: ﴿مَا هَذَا﴾ الَّذِي تَسْمِيَانَهُ "وَعْدَ اللَّهِ" ﴿إِلَّا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ أَبَاطِلُهُمُ الَّتِي سَطَرُوهَا فِي الْكُتُبِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ لَهَا حَقِيقَةٌ.

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أَمْرِ قَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ﴾^(١٨)

﴿أُولَئِكَ﴾ الْقَائِلُونَ هَذِهِ الْمَقَالَاتِ الْبَاطِلَةَ ﴿الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ﴾ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى لِإِبْلِيسَ: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [ص، ٨٥/٣٨]، كَمَا يُنبِئُ عَنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فِي أَمْرِ قَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ﴾، وَقَدْ مَرَّ تَفْصِيلُهُ فِي سُورَةِ ﴿الْم﴾ السَّجْدَةِ.^٤

﴿إِنَّهُمْ﴾ جَمِيعًا ﴿كَانُوا خَسِرِينَ﴾ قَدْ ضَيَعُوا فِطْرَتَهُمُ الْأَصْلِيَّةَ الْجَارِيَةَ مَجْرَى رِءُوسِ أَمْوَالِهِمْ بِاتِّبَاعِ الشَّيْطَانِ. وَالْجُمْلَةُ تَعْلِيلٌ لِلْحُكْمِ بِطَرِيقِ الْإِسْتِنَافِ التَّحْقِيقِيِّ.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن الأعرج وعمرو بن فائدة.

البحر المحيط لأبي حيان، ٤٤٢/٩.

^٤ السجدة، ١٣/٣٢.

^١ انظر: صحيح البخاري، ١٣٣/٦ (٤٨٢٧).

والمستدرک للحاكم، ٥٢٨/٤ (٨٤٨٣).

^٢ قراءة شاذة، مروية عن الحسن وابن يعمر

ويحيى. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٤٣٦.

﴿وَلِكُلِّ دَرَجَتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُؤْفِقِيَهُمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾^١

﴿وَلِكُلِّ﴾ من الفريقين المذكورين ﴿دَرَجَتٍ مِّمَّا عَمِلُوا﴾ مراتب من أجزية ما عملوا من الخير والشر. و"الدرجات" غالبية في مراتب المثوبة، وإيرادها هنا بطريق التغليب. ﴿وَلِيُؤْفِقِيَهُمْ أَعْمَالُهُمْ﴾ أي: أجزية أعمالهم. وقرئ بنون العظمة.^١ ﴿وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ بنقص ثواب الأولين، وزيادة عقاب الآخرين. والجملة إما حال مؤكدة للتوفية، أو استئناف مقرر لها، و"اللام" متعلقة بمحذوف مؤخر، كأنه قيل: وليؤفقيهم أعمالهم ولا يظلمهم حقوقهم فعمل ما فعل من تقدير الأجزية على مقادير أعمالهم، فجعل الثواب درجات، والعقاب دركات.

﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَدْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ﴾^٢

﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ﴾ أي: يعذبون بها، من قولهم: "عُرِضَ الأسارى على السيف"، أي: قتلوا. وقيل: يُعْرَضُ النار عليهم، بطريق القلب مبالغة.

﴿أَدْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ﴾ أي: يقال لهم ذلك. وهو الناصب للظرف. وقرئ: "أَدْهَبْتُمْ" بهمزيين وبالف بينهما^٢ على الاستفهام التوبيخي، أي: أصبتم وأخذتم / ما كتب لكم من حظوظ الدنيا ولذائدها ﴿فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا﴾ [٩١ظ] فلم يبق لكم بعد ذلك شيء منها.

الهمزة الثانية وإدخال ألف بينهما، وابن ذكوان عن ابن عامر وزوج عن يعقوب بتحقيق الهمزتين مع عدم الإدخال، وأبو جعفر بتسهيل الثانية والإدخال، وهشام له ثلاثة أوجه: تسهيل الثانية مع الإدخال، وتحقيق الهمزتين مع الإدخال وعدمه. انظر: النشر لابن الجزري، ٣٦٦-٣٦٦/١.

^١ قرأ بها نافع وأبو جعفر وحزمة والكسائي وخلف وابن عامر بخلف عن هشام. النشر لابن الجزري، ٣٧٣/٢.
^٢ قرأ بهمزيين مفتوحتين كل من ابن كثير وابن عامر وأبي جعفر ويعقوب، وكل على أصله في التسهيل والتحقيق، وإدخال ألف بينهما وعدمه، فابن كثير وزويس عن يعقوب بتسهيل

﴿قَالِيَوْمَ تَجْزُونَ عَذَابَ الْهُونِ﴾ أي: الهوان. وقد قرئ كذلك.^١ ﴿بِمَا كُنْتُمْ فِي الدُّنْيَا تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ بغير استحقاق لذلك، ﴿وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ﴾ أي: تخرجون من طاعة الله عز وجل، أي: بسبب استكباركم وفسقكم المستمرين. وقرئ: "تفسقون" بكسر "السين".^٢

﴿وَأَذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَّتِ الْتُدْرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۖ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾^٣

﴿وَأَذْكُرْ﴾ أي: لكفار مكة ﴿أَخَا عَادٍ﴾ أي: هودًا عليه السلام، ﴿إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ﴾ بدل اشتمال منه، أي: وقت إنذاره إياهم ﴿بِالْأَحْقَافِ﴾ جمع "حَقِيف"، وهو رمل مستطيل مرتفع فيه انحناء، من "أَحْقَوْفَ الشَّيْءِ" إذا اعْوَجَّ. وكانت عاد أصحاب عَمَدٍ، يسكنون بين رمال مُشْرِفة على البحر بأرضٍ يقال لها: "الشَّخْر" من بلاد اليمن. وقيل: بَيْنَ عُمان^٤ ومهرة.

﴿وَقَدْ خَلَّتِ الْتُدْرُ﴾ أي: الرسل، جمع "نذير" بمعنى "المنذر". ﴿مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ﴾ أي: من قبله ﴿وَمِنْ خَلْفِهِ﴾ أي: من بعده. والجملة اعتراض مقرّر لما قبله، مؤكّد لوجوب العمل بموجب الإنذار، وَسَطَ بين ﴿أَنْذَرَ قَوْمَهُ﴾ وبين قوله: ﴿أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ﴾ مسارعة إلى ما ذكر من التقرير والتأكيد، وإيدانًا باشتراكهم في العبارة المحكيّة.

والمعنى: واذكر لقومك إنذار هود قومَه عاقبة الشرك والعذاب العظيم، وقد أنذر من تقدّمه من الرسل ومن تأخّر عنه قومهم مثل ذلك، فاذاكرهم. وأمّا جعلها حالًا من فاعل ﴿أَنْذَرَ﴾ على معنى أنّه عليه السلام أنذرهم وقال لهم: لا تعبدوا إلا الله، ﴿إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾، وقد أعلمهم أنّ الرسل الذين بُعثوا قبله والذين سيُبعثون بعده كلّهم منذرون نحو إنذاره؛

^١ قراءة شاذّة، مروية عن ابن مسعود رضي الله

^٢ وفي هامش م: خف. | أي: بتخفيف "الميم".

^٣ انظر: الكشف للزمخشري، ٣٠٦/٤ وأنوار

ص ٤٣٦.

التنزيل للبيضاوي، ١١٥/٥.

^٤ قراءة شاذّة، مروية عن ابن أبي عبله وابن وثاب.

فَمَعَ مَا فِيهِ مِنْ تَكْلُفٍ تَقْدِيرِ الْإِعْلَامِ لَا بَدَّ فِي نَسْبَةِ الْخَلْقِ إِلَى مَنْ بَعْدَهُ مِنَ الرِّسْلِ مِنْ تَنْزِيلِ الْآتِي مَنْزِلَةَ الْخَالِي.

﴿قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَأْفِكَنَّ عَنْ آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِينَ ٩٢﴾
 ﴿قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَأْفِكَنَّ﴾ أي: نَصْرِفُنَا ﴿عَنْ آلِهَتِنَا﴾ عن عبادتها؟ / ﴿فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا﴾ مِنَ الْعَذَابِ الْعَظِيمِ ﴿إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِينَ﴾ فِي وَعْدِكَ بِنَزُولِهِ بِنَا. [٩٢]

﴿قَالَ إِنَّمَا أَلِئْتُكُمْ مِنَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ. وَلَكِنِّي أَرْنَكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ٩٣﴾
 ﴿قَالَ إِنَّمَا أَلِئْتُكُمْ﴾ أي: بوقت نزوله، أو العلم بجميع الأشياء التي من جملتها ذلك ﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ وحده، لا علم لي بوقت نزوله، ولا مدخل لي في إتيانه وخلوله، وإنما علمه عند الله تعالى، فيأتيكم به في وقته المقدّر له.
 ﴿وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ﴾ مِنْ مَوَاجِبِ الرِّسَالَةِ الَّتِي مِنْ جَمَلَتِهَا بَيَانُ نَزُولِ الْعَذَابِ إِنْ لَمْ تَنْتَهُوا عَنِ الشَّرْكِ، مِنْ غَيْرِ وَقُوفٍ عَلَى وَقْتِ نَزُولِهِ. وَقُرْئ: "أُبَلِّغُكُمْ" مِنْ "الْإِبْلَاحِ".
 ﴿وَلَكِنِّي أَرْنَكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ﴾ حَيْثُ تَقْتَرِحُونَ عَلَيَّ مَا لَيْسَ مِنْ وُظَائِفِ الرِّسْلِ مِنَ الْإِتْيَانِ بِالْعَذَابِ وَتَعْيِينِ وَقْتِهِ.

﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ٩٤﴾ تَدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ٩٥﴾

و"الفاء" فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ﴾ فَصِيحَةٌ. وَالضَّمِيرُ إِمَّا مَبْهَمٌ يَوْضَحُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿عَارِضًا﴾ إِمَّا تَمْيِيزًا أَوْ حَالًا، أَوْ رَاجِعٌ إِلَى مَا اسْتَعْجَلُوهُ بِقَوْلِهِمْ: ﴿فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا﴾، أَي: فَأَتَاهُمْ، فَلَمَّا رَأَوْهُ سَحَابًا يَعْرِضُ فِي أَفْقِ السَّمَاءِ ﴿مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ﴾ أَي: مُتَوَجِّهًا أَوْدِيَّتِهِمْ. وَالْإِضَافَةُ فِيهِ لَفْظِيَّةٌ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا﴾، وَلِذَلِكَ وَقَعَا وَصْفَيْنِ لِلنَّكَرَةِ.

١ قرأ بها أبو عمرو البصري. النشر لابن الجزري، ٢ الأحقاف، ٢٢/٤٦.

﴿بَلْ هُوَ﴾ أي: قال هود، وقد قُرئ كذلك،^١ وقُرئ: "قُل".^٢ وهو رَدَّ عليهم، أي: ليس الأمر كذلك؛ بل هو ﴿مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ﴾ من العذاب، ﴿رِيحٌ﴾ بدل من ﴿مَا﴾، أو خبر لمبتدأ محذوف. ﴿فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ صفة لـ ﴿رِيحٌ﴾.

وكذا قوله تعالى: ﴿تَذَمَّرُ﴾ أي: تُهَلِك ﴿كُلَّ شَيْءٍ﴾ من نفوسهم وأموالهم ﴿بِأَمْرِ رَبِّهَا﴾. وقُرئ: "يَذْمُرُ كُلَّ شَيْءٍ"^٣ من "ذَمَرَ دَمَارًا" إذا هلك، فالعائد إلى الموصوف محذوف، أو هو "الهاء" في ﴿رَبِّهَا﴾. ويجوز أن يكون استئنافًا واردة لبيان أن لكل ممكن فناء مقضيًا منوطًا بأمر بارئ، ويكون "الهاء" لـ ﴿كُلَّ شَيْءٍ﴾، لكونه بمعنى "الأشياء". وفي ذكر "الأمر" و"الرب" والإضافة إلى "الريح" من الدلالة على عظمة شأنه عز وجل ما لا يخفى.

و"الفاء" في قوله تعالى: ﴿فَأَصْبَحُوا لَا يَرَى إِلَّا مَسَاكِينَهُمْ﴾ / فصيحة، أي: [٩٢ظ] فجاءتهم الريح فدمرتهم، فأصبحوا بحيث لا يرى إلا مساكينهم. وقُرئ: "تُرَى" بـ "التاء" ونصب ﴿مَسَاكِينَهُمْ﴾^٤ خطابًا لكل أحد يتأتى منه الرؤية تنبيهًا على أن حالهم بحيث لو حضر كل أحد بلادهم لا يرى فيها إلا مساكينهم.

﴿كَذَلِكَ﴾ أي: مثل ذلك الجزاء الفظيع ﴿نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ﴾ وقد مر تفصيل القصة في سورة الأعراف.^٥

وقد روي أن الريح كانت تحمل الفسطاط والظعينة، فترفعها^٦ في الجو حتى تُرى كأنها جرادة.^٧ قيل: أول من أبصر العذاب امرأة منهم، قالت: «رأيت ريحًا فيها كشهب النار».^٨

^١ قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود رضي الله عنه. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٤٣٦.

^٢ أي: "قُل بَلْ هُوَ". قراءة شاذة، غير منسوبة. انظر: ٥. الأعراف، ٦٥/٧ وما بعدها.

^٣ أي: "يَذْمُرُ كُلَّ شَيْءٍ". قراءة شاذة، غير منسوبة. انظر: ٥. الأعراف، ٦٥/٧ وما بعدها.

^٤ الكشاف للزمخشري، ٤/٣٠٧، وأنوار التنزيل للبيضاوي، ٥/١١٥.

^٥ جامع البيان للطبري، ٢١/١٥٧، الكشف والبيان للثعلبي، ٩/١٧.

^٦ قراءة شاذة، مروية عن ابن عمير وزيد بن علي. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٤٣٦.

^٧ جامع البيان للطبري، ١٠/٢٦٩، (الأعراف، ٧/٦٨) الكشف والبيان للثعلبي، ٩/١٧.

^٨ قراءة شاذة، مروية عن الحسن والأعمش

وَرُوي أَنَّ أَوَّلَ مَا عَرَفُوا بِهِ أَنَّهُ عَذَابٌ مَا رَأَوْا مَا كَانَ فِي الصَّحَرَاءِ مِنْ رِحَالِهِمْ وَمَوَاشِيهِمْ تَطِيرُ بِهَا الرِّيحُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَدَخَلُوا بِيُوتِهِمْ، وَغَلَقُوا أَبْوَابَهُمْ، فَقَلَعَتِ الرِّيحُ الْأَبْوَابَ، وَصَرَعَتْهُمْ، فَأَمَّا اللَّهُ تَعَالَى الْأَحْقَافَ، فَكَانُوا تَحْتَهَا سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ لَهُمْ أَنْيُنَ، ثُمَّ كَشَفَتِ الرِّيحُ عَنْهُمْ، فَاحْتَمَلَتْهُمْ فَطَرَحَتْهُمْ فِي الْبَحْرِ.^١

وَرُوي أَنَّ هُودًا عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا أَحَسَّ بِالرِّيحِ خَطًّا عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ خَطًّا إِلَى جَنْبِ عَيْنٍ تَنْبُعُ.^٢

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: «اعتزل هود عليه السلام ومن معه في حظيرة، ما يصيبهم من الريح إلا ما يلين على الجلود، وتلذه الأنفس، وإنها لتمر من عادٍ بالظُّعْنِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَتَدْمُغُهُمُ بِالْحِجَارَةِ».^٣

﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَرًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَرُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾^(٥)

﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ﴾ أي: قَرَرْنَا عَادًا، أَوْ أَقْدَرْنَا هُمْ، و﴿مَا﴾ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ﴾ مَوْصُولَةٌ، أَوْ مَوْصُوفَةٌ، و﴿إِنْ﴾ نَافِيَةٌ، أَي: فِي الَّذِي، أَوْ فِي شَيْءٍ مَا مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ مِنَ السَّعَةِ وَالْبَسْطَةِ وَطُولِ الْأَعْمَارِ وَسَائِرِ مَبَادِي التَّصَرُّفَاتِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَلَمْ يَرَوْا هَٰ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ^٦ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ﴾ [الأنعام، ٦/٦]. وَمِمَّا يُحَسِّنُ مَوْقِعَ ﴿إِنْ﴾ هَهُنَا التَّفْصِي عَنْ تَكَرَّرِ لَفْظَةِ ﴿مَا﴾، وَهُوَ الدَّاعِي إِلَى قَلْبِ الْفَهْمِ هَاءَ فِي «مَهُمَا». وَجَعَلَهَا شَرْطِيَّةً أَوْ زَائِدَةً^٨ مِمَّا لَا يَلِيْقُ بِالْمَقَامِ.

^٤ وفي هامش م: نفى. «منه».

^٥ م س ي - ألم يروا.

^٦ م س ي: وكم.

^٧ م س ي: قبلكم.

^٨ انظر: أنوار التنزيل للبيضاوي، ١١٦/٥.

^١ الكشف والبيان للثعلبي، ١٧/٩؛ الكشف

للمخشي، ٣٠٧/٤.

^٢ الكشف للمخشي، ٣٠٨/٤؛ الباب لابن

عادل، ٤٠٩/١٧.

^٣ الكشف للمخشي، ٣٠٨/٤. وأخرجه

الدينوري في المجالسة، ٢٩/٧، عن وهب.

﴿وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَرًا وَأَفْئِدَةً﴾ ليستعملوها / فيما خلقت هي له، [٩٣] ويعرفوا بكلٍ منها ما نيّطت به معرفته من فنون النعم، ويستدلّوا بها على شئون منعمها عزّ وجلّ، ويداوّموا على شكره.

﴿فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَعُهُمْ﴾ حيث لم يستعملوه في استماع الوحي ومواعظ الرسل، ﴿وَلَا أَبْصَرُهُمْ﴾ حيث لم يجتلبوا بها الآيات التكوينية المنصوبة في صحائف العالم، ﴿وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ﴾ حيث لم يستعملوها في معرفة الله تعالى. ﴿مِنْ شَيْءٍ﴾ أي: شيئاً من الإغناء. و﴿مِنْ﴾ مزيدة للتأكيد.

وقوله تعالى: ﴿إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ متعلّق ب﴿فَمَا أَغْنَىٰ﴾، وهو ظرف جرى مجرى التعليل من حيث إنّ الحكم مرئّب على ما أضيف إليه، فإنّ قولك: "أكرّمته إذ أكرمني" في قوّة قولك: "أكرّمته لإكرامه"؛ لأنك إذا أكرّمته وقت إكرامه فإنّما أكرّمته فيه لوجود إكرامه فيه، وكذا الحال في "حيث".

﴿وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾ من العذاب الذي كانوا يستعجلونه بطريق الاستهزاء، ويقولون: ﴿فَأَتَيْنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِينَ﴾^١.

﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقَرْيِ وَصَرَفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾^{٢٧}
﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ﴾ يا أهل مكة ﴿مِنَ الْقَرْيِ﴾ كحجر ثمود، وقرى قوم لوط. ﴿وَصَرَفْنَا الْآيَاتِ﴾ كزُرناها لهم ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ لكي يرجعوا عمّا هم فيه من الكفر والمعاصي.

﴿فَلَوْلَا نَصْرُهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكِ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾^{٢٨}

﴿فَلَوْلَا نَصْرُهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً﴾ القربان: ما يتقرّب به إلى الله تعالى. وأخذ مفعولي ﴿اتَّخَذُوا﴾ ضمير الموصول المحذوف، والثاني ﴿ءَالِهَةً﴾، و﴿قُرْبَانًا﴾ حال، والتقدير: فهلاً نصرهم وخلّصهم من العذاب الذين اتّخذوهم

إِلَهَةً حَالَ كَوْنِهَا مُتَقَرَّبًا بِهَا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، حَيْثُ كَانُوا يَقُولُونَ: "إِنَّمَا نَعْبُدُهُمْ لِيَقَرَّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى"،^١ و"هَؤُلَاءِ شَفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ".^٢ وَفِيهِ تَهَكُّمٌ بِهِمْ.

وَلَا مَسَاغَ لَجَعَلِ «قُرْبَانًا» مَفْعُولًا ثَانِيًا، وَ«إِلَهَةً» بَدَلًا مِنْهُ؛^٣ لِفَسَادِ الْمَعْنَى، فَإِنَّ الْبَدَلَ وَإِنْ كَانَ هُوَ الْمَقْصُودَ لَكِنَّهُ لَا يَدْفِي غَيْرَ بَدَلِ الْغَلَطِ مِنْ صِحَّةِ الْمَعْنَى بِدُونِهِ، / وَلَا رَيْبَ فِي أَنَّ قَوْلَنَا: "اتَّخَذُوهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا"، أَي: مُتَقَرَّبًا بِهِ؛ مِمَّا لَا صِحَّةَ لَهُ قِطْعًا؛ لِأَنَّهُ تَعَالَى مُتَقَرَّبٌ إِلَيْهِ، لَا مُتَقَرَّبٌ بِهِ، فَلَا يَصَحُّ أَنَّهُمْ اتَّخَذُوهُمْ قُرْبَانًا مُتَجَاوِزِينَ اللَّهَ فِي ذَلِكَ. وَقُرئ: "قُرْبَانًا" بِضَمِّ "الرَّاءِ".^٤ [٩٣ظ]

«بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ» أَي: غَابُوا عَنْهُمْ. وَفِيهِ تَهَكُّمٌ آخَرُ بِهِمْ، كَأَنَّهُمْ نَصَرَهُمْ لَغَيْبَتِهِمْ، أَوْ ضَاعُوا عَنْهُمْ، أَي: ظَهَرَ ضِيَاعُهُمْ عَنْهُمْ بِالْكَلْبَةِ. وَقِيلَ: امْتَنَعَ نَصَرَهُمْ امْتِنَاعَ نَصْرِ الْغَائِبِ عَنِ الْمَنْصُورِ.

«وَذَلِكَ» أَي: ضِيَاعُ آلِهِمْ عَنْهُمْ، وَامْتِنَاعُ نَصَرَتِهِمْ «إِفْكُهُمْ» أَي: أَثَرُ إِفْكِهِمْ الَّذِي هُوَ اتِّخَاذُهُمْ إِيَّاهَا آلِهَةً، وَنَتِيجَةُ شِرْكِهِمْ.

وَقُرئ: "أَفْكُهُمْ"،^٥ وَكِلَاهُمَا مُصْدَرٌ، كـ"الْجَذَرُ" وَ"الْحَذَرُ". وَقُرئ: "أَفْكُهُمْ" عَلَى صِيغَةِ الْمَاضِي،^٦ فَذَلِكَ إِشَارَةٌ حَيْثُذُ إِلَى الْإِتِّخَاذِ، أَي: وَذَلِكَ الْإِتِّخَاذُ الَّذِي هَذِهِ ثَمَرَتُهُ وَعَاقِبَتُهُ صَرَفَهُمْ عَنِ الْحَقِّ. وَقُرئ: "أَفْكُهُمْ" بِالتَّشْدِيدِ^٧ لِلْمَبَالِغَةِ، وَ"أَفْكُهُمْ"^٨ مِنْ "الْإِفْعَالِ"، أَي: جَعَلَهُمْ أَفْكِينَ. وَقُرئ: "أَفْكُهُمْ"^٩ عَلَى صِيغَةِ^{١٠} الْفَاعِلِ مُضَافًا إِلَى ضَمِيرِهِمْ، أَي: قَوْلُهُمُ الْإِفْكُ، أَي: ذُو الْإِفْكِ، كَمَا يَقَالُ: قَوْلٌ كَاذِبٌ.

^١ قَالَ تَعَالَى: «وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا

نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى» [الزمر، ٢٣/٣٩].

^٢ قَالَ تَعَالَى: «وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعَتُونَا عِنْدَ اللَّهِ» [يونس، ١٨/١٠].

^٣ انظر: أنوار التنزيل للبيضاوي، ١١٦/٥.

^٤ قِرَاءَةُ شَاذَّةٌ، مَرْوِيَّةٌ عَنْ عِيْسَى بْنِ عِمْرٍ. شَوَادُّ الْقِرَاءَاتِ لِلْكَرْمَانِيِّ، ص ٤٣٧.

^٥ قِرَاءَةُ شَاذَّةٌ، غَيْرُ مَنْسُوبَةٍ، حَكَاهَا الْفَرَّاءُ. انظر: معاني القرآن للفراء، ٥٦/٣.

^٦ قِرَاءَةُ شَاذَّةٌ، مَرْوِيَّةٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَعِكْرَمَةَ. شَوَادُّ الْقِرَاءَاتِ لِلْكَرْمَانِيِّ، ص ٤٣٧.

^٧ قِرَاءَةُ شَاذَّةٌ، مَرْوِيَّةٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ. شَوَادُّ الْقِرَاءَاتِ لِلْكَرْمَانِيِّ، ص ٤٣٧.

^٨ قِرَاءَةُ شَاذَّةٌ، مَرْوِيَّةٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ. شَوَادُّ الْقِرَاءَاتِ لِلْكَرْمَانِيِّ، ص ٤٣٧.

^٩ قِرَاءَةُ شَاذَّةٌ، مَرْوِيَّةٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. شَوَادُّ الْقِرَاءَاتِ لِلْكَرْمَانِيِّ، ص ٤٣٧.

^{١٠} س ي + اسم.

﴿وَمَا كَانُوا يَفْقَهُونَ﴾ عطف على ﴿إِفْكُهُمْ﴾، أي: وأثر افتراءهم على الله تعالى، أو أثر ما كانوا يفترونه عليه تعالى. وقرئ: «وَذَلِكَ إِفْكٌ مِّمَّا كَانُوا يَفْقَهُونَ»^١، أي: بعض ما كانوا يفترون من الإفك.

﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِينَ ۝٥١﴾

﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ﴾ أَمَلْنَاهُمْ إِلَيْكَ، وأقبلنا بهم نحوك. وقرئ: «صَرَفْنَا» بالتشديد^٢ للتكثير؛ لأنهم جماعة، وهو السّر في جمع الضمير في قوله تعالى: ﴿يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ﴾ وما بعده، وهو حال مقدرة من ﴿نَفَرًا﴾ لتخصّصه بالصفة، أو صفة أخرى له، أي: واذكر لقومك وقت صَرَفْنَا إِلَيْكَ نفرًا كائنًا من الجنّ مُقَدَّرًا استماعهم القرآن.

﴿فَلَمَّا حَضَرُوهُ﴾ أي: القرآن عند تلاوته، أو الرسول عند تلاوته له على الالتفات، والأول هو الأظهر. ﴿قَالُوا﴾ أي: قال بعضهم لبعض: ﴿أَنصِتُوا﴾ أي: اسكتوا لنسمعه. ﴿فَلَمَّا قُضِيَ﴾ أَيْمَ وُفِرغ عن تلاوته. وقرئ على البناء للفاعل^٣، وهو ضمير الرسول عليه السلام، وهذا يؤيد عود ضمير ﴿حَضَرُوهُ﴾ إليه عليه السلام. ﴿وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِينَ﴾ مقدّرين إنذارهم عند رجوعهم إليهم.

[٩٤و] روي أنّ الجنّ كانت / تَسْتَرِقُ السَّمْعَ، فَلَمَّا حُرِسَتْ السَّمَاءُ وَرُجِمُوا بِالشُّهُبِ قَالُوا: «مَا هَذَا إِلَّا لِنَبَأِ حَدَثٍ»، فَهَضَّ سَبْعَةُ نَفَرٍ أَوْ تِسْعَةُ نَفَرٍ مِنْ أَشْرَافِ جَنِّ نُّصَيْبِينَ أَوْ نَيْنَوَى، مِنْهُمْ زَوْبَعَةُ، فَضَرَبُوا حَتَّى بَلَغُوا تِهَامَةَ، ثُمَّ انْدَفَعُوا إِلَى وَادِي نَخْلَةٍ، فَوَافَقُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ قَائِمٌ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ يَصَلِّي، أَوْ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، فَاسْتَمَعُوا لِقِرَاءَتِهِ، وَذَلِكَ عِنْدَ مَنْصَرِفِهِ مِنَ الطَّائِفِ.^٤

الزبير. شواذ القراءات للكرماني، ص ٤٣٧.

^٤ الكشاف للزمخشري، ٣١١/٤، أنوار التنزيل

لليضاوي، ١١٦/٥. ونحوه في صحيح

البخاري، ١٥٤/١ (٧٧٣)؛ وصحيح مسلم،

٣٣١/١ (٤٤٩).

^١ قراءة شاذة، غير منسوبة. انظر: الكشاف

للزمخشري، ٣١٠/٤.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن الحسن. شواذ القراءات

للكرماني، ص ٤٣٧.

^٣ قراءة شاذة، مروية عن حبيب بن عبد الله بن

وعن سعيد بن جبير: «ما قرأ رسول الله عليه السلام^١ على الجن ولا رآهم، وإنما كان يتلو في صلاته، فمروا به فوقوا مستمعين، وهو لا يشعر بهم، فأنباه الله تعالى باستماعهم»^٢.

وقيل: بل أمره الله تعالى أن يُنذر الجن ويقرأ عليهم، فصرف إليهم^٣ نفرًا منهم جمعهم له، فقال عليه السلام: «إني أمرت أن أقرأ على الجن الليلة، فمن يتبعني؟» قالها ثلاثًا، فأطرقوا إلا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «فانطلقنا حتى إذا كنا بأعلى مكة في شُعب الحُجُونِ خطَّ لي خطأ، فقال: "لا تخرج منه حتى أعود إليك"، ثم افتتح القرآن وسمعتُ لَغَطًا شديدًا حتى خفت على رسول الله عليه السلام، وغَشِيَتْهُ أَسْوَدَةٌ كثيرة حَالَتْ بيني وبينه حتى ما أسمع صوته عليه السلام، ثم انقطعوا كقطع السحاب، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل رأيت شيئًا؟"، قلت: "نعم، رجالًا سودًا مستغري^٤ ثياب بيض"، فقال: "أولئك جن نصيبين، وكانوا اثني عشر ألفًا"^٥. والسورة التي قرأها عليهم: ﴿أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾ [العلق، ١/٩٦].^٦

﴿قَالُوا يَنْقُومَنَّا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ﴾^٧

﴿قَالُوا﴾ أي: عند رجوعهم إلى قومهم: ﴿يَنْقُومَنَّا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى﴾ قيل: قالوه لأنهم كانوا على اليهودية.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: «إنَّ الجنَّ لم تكن سمعت بأمر عيسى عليه السلام»^٨.

^٥ الكشف والبيان للثعلبي، ٢٠/٩، الكشف

للمخشري، ٣١١/٤. وانظر: جامع البيان للطبري، ١٦٨/٢١.

^٦ الكشف للمخشري، ٣١٢/٤.

^٧ الكشف للمخشري، ٣١٢/٤. وقال أبو حيان:

«وهذا لا يصح عن ابن عباس رضي الله عنهما، كيف لا تسمع بأمر عيسى وله أمة عظيمة لا

تنحصر على ملته؟ فيبعد عن الجن كونهم لم يسمعوا به». البحر المحيط لأبي حيان، ٤٥٠/٩.

^١ س: صلى الله عليه وسلم.

^٢ الكشف للمخشري، ٣١١/٤. وهو بنحوه في صحيح مسلم، ٣٣١/١ (٤٤٩)، عن سعيد بن

جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما.

^٣ كذا في الأصول الخطية، وفي الكشف

للمخشري، ٣١١/٤: "فصرف إليه"، وهو الصواب.

^٤ وفي هامش م: الاستغفار: أن يدخل الرجل ثوبه بين رجليه كما يفعل الكلب بذنبه. «منه».

﴿مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ أرادوا به التوراة، ﴿يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ﴾ مِنَ العقائد الصحيحة، ﴿وَالْإِلَهَ طَرِيقِ مُسْتَقِيمٍ﴾ مُوَصِّلٌ إِلَيْهِ، وهو الشرائع والأعمال الصالحة.

﴿يَقُومَنَّ أَجِبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ﴾ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿٣١﴾

﴿يَقُومَنَّ أَجِبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ﴾ أرادوا به ما سمعوه مِنَ الكتاب، وصفوه بالدعوة إلى الله تعالى بعد ما وصفوه بالهداية إلى الحق والصراط المستقيم لتلازمهما. دَعَوْهُم إلى ذلك بعد بيان حَقِّيقَتِهِ واستقامته / ترغيبًا لهم في الإجابة، ثُمَّ أَكَدُوهُ بقولهم: ﴿يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ﴾ أي: بعض ذنوبكم، وهو ما كان في خَالِصِ حَقِّ اللَّهِ تعالى، فَإِنَّ حقوق العباد لا تُغْفَرُ بالإيمان. ﴿وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾ مُعَدَّةٌ للكفرة. واختُلفَ في أَنَّ لهم أَجْرًا غيرَ هذا أو لا، والأظهر أَنَّهُم في حكم بني آدَمَ ثوابًا وعقابًا.

﴿وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءٌ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ ﴿٣٢﴾

وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ﴾ إيجاب للإجابة بطريق التهيب إثر إيجابها بطريق الترغيب، وتحقيق لكونهم منذرين. وإظهار داعي الله مِنْ غير اكتفاء بأحد الضميرين^١ للمبالغة في الإيجاب بزيادة التقرير وتربية المهابة وإدخال الروعة. وتقييد الإعجاز بكونه في الأرض لتوسيع الدائرة، أي: فليس بمعجز له تعالى بالهَرَب، وإن هَرَبَ كُلُّ مَهْرَبٍ^٢ مِنْ أَقْطَارِهَا، أو دَخَلَ فِي أَعْمَاقِهَا.

وقوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءٌ﴾ بيان لاستحالة نجاته بواسطة الغير إثر بيان استحالة نجاته بنفسه. وجمع "الأولياء" باعتبار معنى ﴿مَنْ﴾، فيكون مِنْ باب مقابلة الجمع بالجمع لا تقسام الأحاد إلى الأحاد، كما أَنَّ الجمع

^١ وفي هامش م: أي: ضمير الداعي وضمير

يجب داعيته. «منه».

^٢ س - كُلُّ مَهْرَبٍ.

الجلالة، بأن يقال: وَمَنْ لَا يُجِبْهُ، أو وَمَنْ لَا

في قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ﴾ بذلك الاعتبار. أي: أولئك الموصوفون بعدم إجابة داعي الله ﴿فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ أي: ظاهر كونه ضلالاً بحيث لا يخفى على أحد، حيث أعرضوا عن إجابة من هذا شأنه.

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَغْنَىٰ بِخَلْقِهِنَّ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٣٣﴾

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا﴾ "الهمزة" للإنكار، و"الواو" للعطف على مقدر يستدعيه المقام، والرؤية قلبية، أي: ألم يتفكروا ولم يعلموا علماً جازماً متاحاً للمشاهدة والعيان ﴿أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ ابتداءً من غير مثال يحتديه، ولا قانون ينتحيه ﴿وَلَمْ يَغْنَىٰ بِخَلْقِهِنَّ﴾ أي: لم يتعب ولم ينضب بذلك أصلاً، أو لم يعجز عنه، يقال: "غْنَيْتُ بالأمر" إذا لم تعرف وجهه.

وقوله تعالى: ﴿بِقَدِيرٍ﴾ في حيز الرفع؛ لأنه خبر ﴿أَنَّ﴾، كما يُنبئ عنه القراءة بغير باء.^١ ووجه دخولها في القراءة الأولى اشتمال النفي الوارد في صدر الآية على ﴿أَنَّ﴾ وما في حيزها، كأنه قيل: أوليس الله بقادر ﴿عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ﴾، ولذلك أجيب عنه بقوله تعالى: / ﴿بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ تقريراً للقدرة على وجه عام يكون كالبرهان على المقصود.

[٩٥]

﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ٣٤﴾

﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ﴾ ظرف عامله قول مضمر، مقوله: ﴿أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ﴾ على أن الإشارة إلى ما يشاهدونه حينئذ من حيث هو من غير أن يخطر بالبال لفظ يدل عليه، فضلاً عن تذكيره وتأنيثه؛ إذ هو اللائق بهويله وتفخيمه، وقد مر في سورة الأحزاب.^٢ وقيل: هي إلى "العذاب".

٣٥٥/٢.

^١ أي: "قادر". قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود

٢ الأحزاب، ٢٢/٣٣.

رضي الله عنه. الكشف للزمخشري، ٣١٣/٤.

وقرأ يعقوب: "يغدير". النشر لابن الجزري،

وفيه تهكم بهم، وتوبيخ لهم على استهزائهم بوعد الله ووعيده، وقولهم: "وما نحن بمُعذِّبين".

﴿قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا﴾ أكدوا جوابهم بالقسم، كأنهم يطمعون في الخلاص بالاعتراف بحقيقتها كما في الدنيا، وأتى لهم ذلك. ﴿قَالَ قَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ بها في الدنيا. ومعنى الأمر الإهانة بهم والتوبيخ لهم.

﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعِزِّ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبُثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ بَلَّغَ قَهْلُ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الْفَاسِقُونَ﴾

و"الفاء" في قوله تعالى: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعِزِّ مِنَ الرُّسُلِ﴾ جواب شرط محذوف، أي: إذا كان عاقبة أمر الكفرة ما ذكر فاصبر على ما يصيبك من جهتهم كما صبر أولو الثبات والحزم من الرسل، فإنك من جملتهم؛ بل من عليتهم، و﴿مِنَ﴾ للتبيين. وقيل: للتبعيض. والمراد بـ"أولي العزم" أصحاب الشرائع الذين اجتهدوا في تأسيسها وتقريرها، وصبروا على تحمل مشاقها، ومُعَاداة الطاعنين فيها. ومشاهيرهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى.

وقيل: هم الصابرون على بلاء الله، كنوح صبر على أذية قومه، كانوا يضربونه حتى يَغشى عليه، وإبراهيم صبر على النار وعلى ذبح ولده، والذبح على الذبح، ويعقوب على فقد الولد والبصر، ويوسف على الحبِّ والسجن، وأيوب على الضر، وموسى قال له قومه: ﴿إِنَّا لَمُذْرِكُونَ﴾ ٦٢ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ [الشعراء، ٦١/٢٦-٦٢]، وداود بكى على خطيئته أربعين سنة، وعيسى لم يضع لَبَنَةً على لَبَنَةِ صلوات الله تعالى عليهم أجمعين.

﴿وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ﴾ أي: لكفار مكة بالعذاب، فإنه على شرف النزول بهم، ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ﴾ من العذاب ﴿لَمْ يَلْبُثُوا﴾ في الدنيا ﴿إِلَّا سَاعَةً﴾ يسيرة ﴿مِّنْ نَّهَارٍ﴾ لما يشاهدون من شدة العذاب، وطول مدته.

[٩٥ظ] وقوله تعالى: ﴿بَلِّغْ﴾ / خبر مبتدأ محذوف، أي: هذا الذي وُعِظتم به كفاية في الموعظة، أو تبليغ من الرسول، ويؤيده أنه قرئ: "بَلِّغْ".^١ وقرئ: "بَلَاغًا"،^٢ أي: بَلِّغُوا بَلَاغًا.

﴿فَهَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الْفَاسِقُونَ﴾ أي: الخارجون عن الاتعاض أو عن الطاعة. وقرئ بفتح "الياء" وكسر "اللام"،^٣ وبفتحهما،^٤ من "هَلَك" و"هَلِك"، وبنون العظمة، من "الإهلاك"، ونصب ﴿الْقَوْمَ﴾ ووصفه.^٥

عن النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قرأ سورة الأحقاف كُتِبَ له عشر حسنات بعدد كل رَملة في الدنيا».^٦

^٥ قراءة شاذة، مروية عن الحسن. شواذ القراءات للكرماني، ص ٤٣٨.

^٦ الكشف والبيان للثعلبي، ٥/٩؛ التفسير الوسيط للواحدي، ١٠٢/٤. وهو جزء من الحديث المروي عن أبي بن كعب رضي الله عنه في فضائل السور. انظر: الموضوعات لابن الجوزي، ٢٤٠/١.

^١ قراءة شاذة، مروية عن أبي مجلز وأبي سراج المدني. شواذ القراءات للكرماني، ص ٤٣٨.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن الحسن والثقفى. شواذ القراءات للكرماني، ص ٤٣٨.

^٣ قراءة شاذة، مروية عن ابن مخيصة. شواذ القراءات للكرماني، ص ٤٣٨.

^٤ قراءة شاذة، مروية عن ابن مخيصة. شواذ القراءات للكرماني، ص ٤٣٨.

سورة محمد عليه السلام

مدنية،^١ وقيل: ^٢ مكية، وهي ^٣ تسع^٤ وثلاثون آية،^٥
وقيل: ثمان وثلاثون.^٦ وتسمى سورة القتال أيضًا.^٧

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَلُهُمْ﴾^٨

﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي: أعرضوا عن الإسلام وسلوك طريقه، من "صَدَّ صُدُّوا"، أو مَنَعُوا الناس عن ذلك، من "صَدَّه صَدًّا"، كالمُطْعِمِينَ يوم بدر.^٩ وقيل: هم اثنا عشر رجلًا من أهل الشرك، كانوا يصدّون الناس عن الإسلام، ويأمرونهم بالكفر. وقيل: أهل الكتاب الذين كفروا وصدّوا مَنْ أراد منهم ومن غيرهم أن يدخل في الإسلام. وقيل: هو عام في كل مَنْ كَفَرَ وصدَّ. ﴿أَضَلَّ أَعْمَلُهُمْ﴾ أي: أبطلها وأحبطها، وجعلها ضائعة لا أثر لها أصلًا، لكن لا بمعنى أنّه أبطلها وأحبطها بعد أن لم يكن كذلك؛ بل بمعنى أنّه حكم ببطانها وضياعها، فإنّ ما كانوا يعملونها من أعمال البرّ كصلة الأرحام وقرى الأضياف وفك الأسارى وغيرها من المكارم ليس لها أثر من أصلها؛ لعدم مقارنتها للإيمان، أو أبطل ما عملوه من الكيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم

^١ س + عند مجاهد. | انظر: الكشف

للمخشري، ٣١٤/٤.

^٢ س: وقال الضحاك وسعيد بن جبیر. | انظر:

الكشاف للمخشري، ٣١٤/٤.

^٣ ي - مدنية، وقيل: مكية، وهي.

^٤ ي: سبع. | و"تسع" أصح. قال الداني: «وهي

ثلاثون وثمانين آيات في الكوفي، وتسع في المدني والمكي والشامي، وأربعون آية في البصري». البيان للداني، ص ٢٢٨.

^٥ س ي - آية.

^٦ س + آية؛ ي + آية مدنية.

^٧ س ي - وتسمى سورة القتال أيضًا.

^٨ المطعمون يوم بدر اثنا عشر رجلًا، كلّهم من

قریش، كان يطعم كلّ واحد منهم عشر جزر.

انظر: الكشف والبيان للثعلبي، ٣٥٥/٤ (الأنفال،

٣٦/٨)؛ والتفسير الوسيط للواحدى، ٥٨/٢

(الأنفال، ٣٦/٨).

والصِدِّ عن سبيله بنصر رسوله وإظهار دينه على الدين كله. وهو الأوفق لما سيأتي من قوله تعالى: ﴿فَتَعَسَّأَلَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَلَهُمْ﴾^١ وقوله تعالى: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمْ﴾... إلخ.^٢

﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَءَامَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ﴾^٣

[٩٦] ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ قيل: هم ناس من قريش. وقيل: من الأنصار. وقيل: هم مؤمنو أهل الكتاب. / وقيل: عام للكل. ﴿وَأَمَّا نَزَّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ﴾ خُصَّ بالذكر الإيمان بذلك مع اندراجها فيما قبله تنويهاً بشأنه، وتنبيهاً على سمو مكانه من بين سائر ما يجب الإيمان به، وأنه الأصل في الكل، ولذلك أُكِّد بقوله تعالى: ^٢ ﴿وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ بطريق حصر الحقيقة فيه. وقيل: حقيقته بكونه ناسخاً غير منسوخ، ف﴿الْحَقُّ﴾ على هذا مقابل الزائل، وعلى الأول مقابل الباطل. وأياً ما كان فقوله تعالى: ﴿مِنْ رَبِّهِمْ﴾ حال من ضمير ﴿الْحَقُّ﴾. وقرئ: "نَزَّلَ" على البناء للفاعل، و"أَنْزَلَ" على البناءين،^٥ و"نَزَلَ" بالتخفيف.^٦ ﴿كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ﴾ أي: سترها بالإيمان والعمل الصالح، ﴿وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ﴾ أي: حالهم في الدين والدنيا بالتأييد والتوفيق.

﴿ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَلَهُمْ﴾^٤

﴿ذَلِكَ﴾ إشارة إلى ما مر من إضلال الأعمال، وتكفير السيئات، وإصلاح البال. وهو مبتدأ خبره قوله تعالى: ﴿بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا

^٥ "أَنْزَلَ" قراءة شاذة، مروية عن ابن أبي عتبة.

^١ محمد، ٨/٤٧.

و"أَنْزَلَ" قراءة شاذة، مروية عن الأعمش. انظر:

^٢ محمد، ٤/٤٧.

شواذ القراءات للكرماني، ص ٤٣٨ والبحر

^٣ م - تعالى.

المحيط لأبي حيان، ٤٥٩/٩.

^٤ قراءة شاذة، مروية عن زيد بن علي وابن مقسم.

^٦ قراءة شاذة، مروية عن أبي البرهمس. شواذ

شواذ القراءات للكرماني، ص ٤٣٨.

القراءات للكرماني، ص ٤٣٨.

اتَّبِعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ أي: ذلك كائن بسبب أن الأولين اتَّبَعُوا الشيطان - كما قاله مجاهد^١ - ففعلوا ما فعلوا من الكفر والصدّ. فبيان سبب اتِّباعه للإضلال المذكور متضمّن لبيان سببهما له، لكونه أصلاً مستتبّعاً لهما قطعاً. وبسبب أن الآخرين اتَّبَعُوا الحقّ الذي لا محيد عنه كائننا من ربّهم، ففعلوا ما فعلوا من الإيمان به وبكتابه، ومن الأعمال الصالحة. فبيان سبب اتِّباعه لما ذكر من التكفير والإصلاح بعد الإشعار بسببية الإيمان والعمل الصالح له متضمّن لبيان سببهما له، لكونه مبدأً ومنشأً لهما حتماً، فلا تدافع بين الإشعار والتصريح في شيء من الموضعين. ويجوز أن يُحمل ﴿الْبَاطِلَ﴾ على ما يقابل "الحقّ"، وهو الزائل الذاهب الذي لا أصل له أصلاً، فالتصريح بسببية اتِّباعه لإضلال أعمالهم وإبطالها لبيان أن إبطالها لبطلان مبناها وزواله.

وأما حمّله على ما لا يُنتفع به^٢ فليس كما ينبغي، لما أن الكفر والصدّ أفحش منه، فلا وجه للتصريح بسببية لما ذكر^٣ بطريق القصر بعد الإشعار بسببية لهما، فتدبر.

ويجوز / أن يراد بـ ﴿الْبَاطِلَ﴾ نفس الكفر والصدّ، وبـ ﴿الْحَقَّ﴾ نفس الإيمان [٩٦ظ] والأعمال الصالحة، فيكون التنصيص على سببية لهما لما ذكر من الإضلال ومن التكفير والإصلاح تصريحاً بالسببية المشعر بها في الموقعين.

﴿كَذَلِكَ﴾ أي: مثل ذلك الضرب البديع ﴿يَضْرِبُ اللَّهُ﴾ أي: يُبين ﴿لِلنَّاسِ أَمْثَلَهُمْ﴾ أي: أحوال الفريقين وأوصافهما الجارية في الغرابة مجرى الأمثال، وهي اتِّباع الأولين الباطل وخبثهم وخسرانهم، واتِّباع الآخرين الحقّ وفوزهم وفلاحهم.

﴿فَإِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَتَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدَ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرْنَا مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ۝﴾

١ جامع البيان للطبري، ١٨٢/٢١، الكشاف

٢ انظر: الكشاف للزمخشري، ٣١٥/٤.

٣ وفي هامش م: من إضلال أعمالهم. «منه».

للزمخشري، ٣١٥/٤.

و"الفاء" في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ لترتيب ما في حيزها من الأمر على ما قبلها، فإن ضلال أعمال الكفرة وخيبتهم، وصلاخ أحوال المؤمنين وفلاحهم؛ مما يوجب أن يُرتَّبَ على كلٍّ من الجانبين ما يليق به من الأحكام، أي: فإذا كان الأمر كما ذكر فإذا لقيتموهم في المحاربة ﴿فَضْرَبَ الرِّقَابَ﴾ أصله: "فاضربوا الرِّقَابَ ضرباً"، فحذف الفعل، وقُدِّم المصدر، وأُنِيبَ منابه مضافاً إلى المفعول، وفيه اختصار وتأکید بليغ. والتعبير به عن القتل تصويرٌ له بأشنع صُورِهِ، وتهويلٌ لأمره، وإرشادٌ للغزاة إلى أيسر ما يكون منه. ﴿حَقَّى إِذَا أَنْخَسْتُمُوهُمْ﴾ أي: أكثرتم قتلهم، وأغلظتموه، من "الشيء الثخين"، وهو الغليظ، أو أنقلتموهم بالقتل والجراح حتى أذهبتهم عنهم النهوض، ﴿فَشَدُّوا أَلْوَتَاقَ﴾ فأسروهم واحفظوهم. و﴿أَلْوَتَاقَ﴾ اسم لما يوثق به، وكذا "الوَتَاقُ" بالكسر، وقد قرئ بذلك.^٢

﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾ أي: فإما تَمْنُون بعد ذلك مَنًّا، أو تَقْدُون فِدَاءً. والمعنى التخيير بين القتل والاسترقاق والمَنِّ والفداء، وهذا ثابت عند الشافعي رحمه الله،^٣ وعندنا منسوخ،^٤ قالوا: نزل ذلك يوم بدر، ثم نُسِخ، والحكم إمَّا القتل أو الاسترقاق. وعن مجاهد: «ليس اليوم مَنٌّ ولا فِدَاء، إنما هو الإسلام أو ضرب العنق».^٥ وقرئ: "فَدَا" كـ "عَصَا".

﴿حَقَّى تَصَّعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا﴾ أوزارُ الحرب: آلاتها وأثقالها التي لا تقوم إلا بها من السلاح والكراع. أُسِنِدَ وضعها إليها وهو لأهلها / إسنادًا مجازيًا. [٩٧]

^٤ انظر: المبسوط للسرخسي، ١٠/٢٤، ١٠/١٣٨؛

والدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين، ١٣٩/٤.

^٥ س ي: وإنما.

^٦ الكشف للزمخشري، ٤/٣١٦. وانظر: مصنف

عبد الرزاق، ٥/٢١٠ (٩٤٠٤).

^٧ قراءة شاذة، مروية عن ابن مخيصة وشبل عن

ابن كثير. شواذ القراءات للكرمانلي، ص ٤٣٩.

^١ س: يترتب.

^٢ لم أجد من صرح بأنها قراءة غير المؤلف، وظاهر كلام المفسرين أنها لغة. انظر: الكشف

للزمخشري، ٤/٣١٦؛ وأنوار التنزيل للبيضاوي،

٥/١٢٠؛ والبحر المحيط لأبي حيان، ٩/٤٦١.

^٣ انظر: الأم للشافعي، ٤/١٨٧؛ والمحوي الكبير

للماوردي، ٨/٤٠٩.

و﴿حَتَّى﴾ غاية عند الشافعي رحمه الله لأحد الأمور الأربعة، أو للمجموع، والمعنى: أنهم لا يزالون على ذلك أبداً إلى أن لا يكون مع المشركين حرب بأن لا تبقى لهم شوكة. وقيل: بأن ينزل عيسى عليه السلام.^١

وأما عند أبي حنيفة رضي الله عنه^٢ فإن حُمِلَ الحربُ على حرب بدر فهي غاية للمَنِّ والفداء، والمعنى: يُمَنَّ عليهم ويُفَادُونَ حَتَّى تَضَعَ حربُ بدرٍ أوزارها، وإن حُمِلَتْ على الجنس فهي غاية للضرب والشَّد، والمعنى: أنهم يُقْتَلُونَ ويُؤَسَّرُونَ حَتَّى يَضَعَ جنس الحرب أوزارها بأن لا يبقى للمشركين شوكة.

وقيل: ﴿أَوْزَارَهَا﴾ آثامها، أي: حَتَّى يَتْرَكَ المشركون شِرْكَهُمْ وَمَعَاصِيَهُمْ بأن أسلموا.

﴿ذَلِكَ﴾ أي: الأمر ذلك، أو افعلوا ذلك، ﴿وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَأَنْتَصَرَ مِنْهُمْ﴾ لَأَنْتَقَمَ مِنْهُمْ ببعض أسباب الهلكة والاستتصال، ﴿وَلَكِنْ﴾ لم يشأ ذلك ﴿لِيَبْلُؤَا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ﴾ فأمركم بالقتال، وبلاككم بالكافرين لتجاهدوهم فتستوجبوا الثواب العظيم بموجب الوعد، والكافرين بكم ليعاجلهم على أيديكم ببعض عذابهم كي يرتدع بعضهم عن الكفر.

﴿وَالَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي: استشهدوا. وقرئ: "قَاتَلُوا"، أي: جاهدوا وقُتِلُوا وقَتَلُوا. ﴿فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالُهُمْ﴾ أي: فلن يُضَيَّعَهَا. وقرئ: "تُضِلَّ أَعْمَالُهُمْ" على البناء للمفعول، و"تُضِلَّ أَعْمَالُهُمْ" من "ضَلَّ".

١ والبحر المحيط لأبي حيان، ٤٦٣/٩، واللباب

لابن عادل، ٤٣٣/١٧، كذلك لكن بـ"الياء".

٢ قراءة شاذة، غير منسوبة. انظر: الدر المصون

للسمين الحلبي، ٦٨٦/٩، واللباب لابن عادل،

٤٣٤/١٧. وهي في مختصر شواذ القرآن لابن

خالويه، ص ١٤١، عن علي رضي الله عنه لكن

بـ"الياء". وفي شواذ القراءات للكرمانى، ص

٤٣٩، عن الحسن كذلك بـ"الياء".

١ تفسير مجاهد، ص ٦٠٤.

٢ س: رحمه الله.

٣ م س ي: شاء.

٤ قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن كثير وابن عامر

وحمزة والكسائي وخلف وشعبة عن عاصم.

النشر لابن الجزري، ٣٧٤/٢.

٥ قراءة شاذة، مروية عن علي رضي الله عنه. الدر

المصون للسمين الحلبي، ٦٨٦/٩. وهي في

مختصر شواذ القرآن لابن خالويه، ص ١٤١

وعن قتادة أنها نزلت في يوم أُحُد.^١

﴿سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ۖ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَفَهَا لَهُمْ ۖ﴾

﴿سَيَهْدِيهِمْ﴾ في الدنيا إلى أرشد الأمور، وفي الآخرة إلى الثواب، أو سيثبت هدايتهم، ﴿وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ۖ﴾ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَفَهَا لَهُمْ في الدنيا بذكر أوصافها بحيث اشتاقوا إليها، أو بينها لهم بحيث يعلم كل أحد منزله ويهتدي إليه، كأنه كان ساكنه منذ خلق. وعن مقاتل: «أَنَّ الْمَلِكَ الْمُوَكَّلَ بِعَمَلِهِ فِي الدُّنْيَا يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُعَرِّفُهُ كُلَّ شَيْءٍ أَعْطَاهُ اللَّهُ تَعَالَى». ^٢ أو طيَّبها لهم، من "العزف"، وهو طيب الرائحة، أو حدَّدها لهم وأفزَّها، من "عَرَّفَ الدَّارَ"، فجَنَّة كلِّ منهم محدَّدة مُفَرَّزة. والجملة إما مستأنفة، أو حال بإضمار "قد"، أو بدونه.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ۖ﴾

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ﴾ أي: دينه ورسوله ﴿يَنْصُرْكُمْ﴾ على أعدائكم، ويفتَح لكم، ﴿وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾ في مواطن الحرب ومواقفها، أو على مَحَجَّة الإسلام.

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَّأَلَهُمْ وَاصْلَ أَعْمَلَهُمْ ۖ﴾

/ ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَّأَلَهُمْ﴾ التَّعَسَّ: الهلاك، والعِثَار، والسقوط، والشر، والبُعد، والانحطاط. وَرَجُلٌ تَاعَسَ وَتَعَسَّ. وانتصابه بفعله الواجب حذفه سماعاً، أي: فقال: تَعَسَّأ لهم، أو فَقَضَى تَعَسَّأ لهم. وقوله تعالى: ﴿وَأَصْلَ أَعْمَلَهُمْ﴾ عطفٌ عليه، داخلٌ معه في حيز الخبرية للموصول.

[٩٧ظ]

^١ كذلك عنه أَنَّ هذه الآية أنزلت يوم أُحُد ورسول الله صَلَّى الله عليه وسلَّم في النَّعَب.

^٢ الكشَّاف للزمخشري، ٣١٨/٤، البحر المحيط لأبي حيان، ٤٦٣/٩.

^١ وفي هامش م: أي: في شأنه. «منه». | الكشَّاف للزمخشري، ٣١٨/٤. وانظر: تفسير عبد الرزاق، ٢٠٤/٣ (٢٨٧٣) وجامع البيان للطبري، ١٩١/٢١. وفي جامع البيان للطبري، ١٩٠/٢١.

﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلَهُمْ﴾^١

﴿ذَلِكَ﴾ أي: ما ذكر من التَّغْس وإضلال الأعمال ﴿بِأَنَّهُمْ﴾ بسبب أنهم ﴿كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ من القرآن، لما فيه من التوحيد وسائر الأحكام المخالفة لما أَلْفَوْه واشتهته أنفسهم الأماراة بالسوء، ﴿فَأَحْبَطَ﴾ لأجل ذلك ﴿أَعْمَلَهُمْ﴾ التي لو كانوا عملوها مع الإيمان لأُثْبِتُوا عليها.

﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَلُهَا﴾^٢

﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ أي: أَعَدُّوا في أماكنهم فلم يسيروا فيها، ﴿فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ من الأمم المكذبة، فإن آثار ديارهم تُنبئ عن أخبارهم. وقوله تعالى: ﴿دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ استئناف مبني على سؤال نشأ من الكلام، كأنه قيل: كيف كان عاقبتهم؟ فقيل: استأصل الله عليهم ما اختص بهم من أنفسهم وأهلبيهم وأموالهم. يقال: "دمره" أهلكه، و"دمر عليه" أهلك عليه ما يختص به. ﴿وَلِلْكَافِرِينَ﴾ أي: ولهؤلاء الكافرين السائرين بسيرتهم ﴿أَمْثَلُهَا﴾ أمثال عواقبهم، أو عقوباتهم، لكن لا على أن لهؤلاء أمثال ما لأولئك وأضعافه؛ بل مثله، وإنما جُمع باعتبار مماثلته لعواقب متعددة حسب تعدد الأمم المعذبة. وقيل: يجوز أن يكون عذابهم أشد من عذاب الأولين، وقد قُتِلُوا وأُسِرُوا بأيدي من كانوا يستخفونهم ويستضعفونهم، والقتل بيد المثل أشد ألمًا من الهلاك بسبب عام. وقيل: المراد بـ"الكافرين" المتقدمون، بطريق وضع الظاهر موضع الضمير، كأنه قيل: دمر الله عليهم في الدنيا، ولهم في الآخرة أمثالها.

﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ﴾^٣

﴿ذَلِكَ﴾ إشارة إلى ثبوت أمثال عقوبة الأمم السابقة لهؤلاء ﴿بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا﴾ أي: ناصرهم على أعدائهم. وقرئ: "وَلِيّ الَّذِينَ..." إلخ.^٤

١ قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود رضي الله عنه. الكشاف للزمخشري، ٣١٩/٤.

٢ س ي - إلخ.

﴿وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ﴾ فيدفع عنهم ما حل بهم من العقوبة والعذاب، ولا يخالف هذا قوله تعالى: ﴿ثُمَّ رُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ﴾ [الأنعام، ٦٢/٦]، فإن "المولى" هناك بمعنى "المالك".

﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ ۝﴾
﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾
بيان لحكم ولايته تعالى لهم، وثمرتها الأخروية.

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ﴾ أي: يتفعمون في الدنيا بمتاعها، ﴿وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ﴾ غافلين عن عواقبهم، ﴿وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ﴾ أي: منزل ثواب وإقامة. [٩٨و]
والجملة إما حال مقدرة من واو ﴿يَأْكُلُونَ﴾، أو استئناف.

﴿وَكَايْنٍ مِّنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجْتِكَ أَهْلَكَنَّهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ۝﴾
﴿وَكَايْنٍ﴾ كلمة مركبة من "الكاف" و"أي"، بمعنى "كم" الخبرية، ومحلها الرفع بالابتداء. وقوله تعالى: ﴿مِّنْ قَرْيَةٍ﴾ تمييز لها. وقوله تعالى: ﴿هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّنْ قَرْيَتِكَ﴾ صفة لـ ﴿قَرْيَةٍ﴾، كما أن قوله تعالى: ﴿الَّتِي أَخْرَجْتِكَ﴾ صفة لـ ﴿قَرْيَتِكَ﴾، وقد حذف عنهما المضاف، وأجري أحكامه عليهما، كما يفصح عنه الخبر الذي هو قوله تعالى: ﴿أَهْلَكَنَّهُمْ﴾ أي: وكم من أهل قرية هم أشد قوة من أهل قريتك الذين كانوا سبباً لخروجك من بينهم.

ووصف القرية الأولى بشدة القوة للإيذان بأولوية الثانية منها بالإهلاك لضعف قوتها، كما أن وصف الثانية بإخراجه عليه السلام للإيذان بأولويتها به لقوة جنايتها، وعلى طريقته قول النابغة:

كُلَيْبٌ لِّعَمْرِي كَانَ أَكْثَرَ نَاصِرًا وَأَيْسَرَ جُرْمًا مِنْكَ ضَرَجَ بِالدَّمِ

وقوله تعالى: ﴿فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ﴾ بيان لعدم خلاصهم من العذاب بواسطة الأعوان

والأنصار إثر بيان عدم خلاصهم منه بأنفسهم. و"الفاء" لترتيب ذكر ما بالغير على ذكر ما بالذات، وهو حكاية حال ماضية.

﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ يَتْنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ۖ﴾

﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ يَتْنَةٍ مِّن رَّبِّهِ﴾ تقرير لتباين حالي فريقَي المؤمنين والكافرين، وكون الأولين في أعلى عليين، والآخرين في أسفل سافلين، وبيان لعل ما لكلٍ منهما من الحال. و"الهمزة" للإنكار، و"الفاء" للعطف على مقدر يقتضيه المقام، وقد قرئ بدونها.^١

و﴿مَنْ﴾ عبارة عن المؤمنين المتمسكين بأدلة الدين، وجعلها عبارة عن النبي صلى الله عليه وسلم^٢ أو عنه وعن المؤمنين^٣ لا يساعده النظم الكريم، على أن الموازنة بينه عليه السلام وبينهم مما ياباه منصبه الجليل.

والتقدير: أليس الأمر كما ذكر؟ فمن كان مستقراً على حجة ظاهرة وبرهانٍ نَتِيرِ مِنْ مَالِكِ أَمْرِهِ / ومربيّه، وهو القرآن الكريم وسائر المعجزات والحجج العقلية ﴿كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ﴾ مِنْ الشُّرْكِ وسائر المعاصي مع كونه في نفسه أَقْبَحَ القَبَائِحِ.

﴿وَاتَّبَعُوا﴾ بسبب ذلك التزيين ﴿أَهْوَاءَهُمْ﴾ الزائغة، وانهمكوا في فنون الضلالات مِنْ غير أن يكون لهم شبهة تُوهم صحة ما هم عليه، فضلاً عن حجة تدلّ عليه. وجمع الضميرين الأخيرين باعتبار معنى ﴿مَنْ﴾، كما أن أفراد الأولين باعتبار لفظها.

﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِلشَّرِيبِ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ۖ﴾

^١ قراءة شاذة، مروية عن طلحة. شواذ القراءات | س: عليه السلام. | قاله الزمخشري في الكشاف، ٣٢٠/٤.

^٢ قاله البيضاوي في أنوار التنزيل، ١٢١/٥.

للكرمانى، ص ٤٣٩.

﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ﴾ استئناف مسوق لشرح محاسن الجنة الموعودة آنفاً للمؤمنين، وبيان كيفية أنهارها التي أشير إلى جريانها من تحتها. وعُبر عنهم بالمتقين إيداناً بأن الإيمان والعمل الصالح من باب التقوى الذي هو عبارة عن فعل الواجبات بأسرها، وترك السيئات عن آخرها.

و"مثّلها" وصفها العجيب الشأن. وهو مبتدأ محذوف الخبر، فقدّره النضر بن شميل: ^١ "مثّل الجنة ما تسمعون". ^٢ وقوله تعالى: ﴿فِيهَا أَنْهَارٌ﴾... إلخ مفسّر له، وقدّره سيبويه: "فيما يتلى عليكم مثّل الجنة". ^٣ والأوّل هو الأنسب بصدر النظم الكريم. وقيل: "المثّل" زائدة كزيادة "الاسم" في قول من قال:

إلى الحول ثم اسم السلام عليكم

و﴿الجنة﴾ مبتدأ، خبره ﴿فِيهَا أَنْهَارٌ﴾... إلخ.

﴿مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ﴾ أي: غير متغيّر الطعم والرائحة. وقرئ: "غير آسِن". ^٤

﴿وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ﴾ بأن صار قارصاً ولا حازراً^٥ كالبان الدنيا.

﴿وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ﴾ لذیذة ليس فيها كراهة طعم وريح، ولا غائلة سُكر وخمار، وإنما هي تلذذ محض. و﴿لَذَّةٍ﴾ إمّا تأنيث "لَذٍ" بمعنى "لذیذ"، أو مصدر نُعت به مبالغة. وقرئ: "لَذَّةٌ" بالرفع^٦ على أنها صفة ﴿أَنْهَارٌ﴾، وبالنصب^٧ على العلة،

^١ هو النضر بن شميل بن خَرْشَة بن زيد المازني

البصري، أبو الحسن (ت. ٢٠٣/٨١٩م)،

العلامة، الحافظ، النحوي. أحد الأعلام بمعرفة

أيام العرب ورواية الحديث وفقه اللغة. ولد

بمرو من بلاد خراسان، وانتقل إلى البصرة مع

أبيه -وأصله منها- فأقام زمناً، وعاد إلى مرو

فولي قضاءها. واتصل بالمأمون العباسي فأكرمه

وقربه. وتوفي بمرو. من كتبه الصفات، والسلاح،

والمعاني، وغريب الحديث، والأنواء. انظر:

سير أعلام النبلاء للذهبي، ٣٢٨/٩؛ والأعلام

للزركلي، ٣٣/٨.

^٢ المحرّر الوجيز لابن عطية، ١١٤/٥؛ اللباب لابن

عادل، ٤٤٠/١٧.

^٣ انظر: الكتاب لسيبويه، ١٤٣/١.

^٤ تمامه:

وَمَنْ يَكْ حَوْلًا كَامِلًا فَقَدْ اعْتَذَرَ

وهو للبيد بن ربيعة العامري في ديوانه، ص ٢١٤.

^٥ قرأ بها ابن كثير. النشر لابن الجزري، ٣٧٤/٢.

^٦ القارص: اللبن الذي يَخْذِي اللسان. الصحاح

للجوهرى، «قرص».

^٧ الحازر: اللبن الحامض، وقد خَزَرَ اللبن، أي:

خَمِض. الصحاح للجوهرى، «حرز».

^٨ قراءة شاذة، غير منسوبة. انظر: شواذ القراءات

للكرمانى، ص ٤٣٩؛ والبحر المحيط لأبي

حيّان، ٤٦٧/٩.

^٩ قراءة شاذة، غير منسوبة. انظر: شواذ القراءات

للكرمانى، ص ٤٣٩؛ والبحر المحيط لأبي

حيّان، ٤٦٧/٩.

أي: لأجل لذة الشاربين. ﴿وَأَنْهَرُ مِنْ عَسَلٍ مُّصَقًّى﴾ لا يخالطه الشمع / وفضلات النحل وغيرها.

وفي هذا تمثيل لما يجري مجرى الأشربة في الجنة بأنواع ما يُستطاب منها ويُستلذ في الدنيا بالتخلية عما ينقصها وينقصها، والتحلية بما يوجب غزارتها ودوامها.

﴿وَلَهُمْ فِيهَا﴾ مع ما ذكر من فنون الأنهار ﴿مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾ أي: صنف من كل الثمرات، ﴿وَمَغْفِرَةٌ﴾ أي: ولهم مغفرة عظيمة لا يُقادر قدرها.

وقوله تعالى: ﴿مِنْ رَبِّهِمْ﴾ متعلق بمحذوف هو صفة لـ ﴿مَغْفِرَةٌ﴾، مؤكدة لما أفاده التنكير من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية، أي: كائنة من ربهم.

وقوله تعالى: ﴿كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ﴾ خبر لمبتدأ محذوف، تقديره: أمن هو خالد في هذه الجنة حسبما جرى به الوعد كمن هو خالد في النار، كما نطق به قوله تعالى: ﴿وَالنَّارُ مَتَوًى لَهُمْ﴾^٢ وقيل: هو خبر لـ ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ﴾ على أن في الكلام حذفًا، تقديره: أمثل الجنة كمثل جزاء من هو خالد في النار؟ أو أمثل أهل الجنة كمثل من هو خالد في النار؟ فعري عن حرف الإنكار وحذف ما حذف تصويرًا لمكابرة من يسوي بين المتمسك بالبيتة وبين التابع للهوى بمكابرة من سوى بين الجنة الموصوفة بما فضل من الصفات الجليلة وبين النار.

﴿وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا﴾ مكان تلك الأشربة ﴿فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ﴾ من فرط الحرارة. قيل: إذا دنا منهم شوى وجوههم، وانمازت فروة رؤوسهم، فإذا شربوه قطع أمعاءهم.^٢

﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ﴾^٥

﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ﴾ هم المنافقون، وإفراد الضمير باعتبار لفظة ﴿مَنْ﴾، كما أن جمعه فيما سيأتي باعتبار معناها. كانوا يحضرون مجلس

^٢ الكشف والبيان للعلبي، ١٣٣/٩، الكشف

للزمخشري، ٣٢٢/٤.

^١ س: مؤكد.

^٢ محمد، ١٢/٤٧.

رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمعون كلامه ولا يغونه ولا يُراعونه حق رعايته تهاوناً منهم.

[٩٩ظ] ﴿حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ من الصحابة رضي الله عنهم ﴿مَاذَا قَالَ آيُنَا﴾ أي: ما الذي قال الساعة؟ على طريقة الاستهزاء، وإن كان بصورة الاستعلام. و﴿آيُنَا﴾ من قولهم: "أنف الشيء" لما تقدم منه، مستعار من الجارحة، ومنه "استأنف الشيء" و"اشتف"، وهو ظرف بمعنى "وقتاً مؤتلفاً"، أو حال من الضمير في ﴿قَالَ﴾. وقرأ: "أنفا".^١

﴿أُولَٰئِكَ﴾ الموصوفون بما ذكر ﴿الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ﴾ لعدم توجهها نحو الخير أصلاً، ﴿وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ﴾ الباطلة، فلذلك فعلوا ما فعلوا مما لا خير فيه.

﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ﴾^(١٧)

﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا﴾ إلى طريق الحق ﴿زَادَهُمْ﴾ أي: الله تعالى ﴿هُدًى﴾ بالتوفيق والإلهام، ﴿وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ﴾ أعانهم على تقواهم، أو أعطاهم جزاءها، أو بين لهم ما يتقون.

﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَهُمْ ذِكْرُهُمْ﴾^(١٨)

﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ﴾ أي: القيامة. وقوله تعالى: ﴿أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً﴾ أي: تُباغتهم بغتة، وهي المفاجأة؛ بدل احتمال من الساعة. والمعنى: أنهم لا يتذكرون بذكر أحوال الأمم الخالية، ولا بالإخبار بإتيان الساعة وما فيها من عظام الأهوال، وما ينتظرون للتذكر إلا إتيان نفس الساعة بغتة. وقرأ: "بَغْتَةً" بفتح "الغين".^٢

الجعفي وهارون عن أبي عمرو. انظر: شواذ القراءات للكرماني، ص ٤٣٩ والبحر المحيط لأبي حيان، ٤٦٨/٩.

^١ قرأ بها البزي عن ابن كثير بخلف عنه. النشر لابن الجزري، ٣٧٤/٢.

^٢ أي: وتشديد "الناء". قراءة شاذة، مروية عن

وقوله تعالى: ﴿فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا﴾ تعليل لمفاجأتها، لا لإتيانها مطلقاً، على معنى أنه لم يبقَ من الأمور الموجبة للتذكّر أمر مترقّب ينتظرونه سوى إتيان نفس الساعة؛ إذ قد جاء أشراطها، فلم يرفعوا لها رأساً، ولم يعدوها من مبادي إتيانها، فيكون إتيانها بطريق المفاجأة لا محالة. و"الأشراط" جمع "شَرَط" بالتحريك، وهي العلامة، والمراد بها مبعثه صلى الله عليه وسلم^١ وانشقاق القمر ونحوهما.

وقوله تعالى: ﴿فَأَنِّي لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرُهُمْ﴾ حكّم بخطّتهم وفساد رأيهم في تأخير التذكّر إلى إتيانها ببيان استحالة نفع التذكّر حينئذ، كقوله تعالى: ﴿يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ / وَأَنِّي لَهُ الذِّكْرَى﴾ [الفجر، ٢٣/٨٩]، أي: وكيف لهم ذكرهم إذا جاءتهم، على أن ﴿أَنِّي﴾ خبر مقدّم، و﴿ذِكْرُهُمْ﴾ مبتدأ، و﴿إِذَا جَاءَتْهُمْ﴾ اعتراض وسيط بينهما رمزاً إلى غاية سرعة مجيئها. وإطلاق المجيء عن قيد البغته لما أن مدار استحالة نفع التذكّر كونه عند مجيئه مطلقاً لا مقيّداً بقيد البغته. وقرئ: "إِنْ تَأْتِيهِمْ"^٢، على أنه شرط مستأنف، جزاؤه: ﴿فَأَنِّي لَهُمْ﴾... إلخ. والمعنى: إن تأتيتهم الساعة بغته لآته قد ظهر أماراتها فكيف لهم تذكّره واتعاضهم إذا جاءتهم؟

﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ﴾^٣

﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ أي: إذا علمت أن مدار السعادة هو التوحيد والطاعة، ومناط الشقاوة هو الإشراك والعصيان، فاثبت على ما أنت عليه من العلم بالوحدانية والعمل بموجبه.

﴿وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ﴾ وهو الذي ربّما يصدر عنه عليه السلام من ترك الأولى، عبّر عنه بالذنب نظراً إلى منصبه الجليل، كيف لا، وحسنات الأبرار سيئات المقرّبين، وإرشاداً له عليه السلام إلى التواضع وهضم النفس واستقصار العمل.

أهل مكة. انظر: شواذ القراءات للكرمانى، ص

١٤٣٩ والبحر المحيط لأبي حيان، ٤٦٨/٩.

١ س: عليه السلام.

٢ قراءة شاذة، مروية عن أبي جعفر الرواسي عن

﴿وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ أي: لذنوبهم بالدعاء لهم وترغيبهم فيما يستدعي غفرانهم. وفي إعادة صلة الاستغفار تنبيه على اختلاف متعلقيه جنسًا. وفي حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه إشعار بعراقتهم في الذنب، وفرط افتقارهم إلى الاستغفار.

﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ﴾ في الدنيا، فإنها مراحل لا بد من قطعها لا محالة، ﴿وَمَثُولَكُمْ﴾ في العقبى، فإنها موطن إقامتكم، فلا يأمركم إلا بما هو خير لكم فيهما، فبادروا إلى الامتثال بما أمركم به، فإنه المهم لكم في المقامين. وقيل: يعلم جميع أحوالكم، فلا يخفى عليه شيء منها.

﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ﴾^١ ﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ جرحًا منهم على الجهاد: ﴿لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ﴾ أي: هلا نُزِّلَتْ سورة تؤمر فيها بالجهاد. ﴿فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ﴾ بطريق الأمر به، أي: سورة مبينة، لا تشابه ولا احتمال فيها لوجه آخر سوى وجوب القتال. عن قتادة: «كل / سورة فيها ذكر القتال فهي محكمة لم تُنسخ»^١. وقرئ: «فَإِذَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ»^٢. وقرئ: «وَذَكَرَ» على إسناد الفعل إلى ضميره تعالى ونصب ﴿الْقِتَالُ»^٢.

[١٠٠ظ]

﴿رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ أي: ضعف في الدين، وقيل: نفاق، وهو الأظهر الأوفق لسياق النظم الكريم. ﴿يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ﴾ أي: تشخص أبصارهم جبنًا وهلًا كدأب من أصابته غشية الموت. ﴿فَأُولَئِكَ لَهُمُ﴾ أي: فويل لهم. وهو «أَفْعَلٌ» من «الولي»، وهو القرب. وقيل: من «آل». ومعناه الدعاء عليهم بأن يليهم المكروه، أو يؤول إليه أمرهم. وقيل: هو مشتق من «الويل»، وأصله «أَوِيلُ» فقلبت «العين» إلى ما بعد «اللام»، فوزنه «أَفْلَعٌ».

للزمخشري، ٣٢٤/٤.

١ جامع البيان للطبري، ٢١/٢١٠؛ الكشف والبيان

٢ قراءة شاذة، مروية عن زيد بن علي وابن عمير.

للثعلبي، ٣٥/٩.

البحر المحيط لأبي حيان، ٤٧٠/٩.

٢ قراءة شاذة، غير منسوبة. انظر: الكشف

﴿طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۝ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ۝﴾

﴿طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ﴾ كلام مستأنف، أي: أمرهم طاعة... إلخ، أو طاعة وقول معروف خير لهم، أو حكاية لقولهم، ويؤيده قراءة أبي: "يَقُولُونَ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ"، أي: أمرنا ذلك.

﴿فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ﴾ أسند العزم - وهو الجدّ - إلى الأمر - وهو لأصحابه - مجازاً، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ [لقمان، ١٧/٣١]. وعامل الظرف محذوف، أي: خالفوا وتخلّفوا. وقيل: ناقضوا. وقيل: كرهوا. وقيل: هو قوله تعالى: ﴿فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ﴾ على طريقة قولك: "إذا حضرنى طعام فلو جئتني لأطعمتك"، أي: فلو صدّقوه تعالى فيما قالوا من الكلام المنبئ عن الحرص على الجهاد بالجري على موجب ﴿لَكَانَ﴾ أي: الصدق ﴿خَيْرًا لَّهُمْ﴾. وفيه دلالة على اشتراك الكل فيما حُكي عنهم من قوله تعالى: ﴿لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ﴾^٢. وقيل: فلو صدّقوه في الإيمان، وواطأت قلوبهم في ذلك ألسنتهم.

وأياً ما كان فالمراد بهم الذين في قلوبهم مرض، وهم المخاطبون بقوله تعالى: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ﴾... إلخ بطريق الالتفات لتأكيد التوبيخ وتشديد التقرّيع، أي: هل يتوقع منكم ﴿إِنْ تَوَلَّيْتُمْ﴾ أمور الناس وتأمرتم عليهم ﴿أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾ تناحراً على المُلْك وتهاكماً على الدنيا، فإن من شاهد أحوالكم الدالة على الضعف في الدين والحرص على الدنيا حين أمرتم بالجهاد الذي هو عبارة عن إحراز كلّ خير وصلاح، ودفع كلّ شرّ وفساد، / وأنتم مأمورون، شأنكم الطاعة والقول المعروف؛ يتوقع منكم إذا أُطلقت [١٠١] أَعْتَكُمْ وصيرتم أمّرين ما ذكر من الإفساد وقطع الأرحام.

^٢ محمّد، ٢٠/٤٧.

^١ قراءة شاذّة، مروية عن أبي رضي الله عنه. البحر

^٤ س: بما. | وفي هامش م: مفعول "يتوقع".

المحيط لأبي حنّان، ٤٧١/٩.

«منه».

^٢ م: ذاك.

وقيل: ^١ إن أعرضتم عن الإسلام أن ترجعوا إلى ما كنتم عليه في الجاهلية من الإفساد في الأرض بالتغاور والتناهب وقطع الأرحام بمقاتلة بعض الأقارب بعضاً ووَادِ البنات. وفيه أن الواقع في حيز الشرط في مثل هذا المقام لا بد أن يكون محذوريته باعتبار ما يستتبعه من المفساد، لا باعتبار ذاته، ولا ريب في أن الإعراض عن الإسلام رأس كل شر وفساد، فحقه أن يجعل عمدة في التوبيخ، لا وسيلة للتوبيخ بما دونه من المفساد.

وَقُرئ: «وَلْيَسِّرْ» على البناء للمفعول، ^٢ أي: جُعِلْتُمْ وُلاةً. وَقُرئ: «تَوَلَّيْتُمْ»، ^٣ أي: تَوَلَّيْتُمْ وُلاةً جَوْرٍ خرجتم معهم وساعدتموهم في الإفساد وقطيعة الرحم. وَقُرئ: «وَتَقَطَّعُوا» من «التَّقَطَّعَ» بحذف إحدى التاءين، فانتصاب «أَرْحَامَكُمْ» حينئذ على نزع الجار، أي: في أرحامكم. وَقُرئ: «وَتَقَطَّعُوا» ^٤ من «الْقَطْعَ». وإلحاق الضمير بـ«عسى» لغة أهل الحجاز، وأما بنو تميم فيقولون: «عسى أن تفعل» و«عسى أن تفعلوا».

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَرَهُمْ﴾ ^٥

﴿أُولَئِكَ﴾ إشارة إلى المخاطبين بطريق الالتفات إيذاناً بأن ذكر هَنَاتِهِمْ أَوْجَبَ إسقاطَهُمْ عن رتبة الخطاب، وحكاية أحوالهم الفظيعة لغيرهم، وهو مبتدأ خبره: ﴿الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ﴾ أي: أبعدهم من رحمته، ﴿فَأَصَمَّهُمْ﴾ عن استماع الحق لتصامهم عنه بسوء اختيارهم، ﴿وَأَعَمَّى أَبْصَرَهُمْ﴾ لتعاميهم عما يشاهدونه من الآيات المنصوبة في الأنفس والآفاق.

﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ ^٦

﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ﴾ أي: ألا يلاحظونه ولا يتصفحونه وما فيه من المواعظ والزواجر حتى لا يقعوا فيما وقعوا فيه من الموبقات، ﴿أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾

^٢ قرأ بها زويس عن يعقوب. النشر لابن الجزري، ٣٧٤/٢.

^٤ قراءة شاذة، مروية عن الحسن. شواذ القراءات

للكرماني، ص ٤٤٠.

^٥ قرأ بها يعقوب. النشر لابن الجزري، ٣٧٤/٢.

^١ قاله الواحدي في التفسير الوسيط، ١٢٦/٤.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن عبد الله بن مغفل عن النبي

صلّى الله عليه وسلّم. انظر: شواذ القراءات للكرماني،

ص ٤٤٠؛ والمحرّر الوجيز لابن عطية، ١١٨/٥.

فلا يكاد يصل إليها ذكرٌ أصلاً. و﴿أَمْ﴾ منقطعة، وما فيها من معنى "بل" للانتقال من التوبيخ بعدم التدبّر إلى التوبيخ بكون قلوبهم مقفلة، لا تقبل التدبّر والتفكير، / و"الهمزة"¹ للتقرير.

[١٠١ظ]

وتنكير "القلوب" إمّا لتهويل حالها وتفضيح شأنها بإبهام أمرها في القساوة والجهالة، كأنه قيل: على قلوب منكّرة، لا يُعرَف حالها، ولا يُقادر قدرها في القسوة، وإمّا لأنّ المراد بها قلوب بعض منهم، وهم المنافقون. وإضافة "الأقفال" إليها للدلالة على أنّها أقفال مخصوصة بها مناسبة لها غير مجانسة لسائر الأقفال المعهودة. وقرئ: "أَقْفُلُهَا"،² و"إِقْفَالُهَا"³ على المصدر.

﴿إِنَّ الَّذِينَ أَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ٥﴾

﴿إِنَّ الَّذِينَ أَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ﴾ أي: رَجَعُوا إلى ما كانوا عليه من الكفر، وهم المنافقون الذين وُصِفُوا فيما سلف بمرض القلوب وغيره من قبائح الأفعال والأحوال، فإنّهم قد كفروا به عليه السلام ﴿مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ﴾ بالدلائل الظاهرة والمعجزات القاهرة. وقيل: هم اليهود. وقيل: أهل الكتابين جميعاً كفروا به عليه السلام بعد ما وجدوا نفعه عليه السلام في كتابهم، وعرفوا أنّه المنعوت بذلك.

وقوله تعالى: ﴿الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ﴾ جملة من مبتدأ وخبر، وقَعَت خبراً لِ﴿إِنَّ﴾، أي: سهّل لهم ركوب العظائم، من "السُّوْل"، وهو الاسترخاء. وقيل: من "السُّوْل" المخفّف من "السُّوْل" لاستمرار القلب، فمعنى "سَوَّلَ له أمراً" حيثُذ: أوقعه في أمنيته، فإنّ السُّوْل الأمنيّة. وقرئ: "سَوَّلَ" مبنياً للمفعول على حذف المضاف، أي: كيّد الشيطان.

¹ السياق: وما فيها من معنى "بل" ... و"الهمزة" ...

² قراءة شاذّة، غير منسوبة. البحر المحيط لأبي حيان، ٤٧٣/٩.

³ قراءة شاذّة، مرويّة عن زيد بن عليّ. شواذّ حيان، ٤٧٣/٩.

⁴ القراءات للكرمانلي، ص ٤٤٠.

﴿وَأْمَلْ لَّهُمْ﴾ ومدّ لهم في الأمانِي والآمال. وقيل: أمهلهم الله تعالى، ولم يعاجلهم بالعقوبة. وقرئ: "أُمْلِي لَهُمْ" على صيغة المتكلم، فالمعنى: أن الشيطان يُغويهم، وأنا أنظرهم، ف"الواو" للحال أو للاستئناف. وقرئ: "أُمْلِي لَهُمْ" ^٢ على البناء للمفعول، أي: أمهلوا ومدّ في عمرهم.

﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأُمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ﴾ (١٠٢)

﴿ذَلِكَ﴾ إشارة إلى ما ذكر من ارتدادهم، لا إلى الإملاء كما نُقل عن الواحدي، ^١ ولا إلى التسويل كما قيل، ^٢ لأن شيئاً منهما ليس مسبباً عن القول الآتي، وهو مبتدأ خبره قوله تعالى: ﴿بِأَنَّهُمْ﴾ أي: بسبب أنهم ﴿قَالُوا﴾ يعني المنافقين المذكورين، لا اليهود / الكافرين به عليه السلام بعد ما وجدوا نَعته عليه السلام في التوراة كما قيل، ^٣ فإن كفرهم به عليه السلام ليس بسبب هذا القول، ولو فرض صدوره عنهم، سواء كان المقول لهم المنافقين أو المشركين على رأي القائل؛ بل من حين بعثته عليه السلام.

﴿لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ﴾ أي: لليهود الكارهين لنزول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع علمهم بأنه من عند الله تعالى حسداً وطمعا في نزوله عليهم، لا للمشركين كما قيل، ^٤ فإن قوله تعالى: ﴿سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأُمْرِ﴾ عبارة قطعاً عما حُكي عنهم بقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ﴾ [الحشر، ١١/٥٩]، وهم بنو قريظة والنضير الذين كانوا يوالونهم ويوادونهم، وأرادوا بـ"البعض" الذي أشاروا إلى عدم إطاعتهم فيه

^١ قرأ بها يعقوب. النشر لابن الجزري، ٣٧٤/٢.

^٢ قرأ بها أبو عمرو. النشر لابن الجزري، ٣٧٤/٢.

^٣ انظر: التفسير الوسيط للواحدي، ١٢٨/٤.

^٤ قاله ابن عادل في اللباب، ٤٦١/١٧.

^٥ انظر: الكشف والبيان للثعلبي، ٣٧/٩، والكشاف.

للمخشري، ٣٢٦/٤، وأنوار التنزيل للبيضاوي،

١٢٣/٥.

^٦ س: بعثت.

^٧ انظر: أنوار التنزيل للبيضاوي، ١٢٣/٥، واللباب

لابن عادل، ٤٦١/١٧.

^٨ م: بنوا.

إظهار كفرهم وإعلان أمرهم بالفعل قبل قتالهم وإخراجهم من ديارهم، فإنهم كانوا يأتون ذلك قبل مَساس الحاجة الضرورية الداعية إليه، لما كان لهم في إظهار الإيمان من المنافع الدنيوية.

ولأنما كانوا يقولون لهم ما يقولون سراً، كما يُعرب عنه قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ﴾ أي: إخفاءهم لما يقولونه لليهود. وقُرى: "أَسْرَارُهُمْ"،^١ أي: جميع أسرارهم التي من جملتها قولهم هذا. والجملة اعتراض مقرّر لما قبله متضمن للإفشاء في الدنيا والتعذيب في الآخرة.

﴿فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَذْبَرَهُمْ﴾^(٢٧)

و"الفاء" في قوله تعالى: ﴿فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ لترتيب ما بعدها على ما قبلها. و﴿كَيْفَ﴾ منصوب بفعل محذوف هو العامل في الظرف، كأنه قيل: يفعلون في حياتهم ما يفعلون من الجحيل، فكيف يفعلون إذا توفتهم الملائكة؟ وقيل: مرفوع على أنه خبر لمبتدأ محذوف، أي: فكيف حالهم أو حيلتهم إذا توفتهم... إلخ؟ وقُرى: "تَوَفَّاهُمْ"^٢ على أنه / إما ماضٍ، أو مضارعٌ قد حُذِفَ إحدى تاءيه.

﴿يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَذْبَرَهُمْ﴾ حال من فاعل ﴿تَوَفَّتْهُمُ﴾، أو من مفعوله، وهو تصوير لتوفيهم على أهول الوجوه وأفظعها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: «لا يتوفى أحد على معصية إلا يضرب الملائكة وجهه ودبره».^٣

﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلَهُمْ﴾^(٢٨)

﴿ذَلِكَ﴾ التوفي الهائل ﴿بِأَنَّهُمْ﴾ أي: بسبب أنهم ﴿اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ﴾ من الكفر والمعاصي ﴿وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ﴾ أي: ما يرضاه من الإيمان والطاعة حيث كفروا بعد الإيمان، وخرجوا عن الطاعة بما صنعوا من المعاملة مع اليهود،

^١ قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو

^٢ للكشاف للزمخشري، ٣٢٧/٤. وذكر نحوه

يعقوب وابن عامر وشعبة عن عاصم. النشر

لابن الجزري، ٣٧٤/٢.

^٣ قراءة شاذة، مروية عن الأعمش. شواذ القراءات

السمعاني في تفسيره، ١٨٢/٥، من غير نسبة إلى

ابن عباس رضي الله عنهما.

﴿فَأَحْبَطَ﴾ لأجل ذلك ﴿أَعْمَلَهُمْ﴾ التي عملوها حال إيمانهم من الطاعات، أو بعد ذلك من أعمال البر التي لو عملوها حال الإيمان لاتنفعوا بها.

﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَنَهُمْ﴾^(١)

﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ هم المنافقون الذين فصلت أحوالهم الشنيعة، وُصفوا بوصفهم السابق لكونه مداراً لما نُعي عليهم بقوله تعالى: ﴿أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَنَهُمْ﴾، فـ﴿أَمْ﴾ منقطعة، و﴿أَنْ﴾ مخففة من "أَنْ"، وضمير الشأن الذي هو اسمها محذوف، و﴿لَنْ﴾ بما في حيزها خبرها.^١ و"الأضغان" جمع "ضغن"، وهو الحقد، أي: بل أحسب الذين في قلوبهم حقد وعداوة للمؤمنين أنه لن يخرج الله أحقادهم، ولن يبرزها لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، فيبقى أمورهم مستورة؟ والمعنى أن ذلك ممّا لا يكاد يدخل تحت الاحتمال.

﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسَمِهِمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ﴾^(٢)

﴿وَلَوْ نَشَاءُ﴾ إراءتهم ﴿لَأَرَيْنَاكُمْ﴾ لعرفناكم بدلائل تعرفهم بأعيانهم معرفة متاخمة للرؤية. والالتفات إلى نون العظمة لإبراز العناية بالإراءة، ﴿فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسَمِهِمْ﴾ بعلامتهم التي نسمهم بها. وعن أنس رضي الله عنه: «ما خفي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية شيء من المنافقين، كان يعرفهم بسماهم، ولقد كنا في بعض الغزوات، وفيها تسعة من المنافقين يشكوهم الناس، فناموا ذات ليلة، وأصبحوا وعلى وجه كل واحد منهم مكتوب: "هذا منافق"».^٢

و"اللام" لام الجواب، كُزرت في المعطوف للتأكيد، و"الفاء" / لترتيب المعرفة على الإراءة، وأما ما في قوله تعالى: ﴿وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ﴾ فلجواب قسم محذوف. و﴿لَحْنِ الْقَوْلِ﴾ نحوه وأسلوبه، أو إمائه إلى جهة تعريض وتورية، ومنه قيل للمخطئ: "لاجن"، لعدله بالكلام عن سمت الصواب.

[١٠٣و]

^٢ الكشف والبيان للثعلبي، ٣٧/٩، الكشف

للزمخشري، ٣٢٧/٤.

^١ س - خبرها.

﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلَكُمْ﴾ فيجازيكم بحسب قصدكم، وهذا وعد للمؤمنين، وإيذان بأن حالهم بخلاف حال المنافقين.

﴿وَلَتَبْلُونَكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجْهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَتَبْلُوا أَخْبَارَكُمْ﴾^١
 ﴿وَلَتَبْلُونَكُمْ﴾^٢ بالامر بالجهد ونحوه من التكليف الشاقة ﴿حَتَّى نَعْلَمَ﴾^٣
 الْمُجْهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ على مشاق الجهاد علماً فعلياً يتعلق به الجزاء،
 ﴿وَتَبْلُوا أَخْبَارَكُمْ﴾ ما يُخْبِر به عن أعمالكم فيظهر حسنها وقبيحها. وقرئ:
 "وَيَبْلُوا" بـ"الباء".^٤ وقرئ: "تَبْلُوا" بسكون "الواو"،^٥ على "ونحن تَبْلُوا".

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ
 لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحِيطُ أَعْمَلُهُمْ﴾^٦

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا﴾ الناس ﴿عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ﴾ وعادوه
 ﴿مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ﴾ بما شاهدوا نعته عليه السلام في التوراة، وبما ظهر
 على يديه من المعجزات، ونزل عليه من الآيات، وهم قريظة والنضير، أو
 المطعمون يوم بدر.

﴿لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ﴾ بكفرهم وصدّهم ﴿شَيْئًا﴾ من الأشياء، أو شيئاً من الضرر،
 أو لن يضرّوا رسول الله تعالى^٦ بمشاقته شيئاً، وقد حُذِفَ المضاف لتعظيمه
 وتفضيحه مُشاقته.

﴿وَسَيُحِيطُ أَعْمَلُهُمْ﴾ أي: مكائدهم التي نصبوها في إبطال دينه تعالى
 ومُشاقة رسوله عليه السلام، فلا يصلون بها إلى ما كانوا يَبْغُونَ مِنَ الْغَوَائِلِ،
 ولا تثمر لهم إلا القتل والجلاء عن أوطانهم.

^٤ قرأ بها شعبة عن عاصم. النشر لابن الجزري،
 ٣٧٥/٢.

^٥ قرأ بها زويس عن يعقوب. النشر لابن الجزري،
 ٣٧٥/٢.

^٦ س - تعالى.

^١ م س ي: وليبلونكم. | وهي بالياء رواية شعبة
 عن عاصم. النشر لابن الجزري، ٣٧٥/٢.

^٢ م س ي: يعلم. | وهي بالياء رواية شعبة عن
 عاصم. النشر لابن الجزري، ٣٧٥/٢.

^٣ م س ي: وتبلو.

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾^{٢٦} إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ^{٢٧} فَلَا تَهْنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتَرَكَمُ أَعْمَالَكُمْ^{٢٨}

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ بما أبطل به هؤلاء أعمالهم من الكفر والنفاق والعجب والرياء والمن والأذى ونحوها. وليس فيه دليل على إحباط الطاعات بالكبائر.

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ حكم يعم / كل من مات على الكفر، وإن صح نزوله في أصحاب القلب.^١

[١٠٣ظ]

﴿فَلَا تَهْنُوا﴾ أي: لا تضعفوا ﴿وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ﴾ أي: ولا تدعوا الكفار إلى الصلح خوفاً، فإن ذلك إعطاء الدنية. ويجوز أن يكون منصوباً بإضمار "أن" على جواب النهي. وقرئ: "وَلَا تَدْعُوا" من "ادعى القوم"، بمعنى "تداعوا"، نحو: "ارتموا الصيد" و"تراموه"، ومنه "ترأوا الهلال"، فإن صيغة التفاعل قد يُراد بها صدور الفعل عن المتعدي من غير اعتبار وقوعه عليه، ومنه قوله تعالى: ^٢ ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾ [النبأ، ١/٧٨] على أحد الوجهين. و"الفاء" لترتيب النهي على ما سبق من الأمر بالطاعة.

وقوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ﴾ جملة حالية مقررة لمعنى النهي، مؤكدة لوجوب الانتهاء، وكذا قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ مَعَكُمْ﴾ فإن كونهم الأغلبين وكونه عزّ وعلا ناصرهم من أقوى موجبات الاجتناب عما يوهم الذلّ والضراعة، وكذا توفيته تعالى لأجور الأعمال حسبما يعرب عنه قوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَتَرَكَمُ أَعْمَالَكُمْ﴾ أي: ولن يضيّعها، من "وترت الرجل" إذا قتلت له قتيلاً من ولد أو أخ أو حميم فأفردته منه، من "الوتر" الذي هو الفرد.

عُبر عن ترك الإثابة في مقابلة الأعمال بـ"الوتر" الذي هو إضاعة شيء معتد به من الأنفس والأموال -مع أن الأعمال غير موجبة للشواب على قاعدة

فتح الباري لابن حجر، ٢٧١/١.

١ القلب: البشر، والمراد هنا: قلب بدر.

٢ م - تعالى.

وأصحاب القلب: هم الكفار الذين قُتلوا

يوم بدر، ورأسهم أبو جهل بن هشام. انظر:

أهل السنة - إبرازاً لغاية اللطف بتصوير الثواب بصورة الحق المستحق، وتنزيل ترك الإثابة منزلة إضاعة أعظم الحقوق وإتلافها، وقد مرّ في قوله تعالى: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَمِلٍ مِّنْكُمْ﴾ [آل عمران، ١٩٥/٣].

﴿إِنَّمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌّ وَلَهُوَ إِنْ تَوَمَّنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِيَكُمْ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ﴾^(٣٦)

﴿إِنَّمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌّ وَلَهُوَ﴾ لا ثبات لها، ولا اعتداد بها، ﴿وَإِنْ تَوَمَّنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِيَكُمْ أَجُورَكُمْ﴾ أي: ثواب إيمانكم وتقواكم من الباقيات الصالحات التي يتنافس فيها المتنافسون.

﴿وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ﴾ بحيث يخلّ أداؤها بمعاشكم، وإنما اقتصر على نزر يسير منها هو ربع العشر تؤدونها إلى فقرائكم.

﴿إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَنَكُمْ﴾^(٣٧)

﴿إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا﴾ أي: أموالكم ﴿فَيُحْفِكُمْ﴾ أي: يجهّذكم بطلب الكل، فإن الإحفاء والإلحاف المبالغة وبلوغ / الغاية، يقال: "أحفى شاربته"، أي: استأصله، ﴿تَبْخَلُوا﴾ فلا تعطوا، ﴿وَيُخْرِجْ أَضْغَنَكُمْ﴾ أي: أحقادكم. وضمير ﴿يُخْرِجْ﴾ لله تعالى، وبعضه القراءة بنون العظمة،^١ أو للبخل؛ لأنه سبب الأضغان. وقرئ: "يُخْرِجْ" من الخروج بـ "الياء"^٢ و"التاء"^٣ مسنداً إلى "الأضغان".

﴿هَآأَنْتُمْ هَآؤَ لَا تَدْعُونَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخُلُ وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلْ عَن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُمْ﴾^(٣٨)

^١ قراءة شاذة، مروية عن يعقوب. البحر المحيط لأبي حيان، ٤٧٧/٩.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن عبد الوارث عن أبي عمرو. البحر المحيط لأبي حيان، ٤٧٧/٩.

^٣ قراءة شاذة، مروية عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وابن سيرين وابن محيصن وأيوب بن المتوكل واليماني. انظر: شواذ القراءات للكرمانلي، ص ٤٤١، والبحر المحيط لأبي حيان، ٤٧٧/٩.

﴿هَآأَنْتُمْ هَآؤَآَاءِ﴾ أي: أنتم أيها المخاطبون هؤلاء الموصوفون. وقوله تعالى: ﴿تُدْعَوْنَ لِتَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ استئناف مقرّر لذلك، أو صلة لـ ﴿هَآؤَآَاءِ﴾ على أنه بمعنى "الذين"، أي: ها أنتم الذين تُدْعَوْنَ، ففيه توبيخ عظيم، وتحقير من شأنهم. والإنفاق في سبيل الله يعمّ نفقة الغزو والزكاة وغيرهما.

﴿فَمِنْكُمْ مَّنْ يَبْخُلُ﴾ أي: ناسٌ يبخلون، وهو في حيز الدليل على الشرطيّة السابقة. ﴿وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلْ عَن نَّفْسِهِ﴾ فإنّ كلّاً من نفع الإنفاق وضرر البخل عائد إليه. و"البخل" يستعمل بـ"عن" و"على"، لتضمّنه معنى الإمساك والتعدي. ﴿وَاللَّهُ الْغَنِيُّ﴾ دون من عداه ﴿وَأَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ﴾ فما يأمركم به فهو لاحتياجكم إلى ما فيه من المنافع، فإن امتثلتم فلکم، وإن تولّيتم فعليکم.

وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَتَوَلَّوْاْ﴾ عطف على ﴿إِنْ تُؤْمِنُواْ﴾، أي: وإن تُعرضوا عن الإيمان والتقوى ﴿يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ﴾ يخلق مكانكم قوماً آخرين، ﴿ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْثَلَكُمْ﴾ في التولي عن الإيمان والتقوى؛ بل يكونوا راغبين فيهما. قيل: هم الأنصار. وقيل: الملائكة. وقيل: أهل فارس، لما روي أنه عليه السلام سئل عن القوم، وكان سلمان إلى جنبه، فضرب على فخذه فقال: «هذا وقومه والذي نفسي بيده لو كان الإيمان منوطاً بالثريا لتناوله رجال من فارس».^٢ وقيل: كِنْدَةُ والنخع. وقيل: العجم. وقيل: الروم.

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قرأ سورة محمد كان حقاً على الله عزّ وجلّ أن يسقيه من أنهار الجنة».^٣
والحمد لله ربّ العالمين.

للواحيدي، ١١٨/٤. وهو جزء من الحديث المروي عن أبي بن كعب رضي الله عنه في فضائل السور. انظر: الموضوعات لابن الجوزي، ٢٤٠/١.

١ محمد، ٣٦/٤٧.
٢ سنن الترمذي، ٣٨٤/٥ (٣٢٦١)؛ الكشف والبيان للثعلبي، ٣٩/٩.
٣ الكشف والبيان للثعلبي، ٢٨/٩؛ التفسير الوسيط

/ سورة الفتح
مدنية، وهي تسع وعشرون آية.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ۝١﴾

﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ﴾ فتح البلد عبارة عن الظفر به عنوة أو صلحًا، بحراب أو بدونه، فإنه ما لم يُظفر به مُنغلق، مأخوذ من "فتح باب الدار". وإسناده إلى نون العظمة لاستناد أفعال العباد إليه تعالى خلقًا وإيجادًا. والمراد به فتح مكة، وهو المروي عن أنس رضي الله عنه،^١ بُشِّر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافه عن الحُدَيْبية. والتعبير عنه بصيغة الماضي على سَنَن سائر الأخبار الربانية للإيدان بتحقيقه لا محالة تأكيدًا للتبشير، كما أن تصدير الكلام بحرف التحقيق لذلك. وفيه من الفخامة المنبئة عن عظمة شأن المخبر جلّ جلاله وعزّ سلطانه ما لا يخفى.

وقيل: هو ما أُتيح له عليه السلام في تلك السنة من فتح خير، وهو المروي عن مجاهد.^٢

وقيل: هو صلح الحُدَيْبية، فإنه وإن لم يكن فيه حراب شديد؛ بل تَرَام بين الفريقين بسهام وحجارة، لكن لما كان الظهور للمسلمين حيث سألهم المشركون الصلح كان فتحًا بلا ريب. وزُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما: «رَمَوْا المشركين حتى أدخلوهم ديارهم».^٣ وعن الكلبي: «ظهروا عليهم حتى سألوا الصلح».^٤

^٢ الكشاف للزمخشري، ٤/٣٣٢، البحر المحيط لأبي حيان، ٩/٤٨٣.

^٤ الكشاف للزمخشري، ٤/٣٣٢، البحر المحيط لأبي حيان، ٩/٤٨٣.

^١ انظر: الكشف والبيان للثعلبي، ٩/٤١١، واللباب لابن عادل، ١٧/٤٧٤.

^٢ انظر: الكشف والبيان للثعلبي، ٩/٤١١، واللباب لابن عادل، ١٧/٤٧٤.

وقد رُوي أنه عليه السلام حين بلغه أن رجلاً قال: «ما هذا بفتح، لقد صدّونا عن البيت، وضدّ هديّنا»، قال: «بل هو أعظم الفتوح، وقد رضي المشركون أن يدفعوكم بالزّاح، ويسألوكم القضية، ويرغبوا إليكم في الأمان، وقد رأوا منكم ما يكرهون»^١.

وعن الشعبي: «نزلت بالحُدَيْبِيَّة، وأصاب رسولُ الله صَلَّى الله عليه وسلّم في تلك الغزوة ما لم يُصِب في غزوة، حيث أصاب أن يُوعى بيعة الرضوان، وغُفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر، وبلغ الهدى محلّه، وأطعموا نخل خيبر، وظهرت الروم على فارس، ففرّح به المسلمون»^٢.

وكان في فتح الحُدَيْبِيَّة آية عظيمة، هي أنه نُزِحَ ماؤها حتّى لم يبقَ فيها قطرة، فتمضمض رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم، ثمّ مَجّه فيها فدرّت بالماء حتّى شرب جميع من كان معه^٣. وقيل: فجاش الماء حتّى امتلأت، ولم ينفد ماؤها بعد.

وقيل: هو جميع ما فُتِح له عليه السلام من الفتوح. وقيل: هو ما فُتِح الله له عليه السلام من الإسلام والنبوة والدعوة بالحجة والسيف، ولا فتح أبين منه وأعظم، وهو رأس الفتوح كافّة؛ إذ لا فتح من فتوح الإسلام إلّا وهو شعبة من شعبه، وفرع من فروعه. / وقيل: «الفتح» بمعنى القضاء، ومنه «الفتاحة» للحكومة، والمعنى: قضينا لك على أهل مكّة أن تدخلها من قابل، وهو المروي عن قتادة رضي الله عنه^٤. [١٠٥]

وأياً ما كان فحذف المفعول للقصد إلى نفس الفعل، والإيذان بأنّ مناط التبشير نفسُ الفتح الصادر عنه سبحانه، لا خصوصيّة المفتوح.

﴿فَتَحَّا مِيبَتَنَا﴾ بيّنا ظاهر الأمر، مكشوف الحال، أو فارقاً بين الحقّ والباطل.

١ الكشاف للزمخشري، ٣٣٢/٤. وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة، ١٦٠/٤.
٢ الكشاف للزمخشري، ٣٣٢/٤. وصحيح البخاري، ١٩٣/٤ (٣٥٧٧) وصحيح مسلم، ١٤٣٣/٣ (١٨٠٧).
٣ م - رضي الله عنه. | جامع البيان للطبري، ٢٢٣٨/٢١ تفسير عبد الرزاق، ٢١٠/٣.
٤ جامع البيان للطبري، ٢٤٤/٢١، الكشف والبيان للثعلبي، ٤٢/٩.

﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ وَعَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ١﴾

وقوله تعالى: ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ﴾ غاية للفتح من حيث إنه مترتب على سعيه عليه السلام^١ في إعلاء كلمة الله تعالى بمكابدة مشاق الحروب، واقتحام موارد الخطوب. والالتفات إلى اسم الذات المستتبع لجميع الصفات للإشعار بأن كل واحد مما انتظم في سلك الغاية من أفعاله تعالى صادر عنه تعالى من حيثية غير حيثية الآخر مترتبة على صفة من صفاته تعالى.

﴿مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ أي: جميع ما فرط منك من ترك الأولى. وتسميته ذنباً بالنظر إلى منصبه الجليل.

﴿وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ وَعَلَيْكَ﴾ بإعلاء الدين، وضم الملك إلى النبوة وغيرهما مما أضافه عليه من النعم الدينية والدنيوية.

﴿وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾ في تبليغ الرسالة، وإقامة مراسم الرياسة. وأصل الاستقامة وإن كانت حاصلة قبل الفتح لكن حصل بعد ذلك من اتضاح سبل الحق واستقامة مناهجه ما لم يكن حاصلًا قبل.

﴿وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ٢﴾

﴿وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ﴾ إظهار الاسم الجليل لكونه خاتمة الغايات، وإظهار كمال العناية بشأن النصر كما يُعرب عنه تأكيداً بقوله تعالى: ﴿نَصْرًا عَزِيزًا﴾ أي: نصرًا فيه عزة ومنعة، أو قوياً منيعاً على وصف المصدر بوصف صاحبه مجازاً للمبالغة، أو عزيزاً صاحبه.

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ٣﴾

^١ وفي هامش م: فإنه وإن كان من حيث الخلق والإيجاد مستنداً إلى الله عز وجل، لكن من حيث الكسب مستند إليه عليه السلام، مترتب على ما ذكر من المساعي الجميلة الحقيقية باستتباع تلك الغايات الجليلة. «منه».

^٢ وفي هامش م: فإنه وإن كان من حيث الخلق والإيجاد مستنداً إلى الله عز وجل، لكن من حيث الكسب مستند إليه عليه السلام، مترتب

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ﴾ بيان لما أفاض عليهم من مبادي الفتح من الثبات والطمأنينة، أي: أنزلها ﴿فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ بسبب الصلح والأمن إظهاراً لفضله تعالى عليهم بتيسير الأمن بعد الخوف، / ﴿لِيَزِدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيْمَانِهِمْ﴾ أي: يقينا منضمًا إلى يقينهم، أو أنزل فيها السكون إلى ما جاء به عليه السلام من الشرائع ليزدادوا إيمانًا بها مقرونًا مع إيمانهم بالوحدانية واليوم الآخر. عن ابن عباس رضي الله عنهما: ^١ «أَنَّ أَوَّلَ مَا أَتَاهُمْ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّوْحِيدُ، ثُمَّ الصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ، ثُمَّ الْحَجُّ وَالْجِهَادُ، فَازْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيْمَانِهِمْ». ^٢ أو أنزل فيها الوقار والعظمة لله ولرسوله ليزدادوا باعتقاد ذلك إيمانًا إلى إيمانهم.

﴿وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ يدبر أمرها كيفما يريد، يسلط بعضها على بعض تارة، ويوقع بينهما السلم أخرى، حسبما يقتضيه مشيئته المبنية على الحكم والمصالح.

﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا﴾ مبالغًا في العلم بجميع الأمور، ﴿حَكِيمًا﴾ في تقديره وتدبيره.

﴿لِيَدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا﴾

وقوله تعالى: ﴿لِيَدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ متعلق بما يدل عليه ما ذكر من كون جنود السماوات والأرض له تعالى من معنى التصرف والتدبير، أي: دبّر ما دبّر من تسليط المؤمنين ليعرفوا نعمة الله في ذلك ويشكروها فيدخلهم الجنة، ﴿وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ﴾ أي: يُغَطِّيَهَا ولا يظهرها. وتقديم الإدخال في الذكر على التكفير مع أن الترتيب في الوجود على العكس للمسارعة إلى بيان ما هو المطلوب الأعلى.

﴿وَكَانَ ذَلِكَ﴾ أي: ما ذكر من الإدخال والتكفير ﴿عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ لا يقادر قدره؛ لأنه مُتَنَهَى ما يمتد إليه أعناق الهمم من جلب نفع ودفع ضرر.

^١ م - رضي الله عنهما.

^٢ انظر: جامع البيان للطبري، ٢٤٥/٢١، والكشف والبيان للثعلبي، ٤٣/٩.

و﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ حال مِنْ ﴿فَوْزًا﴾؛ لأنه صفته في الأصل، فلَمَّا قُدِّمَ عليه صار حالًا، أي: كائنا عند الله، أي: في علمه وقضائه. والجملة اعتراض مقرّر لما قبله.

﴿وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾^١

﴿وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ﴾ عطف على ﴿يُدْخِلُ﴾^١. وفي تقديم المنافقين على المشركين ما لا يخفى من الدلالة على أنهم أحقّ منهم بالعذاب. ﴿الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ﴾ أي: ظنُّ الأمر السَّوْءِ، وهو أن لا ينصر رسوله والمؤمنين.

﴿عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ﴾ أي: ما يظنونه ويتربصونه بالمؤمنين، فهو حائق بهم، ودائر عليهم. وقرئ: "دائرة السَّوْءِ" بالضم،^٢ وهما لغتان من "سَاءَ"، كـ"الكُزْه" و"الكُزْه"، خلا أن المفتوح غلب في أن يضاف إليه ما يراد ذمّه من كلّ شيء، وأما المضموم فجار مجرى الشرّ.

﴿وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ﴾ عطف لما استحقّوه / في [١٠٦] الآخرة على ما استوجبوه في الدنيا. و"الواو" في الأخيرين مع أنّ حقّهما "الفاء" المفيدة لسبب ما قبلها لما بعدها للإيدان باستقلال كلّ منها في الوعيد وأصاليته من غير اعتبار استتباع بعضها لبعض. ﴿وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ أي: جهنّم.

﴿وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَرِيظًا حَكِيمًا﴾^٣ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا^٤

﴿وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَرِيظًا حَكِيمًا﴾ إعادة لما سبق، قالوا: فائدتها التنبيه على أنّ لله تعالى^٢ جنود الرحمة وجنود العذاب، وأنّ المراد ههنا جنود العذاب، كما ينبئ عنه التعرّض لوصف العزة.

^١ في الآية السابقة.

^٢ الجزري، ٢٨٠/٢.

^٣ س - تعالى.

^٤ قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو. النشر لابن

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا﴾ أي: على أمتك، لقوله تعالى: ﴿وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ [البقرة، ١٤٣/٢]، ﴿وَمُبَشِّرًا﴾ على الطاعة ﴿وَنَذِيرًا﴾ على المعصية.

﴿لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾^١
 ﴿لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأئمة،
 ﴿وَتُعَزِّرُوهُ﴾ وثقووه بتقوية دينه ورسوله، ﴿وَتُوَقِّرُوهُ﴾ وتعظموه، ﴿وَتُسَبِّحُوهُ﴾
 وتنزهوه، أو تصلوا له، من "السبحة"، ﴿بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ غدوة وعشيًا. عن ابن
 عباس رضي الله عنهما: ^١ «صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر».^٢
 وقرئ الأفعال الأربعة بـ "الياء" التحتانية.^٣ وقرئ: "وتُعَزِّرُوهُ" بضم "التاء"
 وتخفيف "الزاء" المكسورة.^٤ وقرئ بفتح "التاء" وضم "الزاء" وكسرها،^٥
 و"تُعَزِّرُوهُ" بـ زاءين.^٦ و"تُوَقِّرُوهُ"،^٧ من "أوقره" بمعنى "وقره".

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمِنْ أَجْرٍ عَظِيمٍ﴾^٨
 ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ﴾ أي: على قتال قريش تحت الشجرة. وقوله تعالى:
 ﴿إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ﴾ خبر ﴿إِنَّ﴾، يعني: أن مبايعتك هي مبايعة الله عز وجل؛ لأن
 المقصود توثيق العهد بمراعاة أوامره ونواهيه.

وقوله تعالى: ﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ حال أو استئناف يؤكد له على طريق
 التخيل، والمعنى: أن عقد الميثاق مع الرسول كعقده مع الله تعالى من غير تفاوت

^٥ قراءة شاذة، مروية عن الجحدري. البحر المحيط

لأبي حيان، ٤٨٦/٩.

^٦ قراءة شاذة، مروية عن جعفر بن محمد. شواذ

القراءات للكرماني، ص ٤٤١.

^٧ قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود رضي الله عنه

واليماني. شواذ القراءات للكرماني، ص ٤٤١.

^٨ قراءة شاذة، مروية عن الجحدري. شواذ

القراءات للكرماني، ص ٤٤١.

^١ م - رضي الله عنهما.

^٢ الكشف للزمخشري، ٣٣٥/٤؛ البحر المحيط

لأبي حيان، ٤٨٦/٩.

^٣ قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو. النشر لابن

الجزري، ٣٧٥/٢.

^٤ قراءة شاذة، مروية عن الجحدري. شواذ

القراءات للكرماني، ص ٤٤١.

بينهما، كقوله تعالى: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء، ٨٠/٤]. وقرئ: "إنَّمَا يُبَايِعُونَ لِلَّهِ"،^١ أي: لأجله ولوجهه.

﴿فَمَنْ نَكَتْ فَإِنَّمَا يَنْكُتْ عَلَى نَفْسِهِ﴾ أي: فَمَنْ نَقَضَ عَهْدَهُ فَإِنَّمَا يَعُودُ ضَرَرُ نَكَتِهِ عَلَى نَفْسِهِ. وقرئ بكسر "الكاف".^٢ ﴿وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ﴾ بضم "الهاء"، فإنه أَبْقَى بعد حذف "الواو" /^٣ توسلاً بذلك إلى تفخيم لام الجلالة. [١٠٦ظ] وقرئ بكسر ها.^٤ أي: وَمَنْ وَفَى بعهده.

﴿فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ هو الجنة. وقرئ: "بِمَا عَاهَدَ".^٥ وقرئ: "فَسَيُؤْتِيهِ" بنون العظمة.^٦

﴿سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾

﴿سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ﴾ هم أعراب غفار ومزينة وجهينة وأشجع وأسلم والدليل،^٧ تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استنفر من حول المدينة من الأعراب وأهل البوادي ليخرجوا معه عند إرادته المسير إلى مكة عام الحديبية معتمرًا حذرًا من قريش أن يعرضوا له بحرب، أو يصدّوه عن البيت، وأحرم عليه السلام وساق معه الهدى ليُعلم أنه لا يريد الحرب، وتناقلوا عن الخروج، وقالوا: «نذهب إلى قوم قد غزوه في عُقر داره بالمدينة، وقتلوا أصحابه،

^٥ قراءة شاذة، مروية عن أبي البرهمس. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٤٤٢.

^٦ قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن كثير وابن عامر

وروح عن يعقوب. النشر لابن الجزري، ٣٧٥/٢.

^٧ بنو الدليل: بطن من عبد القيس بن ربيعة من

العدنانية، قال الجوهري: وهما ديلان، أحدهما:

الدليل بن شداد بن أقصى بن عبد القيس، والثاني:

الدليل بن عمرو بن وديعة بن أقصى بن عبد القيس.

قال الجوهري: ومنهم أهل عُمان. والنسب إلى

الدليل: "ديلي". نهاية الأرب للقلقشندي، ٥٦/١.

^١ قراءة شاذة، مروية عن تمام بن العباس بن عبد

المطلب. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٤٤١.

البحر المحيط لأبي حيان، ٤٨٦/٩.

^٢ أي: "يَنْكُتْ". قراءة شاذة، مروية عن زيد بن علي.

شواذ القراءات للكرمانى، ص ٤٤١.

^٣ وفي هامش م: حذفت "الواو" لسكونها وسكون

"اللام"، وبقيت الضمة تدل عليها. كواشي. |

تفسير الكواشي، ٥٠٣.

^٤ قرأ بها جميع القراء العشر غير رواية حفص عن

عاصم. النشر لابن الجزري، ٣٠٥/٢.

فَنُقَاتِلُهُمْ»، فأوحى الله تعالى إليه عليه السلام بأنهم سَيَعْتَلُونَ ويقولون: «شَغَلْتَنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا»، ولم يكن لنا مَنْ يَخْلُقْنَا فِيهِمْ، ويقوم بمصالحهم، ويحميهم مِنْ الضياع.^١ وَقُرئ: «شَغَلْتَنَا» بالتشديد^٢ للتكثير. «فَأَسْتَغْفِرُ لَنَا» الله تعالى ليغفر لنا تَخْلُقْنَا عَنْكَ، حيث لم يكن ذلك باختيار؛ بل عن اضطرار. «يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ» بدل مِنْ «سَيَقُولُ»، أو استئناف لتكذيبهم في الاعتذار والاستغفار. «قُلْ» ردًا لهم عند اعتذارهم إليك بأباطيلهم: «فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا» أي: فَمَنْ يَقْدِرُ لِأَجْلِكُمْ مِنْ مَشِيئَةِ اللَّهِ تعالى وقضائه على شيء مِنْ النفع «إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا» أي: ما يضرّكم مِنْ هلاك الأهل والمال وضياعهما حتّى تتخلفوا عن الخروج لحفظهما ودفع الضرر عنهما. وَقُرئ: «ضَرًّا» بالضم.^٣ «أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا» أي: وَمَنْ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الضّررِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ما ينفعكم مِنْ حفظ أموالكم وأهلكم، فأَيُّ حَاجَةٍ إِلَى التَخَلُّفِ لِأَجْلِ الْقِيَامِ بِحِفْظِهِمَا؟ وهذا تحقيق للحقّ، وردّ لهم بموجب ظاهر مقالتهم الكاذبة.

وتعميم الضرّ والنفع لما يتوقّع على تقدير الخروج مِنْ القتل والهزيمة والظفر والغنيمة يردّه قوله تعالى: «بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا» / فإنه إضراب عما قالوا، وبيان لكذبه، بعد بيان فساده على تقدير صدقه، أي: ليس الأمر كما تقولون؛ بل كان الله خبيرًا بجميع ما تعملون مِنَ الأعمال التي مِنْ جملتها تَخْلُفُكُمْ وما هو مِنْ مبادئه.

[١٠٧]

«بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزَيَّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَّتُمْ ظَنًّا سَوْءًا وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا» ﴿٣٧﴾

وقوله تعالى: «بَلْ ظَنَنْتُمْ»... إلخ بدل مِنْ «كَانَ اللَّهُ»... إلخ؛ مفسّر لما فيه مِنَ الإبهام، أي: بل ظننتم «أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا»

^١ انظر: جامع البيان للطبري، ٢٥٧/٢١، والكشف

^٢ انظر: جامع البيان للطبري، ٢٥٧/٢١، والكشف

^٣ قرأ بها حمزة والكسائي وخلف. النشر لابن

والبيان للثعلبي، ٤٥/٩، والكشاف للزمخشري،

الجزري، ٣٧٥/٢.

٣٣٦/٤.

^٤ في الآية السابقة.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن شنبوذ عن قتبية. شواذ

بأن يستأصلهم المشركون بالمرّة، فخشيتم إن كنتم معهم أن يصيبكم ما أصابهم، فلاجل ذلك تخلفتم، لا لما ذكرتم من المعاذير الباطلة. و"الأهلون" جمع "أهل"، وقد يجمع على "أهلات" كـ"أرضات" على تقدير تاء التانيث، وأما "الأهالي" فاسم جمع كـ"الليالي". وقرئ: "إلى أهلهم".^١

﴿وَزَيْنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ وقيلتموه، واشتغلتم بشأن أنفسكم غير مباليين بهم. وقرئ: "زَيْن" على البناء للفاعل بإسناده إلى الله سبحانه، أو إلى الشيطان، ﴿وَوَظَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ﴾ المراد به إما الظن الأول، والتكرير لتشديد التوبيخ، والتسجيل عليه بالسوء، أو ما يعمّه وغيره من الظنون الفاسدة التي من جملتها الظن بعدم صحّة رسالته عليه السلام، فإنّ الجازم بصحّتها لا يحوم حول فكره ما ذكر من الاستتصال.

﴿وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا﴾ أي: هالكين عند الله مستوجبين لسخطه وعقابه، على أنّه جمع "بائر"، كـ"عائذ" و"عوذ"،^٢ أو فاسدين في أنفسكم وقلوبكم ونياتكم، لا خير فيكم. وقيل: "البور" من "بار"، كـ"الهلك" من "هلك" بناءً ومعنى، ولذلك وُصف به الواحد والجمع والمذكر والمؤنث.

﴿وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا﴾^(١٣)

﴿وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ كلام مبتدأ من جهته تعالى، غير داخل في الكلام الملقّن، مقرّر لبوارهم، ومبيّن لكيفيته، أي: ومن لم يؤمن بهما كدأب هؤلاء المخلفين ﴿فإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا﴾ أي: لهم، وإنّما وضع موضع الضمير "الكافرون" إيذاناً بأنّ من لم يجمع بين الإيمان بالله وبرسوله فهو كافر، وأنّه مستوجب للسعير بكفره. وتنكير ﴿سَعِيرًا﴾ للتهويل، أو لأنّها نار مخصوصة.

١ قراءة شاذّة، مروية عن ابن مسعود رضي الله

للكرماني، ص ٤٤٢.

عنه. شواذّ القراءات للكرمانى، ص ٤٤٢.

٢ س: كعائد وعود. | وفي هامش م: وهو

الحديث السنّ من الطباء والإبل. «منه».

٢ قراءة شاذّة، مروية عن ابن يعمر. شواذّ القراءات

﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ١١﴾

[١٠٧ظ] ﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ / وَالْأَرْضِ﴾ وما فيهما، يتصرف في الكل كيف يشاء، ﴿يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ﴾ أن يغفر له ﴿وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ﴾ أن يعذبه من غير دخل لأحد في شيء منهما وجودًا وعدمًا، وفيه حسم لأطماعهم الفارغة في استغفاره عليه السلام لهم.

﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ مبالغًا في المغفرة والرحمة لمن يشاء، ولا يشاء إلا لمن يقتضي الحكمة مغفرته ممن يؤمن به وبرسوله، وأما من عداه من الكافرين فهم بمعزل من ذلك قطعًا.

﴿سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلِمَ اللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١٢﴾

﴿سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ﴾ أي: المذكورون. وقوله تعالى: ﴿إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا﴾ ظرف لما قبله، لا شرط لما بعده، أي: سيقولون عند انطلاقتكم إلى مغانم خير لتحوزوها حسبما وعدكم إياها وخصكم بها عوضًا مما فاتكم من غنائم مكة: ﴿ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ﴾ إلى خير، ونشهد معكم قتال أهلها.

﴿يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلِمَ اللَّهِ﴾ بأن يشاركوا في الغنائم التي خصها بأهل الحديبية، فإنه عليه السلام رجع من الحديبية في ذي الحجة من سنة ست، وأقام بالمدينة بقيتها وأوائل المحرم من سنة سبع، ثم غزا خير بمن شهد الحديبية، ففتحها وغنم أموالًا كثيرة، فخصها بهم حسبما أمره الله عز وجل. وقُرئ: "كَلِمَ اللَّهِ"، وهو جمع "كَلِمَة". وإيا ما كان فالمراد ما ذُكر من وعده تعالى غنائم خير لأهل الحديبية خاصة، لا قوله تعالى: ﴿لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا﴾ [التوبة، ٨٣/٩]، فإن ذلك في غزوة تبوك.

﴿قُلْ﴾ إقنطاً لهم: ﴿لَنْ تَتَّبِعُونَا﴾ أي: لا تتبعونا، فإنه نفي في معنى النهي للمبالغة. ﴿كَذَلِكَ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ﴾ أي: عند الانصراف من الحديبية. ﴿فَسَيَقُولُونَ﴾ للمؤمنين عند سماع هذا النهي: ﴿بَلْ تَحْسُدُونَنَا﴾ أي: ليس ذلك النهي حُكْمُ اللَّهِ؛ بل تحسدونا أن نشارككم في الغنائم. وقرئ: "تَحْسِدُونَنَا" بكسر "السين".^١

وقوله تعالى: ﴿بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ﴾ أي: لا يفهمون ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ أي: إلا فهماً قليلاً، وهو فطنتهم لأمر الدنيا، ردُّ لقولهم الباطل، ووصف لهم بما هو أعظم من الحسد، وأطم من الجهل المفرط، وسوء الفهم في أمور الدين.

﴿قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعُونَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ ﴿١٧﴾

[١٠٨] ﴿قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ / مِنَ الْأَعْرَابِ﴾ كَرَّرَ ذكرهم بهذا العنوان مبالغة في ذمهم: ﴿سَتُدْعُونَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ﴾ هم بنو^٢ حنيفة قوم مسيلمة الكذاب، أو غيرهم ممن ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو المشركين،^٣ لقوله تعالى: ﴿تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ﴾ أي: يكون أحد الأمرين، إما المقاتلة أبداً، أو الإسلام لا غير، كما يفصح عنه قراءة: "أَوْ يُسْلِمُوا".^٤ وأما من عداهم فينتهي قتالهم بالجزية كما ينتهي بالإسلام. وفيه دليل على إمامة أبي بكر رضي الله عنه؛ إذ لم يتفق هذه الدعوة لغيره إلا إذا صحَّ أنهم ثقيف وهوازن، فإن ذلك كان في عهد النبوة، فيخض دوام نفي الاتباع بما في غزوة خيبر كما قاله محيي السنة.^٥ وقيل: هم فارس والروم، ومعنى ﴿يُسْلِمُونَ﴾: ينقادون، فإن الروم نصارى، وفارس مجوس يقبل منهم الجزية.

^١ قراءة شاذة، مروية عن أبي حنيفة وأبي البرهم.

شواذ القراءات للكرمانى، ص ٤٤٢.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن ابن عمير. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٤٤٢.

^٣ انظر: معالم التنزيل للبغوي، ٣٠٢/٧.

^٤ م: بنوا.

^٥ وفي هامش م: أي: مشركو العرب.

﴿فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا﴾ هو الغنيمة في الدنيا، والجنة في الآخرة، ﴿وَأَنْ تَتَوَلَّوْا﴾ عن الدعوة ﴿كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ﴾ في الحديبية ﴿يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ لتضاعف جرمكم.

﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا ٧﴾
 ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ﴾ أي: في التخلص عن الغزو لما بهم من العذر والعاهة، فإن التكليف يدور على الاستطاعة. وفي نفي الحرج عن كل من الطوائف المعدودة مزيد اعتناء بأمرهم، وتوسيع لدائرة الرخصة.

﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ فيما ذكر من الأوامر والنواهي ﴿يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾. وقرئ: "نُدْخِلْهُ" بنون العظمة^١. ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّ﴾ أي: عن الطاعة ﴿يُعَذِّبْهُ﴾ وقرئ بالنون^٢ ﴿عَذَابًا أَلِيمًا﴾ لا يُقَادَرُ قدره.

﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ٨﴾
 ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ هم الذين ذكر شأن مبايعتهم. وبهذه الآية سميت بيعة الرضوان. وقوله تعالى: ﴿إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ منصوب بـ﴿رَضِيَ﴾. وصيغة المضارع لاستحضار صورتها، و﴿تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ متعلق به، أو بمحذوف هو حال من مفعوله.

رُوي أنه عليه السلام لما نزل الحديبية بعث جِوَّاسَ بن أُمَيَّةَ الخزاعي^٣ رسولاً إلى أهل مكة، فهتموا به، فمنعه الأحابيش، فرجع، فبعث عثمان بن عفان، فأخبرهم أنه عليه السلام لم يأت لحرب، وإنما جاء زائراً لهذا البيت،

الجزري، ٢/٢٤٨.

^١ قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن عامر. النشر لابن

^٢ جِوَّاسَ بن أُمَيَّةَ؛ كذا في الأصول الخطئية

الجزري، ٢/٢٤٨.

بالجيم والواو وآخره سين، وهو كذلك في <

^٣ قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن عامر. النشر لابن

/ معظماً لحُرْمَتِهِ، فوَقَرُوهُ، وقالوا: إن شئت أن تطوف بالبيت فافعل، فقال: [١٠٨ظ] ما كنت لأطوف قبل أن يطوف رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم، واحتبس عندهم، فَأُزْجِفَ بآثَمِهِم قتلوه، فقال عليه السلام: «لا نبرح حتّى تُناجزَ القوم»، ودعا الناس إلى البيعة، فبايعوه تحت الشجرة -وكانت سُمُرَةً، وقيل: سِدْرَةً- على أن يُقاتلوا قريشاً، ولا يَفِرّوا. وزُوي على الموت دونه وأن لا يَفِرّوا، فقال لهم رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم: «أنتم اليوم خير أهل الأرض»، وكانوا ألفاً وخمسمائة وخمسة وعشرين.^١ وقيل: ألفاً وأربعمائة. وقيل: ألفاً وثلاثمائة.^٢

وقوله تعالى: ﴿فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ﴾ عطف على ﴿يُبَايِعُونَكَ﴾، لما عرفت من أنه بمعنى: بايعوك، لا على ﴿رَضِيَ﴾، فإنّ رضاه تعالى عنهم مترتب على علمه تعالى بما في قلوبهم من الصدق والإخلاص عند مبايعتهم له عليه السلام.

وقوله تعالى: ﴿فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ﴾ عطف على ﴿رَضِيَ﴾، أي: فأنزل عليهم الطمأنينة والأمن وسكون النفس بالربط على قلوبهم، وقيل: بالصلح. ﴿وَأَنْتَبَهُمْ فَتَحًا قَرِيبًا﴾ هو فتح خيبر غبّ انصرافهم من الحديبية كما مرّ تفصيله. وقُرئ: «وَأَتَاهُمْ».^٣

العمرة التي تليها. وذكر ابن الكلبي أنّه كان حجاجاً، وأنّه رمى بنفسه على عامر بن أبي ضرار الخزاعي يوم المزيّج مخافة أن يقتله الأنصار. تُوفّي في آخر خلافة معاوية. انظر: الاستيعاب لابن عبد البر، ٢/٤٤٥، والإصابة لابن حجر، ٢/٢٣١.

^١ س ي: وعشرون.

^٢ الكشف والبيان للثعلبي، ٩/٤٧، الكشف للزمخشري، ٤/٣٣٩. وانظر: صحيح البخاري، ٥/١٢٣ (٤١٥٤)؛ وصحيح مسلم، ٣/١٤٨٤ (١٨٥٦).

^٣ قراءة شاذّة، مروية عن الحسن. شواذّ القراءات للكرمانى، ص ٤٤٢.

» مطبوع الكشف للزمخشري، ٤/٣٣٩؛ وأنوار التنزيل للبيضاوي، ٥/١٢٩، والبحر المحيط لأبي حيان، ٩/٤٩٢. ولم أجد ذكره في كتب التراجم بهذا الاسم. والصواب «خراش بن أمية»؛ بالخاء والراء وآخره شين؛ كما في جامع البيان للطبري، ٢١/٢٧٢؛ ومسند أحمد، ٣١/٢١٦ (١٨٩١٠)؛ والكشف والبيان للثعلبي، ٩/٤٧. وهو خراش بن أمية بن ربيعة بن الفضل بن منقذ بن عفيف بن كليب بن حبشية بن سلول الخزاعي ثمّ الكلبي، يكنى أبا نُضلة (ت. نحو ٦٠هـ/٦٨٠م). وهو حليف بني مخزوم، شهد المزيّج والحديبية، وحلّق رأس النبي صَلَّى الله عليه وسلّم يومئذ، أو في

﴿وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١٠٩﴾

﴿وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا﴾^١ أي: مغانم خبير. والالتفات إلى الخطاب على قراءة الأعمش وطلحة ونافع^٢ لتشريفهم في مقام الامتين. ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا﴾ غالبًا ﴿حَكِيمًا﴾ مراعيًا لمقتضى الحكمة في أحكامه وقضاياه.

﴿وَعَدَكُمْ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ١١٠﴾

﴿وَعَدَكُمْ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً﴾ هي ما يُفِيضُهُ على المؤمنين إلى يوم القيامة. ﴿تَأْخُذُونَهَا﴾ في أوقاتها المقدرة لكل واحدة منها. ﴿فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ﴾ أي: غنائم خبير، ﴿وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ﴾ أي: أيدي أهل خبير وحلفائهم من بني أسد وغطفان حيث جاءوا لينصرتهم، فقذف الله تعالى في قلوبهم الرعب، فنكصوا. وقيل: أيدي أهل مكة بالصلح.

﴿وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ أمانة يعرفون بها صدق الرسول في وعده إياهم عند رجوعه من الحديبية ما ذكر من المغانم وفتح مكة ودخول المسجد الحرام. و"اللام" متعلقة إما بمحذوف مؤخر، / أي: ولتكون آية لهم فعل ما فعل من التعجيل والكف، أو بما تعلق به علة أخرى محذوفة من أحد الفعلين، أي: فعجل لكم هذه أو كف أيدي الناس لتغتنموها ولتكون... إلخ. ف"الواو" على الأول اعتراضية، وعلى الثاني عاطفة.

﴿وَيَهْدِيَكُمْ﴾ بتلك الآية ﴿صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾ هو الثقة بفضل الله تعالى، والتوكل عليه في كل ما تأتون وما تذرون.

^١ قراءة شاذة عنهم. أما القراءة المشهورة عن نافع فهي بـ"الياء" كالجمهور. انظر: مختصر شواذ القرآن لابن خالويه، ص ١٤٢، والبحر المحيط لأبي حيان، ٤٩٣/٩.

^٢ س: تأخذونها. | يظهر أثر كشط في نسخة المؤلف، فلعله صححها بعد نسخ س. وهي بـ"التاء" قراءة شاذة كما سيأتي.

^٣ م س ي - على قراءة الأعمش وطلحة ونافع ["صح" في هامش م]. | أي: "تأخذونها". وهي

﴿وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ١٥﴾

﴿وَأُخْرَى﴾ عطف على ﴿هَذِهِ﴾^١ أي: فعجل لكم هذه المغانم ومغانم أخرى ﴿لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا﴾ وهي مغانم هوازن في غزوة حنين، ووضفها بعدم القدرة عليها لما كان فيها من الجولة قبل ذلك لزيادة ترغيبهم فيها. وقوله تعالى: ﴿قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا﴾ صفة أخرى لـ ﴿أُخْرَى﴾، مفيدة لسهولة تأتيها بالنسبة إلى قدرته تعالى بعد بيان صعوبة منالها بالنظر إلى قدرتهم، أي: قد قدر الله عليها واستولى، وأظهركم عليها. وقيل: حفظها لكم، ومنعها من غيركم. هذا، وقد قيل: إن ﴿أُخْرَى﴾ منصوب بمضمر يفسره ﴿قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا﴾، أي: وقضى الله أخرى، ولا ريب في أن الإخبار بقضاء الله إياها بعد اندراجها في جملة المغانم الموعودة بقوله تعالى: ﴿وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا﴾^٢، ليس فيه مزيد فائدة، وإنما الفائدة في بيان تعجيلها.

﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا﴾ لأن قدرته تعالى ذاتية لا تختص بشيء دون شيء.

﴿وَلَوْ قَتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوْا الْأَذْبَرُ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٦﴾ سُنَّةُ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ١٧﴾

﴿وَلَوْ قَتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي: أهل مكة ولم يصلحواكم، وقيل: خلفاء خير، ﴿لَوَلَّوْا الْأَذْبَرُ﴾ منهزمين ﴿ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا﴾ يحرسهم ﴿وَلَا نَصِيرًا﴾ ينصرهم. ﴿سُنَّةُ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ﴾ أي: سن الله غلبة أنبيائه سنة قديمة فيمن مضى من الأمم، ﴿وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ أي: تغييرا.

﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٨﴾

﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ﴾^٢ أيدي كفار مكة ﴿عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ﴾ أي: في داخلها ﴿مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ﴾ وذلك أن عكرمة بن أبي جهل

^٢ س ي + أي.

^١ في الآية السابقة.

^٢ في الآية السابقة.

خرج في خمسمائة إلى الحديبية، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد على جند فهزمهم حتى أدخلهم حيطان مكة ثم عاد. وقيل: كان يوم الفتح، وبه استشهد أبو حنيفة على أن مكة فتحت عنوة لا صلحاً.^١

/ «وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ» مِنْ مَقَاتِلِهِمْ وَهَزَمَهُمْ أَوَّلًا وَالْكَفَّ عَنْهُمْ ثَانِيًا لتعظيم بيته الحرام. وقرأ بـ «الياء»^٢. «بَصِيرًا» فيجازيكم بذلك، أو يجازيهم.

«هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلُّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَّوُّهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيَدْخُلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا»^٣ «هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ» بالنصب عطفًا على الضمير المنصوب في «صَدُّوكُمْ». وقرأ بالجر^٤ عطفًا على «الْمَسْجِدِ» بحذف المضاف، أي: ونحر الهدى، وبالرفع على «وَصَدُّ الْهَدْيِ». وقوله تعالى: «مَعْكُوفًا» حال مِنْ «الْهَدْيِ»، أي: محبوسًا.

وقوله تعالى: «أَنْ يَبْلُغَ مَحِلُّهُ» بدل اشتغال مِنْ «الْهَدْيِ»، أو منصوب بنزع الخافض، أي: محبوسًا مِنْ أَنْ يبلغ مكانه الذي يحل فيه نحره، وبه استدل أبو حنيفة رحمه الله على أَنَّ المحصر محل هديه الحرم.^٥ قالوا: بعض الحديبية مِنْ الحرم. وزوي أَنَّ خيامه عليه السلام كانت فِي الْجَلِّ، ومصلاه فِي الحرم^٦. وهناك نُجِرَتْ هداياه عليه السلام. والمراد صُدَّهَا عَنْ محلِّهَا المعهود الذي هو مَنَى.

«وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ» لم تعرفوهم بأعيانهم لاختلاطهم، وهو صفة لـ «رِجَالٍ» و«نِسَاءٍ». وقوله تعالى: «أَنْ تَطَّوُّهُمْ» أي: ثَوَّقُوا بِهِمْ وَتُهْلِكُوهُمْ، بدل اشتغال منهم، أو مِنْ الضمير^٧ المنصوب فِي «تَعْلَمُوهُمْ».

^٥ انظر: بدائع الصنائع للكاساني، ١٧٤/٢.

^٦ الكشاف للزمخشري، ٣٤٢/٤. وفي مسند أحمد،

٢٢٠/٣١ (١٨٩١٠)، فِي حديث طويل: «وكان

رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي

الحرم، وهو مضطرب فِي الْجَلِّ».

^٧ وفي هامش م: فِيه بحث.

^١ انظر: المبسوط للسرخسي، ٣٧/١٠.

^٢ قرأ بها أبو عمرو البصري. النشر لابن الجزري،

٣٧٥/٢.

^٣ قراءة شاذة، مروية عن الجعفي عن أبي عمرو.

البحر المحيط لأبي حيان، ٤٩٥/٩.

^٤ س - رحمه الله.

﴿فَتَصِيبُكُمْ مِنْهُمْ﴾ أي: مِنْ جِهَتِهِمْ ﴿مَعَرَّةٌ﴾ أي: مشقة ومكروه، كوجوب الدية أو الكفارة بقتلهم، والتأسف عليهم، وتعير الكفار، وسوء قائلهم، والإثم بالتقصير في البحث عنهم. وهي "مَفْعَلَةٌ" مِنْ "عَرَّه" إِذَا عَرَاهُ وَذَهَاهُ مَا يَكْرَهُهُ. ﴿بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ متعلق بـ﴿أَنْ تَطَّوُّهُمْ﴾، أي: غَيْرَ عَالِمِينَ بِهِمْ، وجواب ﴿لَوْلَا﴾ محذوف لدلالة الكلام عليه. والمعنى: لولا كراهة أَنْ تُهْلِكُوا أَناسًا مُؤْمِنِينَ بَيْنَ الْكَافِرِينَ غَيْرِ عَالِمِينَ بِهِمْ فَيَصِيبُكُمْ بِذَلِكَ مَكْرُوهٌ لَمَا كَفَّ أَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ.

وقوله تعالى: ﴿لِيَدْخُلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ﴾ متعلق بما يدل عليه الجواب المحذوف، كأنه قيل عَقِيْبُهُ: لَكِنْ كَفَّهَا عَنْهُمْ لِيَدْخُلَ بِذَلِكَ الْكَفِّ الْمُؤْذِي إِلَى الْفَتْحِ بِلَا مَحْذُورٍ فِي رَحْمَتِهِ الْوَاسِعَةِ بِقَسَمِهَا ﴿مَنْ يَشَاءُ﴾ وَهُمْ الْمُؤْمِنُونَ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا خَارِجِينَ مِنَ الرَّحْمَةِ الدُّنْيَوِيَّةِ الَّتِي مِنْ جُمْلَتِهَا الْأَمْنُ، مُسْتَضْعَفِينَ تَحْتَ أَيْدِي الْكُفَرَةِ، وَأَمَّا الرَّحْمَةُ الْآخِرِيَّةُ فَهُمْ وَإِنْ كَانُوا غَيْرَ مَحْرُومِينَ مِنْهَا بِالْمَرَّةِ لَكِنَّهُمْ كَانُوا قَاصِرِينَ فِي إِقَامَةِ مَرَاثِمِ الْعِبَادَةِ كَمَا يَنْبَغِي، فَتَوْفِيقُهُمْ لِإِقَامَتِهَا / عَلَى الْوَجْهِ الْأَتَمِّ إِدْخَالَ لَهُمْ فِي الرَّحْمَةِ الْآخِرِيَّةِ.

[٩١٠]

وقد جُوزَ أَنْ يَكُونَ ﴿مَنْ يَشَاءُ﴾ عِبَارَةً عَنْ رَغْبٍ فِي الْإِسْلَامِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَيَأْبَاهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لَوْ تَرَىٰ أُولَٰئِكَ﴾ ... إلخ، فَإِنَّ فَرَضَ التَّزِيلِ وَتَرْتِيبِ التَّعْذِيبِ عَلَيْهِ يَقْتَضِي تَحَقُّقَ الْمَبَايِنَةِ بَيْنَ الْفَرِيقَيْنِ بِالْإِيمَانِ وَالْكَفْرِ قَبْلَ التَّزِيلِ حَتْمًا، أَيْ: لَوْ تَفَرَّقُوا وَتَمَيَّزَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ. وَقُرِئَ: "لَوْ تَرَىٰ أُولَٰئِكَ" ٢. ﴿لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ بِقَتْلِ مُقَاتِلَتِهِمْ وَسَبِي ذُرَارِيهِمْ. وَالْجُمْلَةُ مُسْتَأْنَفَةٌ مُقَرَّرَةٌ لِمَا قَبْلَهَا.

﴿إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ الْحَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ٥﴾

﴿إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ منصوب بـ"اذكر" على المفعولية، أو بـ﴿عَذَّبْنَا﴾ ٢ على الظرفية. وقيل: بمضمَر هو "أحسن الله إليكم". وأيًا ما كان فوضع الموصول

١ جُوزَ الزمخشري في الكشاف، ٣٤٤/٤. أبي عبله. شواذ القراءات للكرمانلي، ص ٤٤٣.

٢ قراءة شاذة، مروية عن أبي حيوة وأبي البرهم وابن ٢ في الآية السابقة.

موضع ضميرهم لذمهم بما في حيز الصلة وتعليل الحكم به. و"الجعل" إما بمعنى الإلقاء، فقوله تعالى: ﴿فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةُ﴾ أي: الأنفة والتكبر؛ متعلق به، أو بمعنى التصيير، فهو متعلق بمحذوف هو مفعول ثانٍ له، أي: جعلوها ثابتة راسخة في قلوبهم. ﴿حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ﴾ بدل من ﴿الْحَمِيَّةِ﴾، أي: حمية الملة الجاهلية، أو الحمية الناشئة من الجاهلية.

وقوله تعالى: ﴿فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ على الأول عطف على ﴿جَعَلَ﴾، والمراد تذكير حسن صنيع الرسول عليه السلام والمؤمنين بتوفيق الله تعالى، وسوء صنيع الكفرة، وعلى الثاني على ما يدل عليه الجملة الامتناعية، كأنه قيل: لم يتزيلوا فلم نعذب فأنزل... إلخ. وعلى الثالث على المضمّر تفسير له. و"السكينة" الثبات والوقار.

يُروى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَزَلَ الْحَدِيثَ بَعَثَ قَرِيشَ سُهِيلَ بْنِ عَمْرِو الْقُرَشِيِّ^١ وَحُوَيْطَبَ بْنَ عَبْدِ الْعُزَّى^٢ وَمِكْرَزَ بْنَ حَفْصِ بْنِ الْأَحْنَفِ^٣ عَلَى أَنْ يَعْضُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْجِعَ مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ عَلَى أَنْ تُخْلَى لَهُ قَرِيشَ مَكَّةَ مِنَ الْعَامِ الْقَابِلِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، ففعل ذلك، وكتبوا بينهم كتابًا، فقال عليه السلام لعلي رضي الله عنه: «اكتب "بسم الله الرحمن الرحيم"»،

وأنا مستيقن أنّ محمّدًا سيظهر». عاش مائة وعشرين سنة. ومات في خلافة معاوية. انظر: الإصابة لابن حجر، ١٢٤/٢؛ والأعلام للزركلي، ٢٨٩/٢.
^٣ كذا في الأصول الخطيّة: "الأخنف" بالخاء وبعدها نون، والصواب: "الأخيف" بالخاء وبعدها ياء. هو مكرز بن حفص بن الأخيف بن علقمة القرشي العامري (ت. بعد ٦٢٤/٥٢ م).
 قال ابن حبان: «يقال: له صحبة»، قال ابن حجر: «ولم أره لغيره. وذكره المرزباني في معجم الشعراء، ووصفه بأنّه جاهلي، ومعناه أنّه لم يُسلم، وإلا فقد ذكر هو أنّه أدرك الإسلام، وقدم المدينة بعد الهجرة لما أسر سُهيل بن عمرو يوم بدر فاقتداه». انظر: الإصابة لابن حجر، ١٦٣/٦، والأعلام للزركلي، ٢٨٤/٧.

^١ هو سُهيل بن عمرو بن عبد شمس القرشي العامري، من لؤي، أبو يزيد (ت. ١٨٠/٦٣٩ م). خطيب قريش، وأحد ساداتها في الجاهلية. أسره المسلمون يوم بدر، وافقدي، فأقام على دينه إلى يوم الفتح بمكة، فأسلم، وسكنها، ثم سكن المدينة. وهو الذي تولى أمر الصلح بالحديبية. روي عن الشافعي: «كان سُهيل محمود الإسلام من حين أسلم». مات بالطاعون في الشام. انظر: الإصابة لابن حجر، ١٧٧/٣؛ والأعلام للزركلي، ١٤٤/٣.
^٢ هو حُوَيْطَب بن عبد العزى بن أبي قيس القرشي العامري، أبو محمّد، أو أبو الأصيب (ت. ٥٤/٦٧٤ م). أسلم عام الفتح. وشهد حنينًا، وكان من المؤلّفة، وجدّد أنصاب الحزم في عهد عمر. كان حُوَيْطَب يقول: «انصرف من صلح الحديبية

فقالوا: «ما نعرف ما هذا، اكتب «باسمك اللهم»، ثم قال: «اكتب: هذا ما صالح رسول الله عليه السلام^١ أهل مكة»، فقالوا: «لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صدّدناك عن البيت، وما قاتلناك، اكتب: هذا ما صالح عليه^٢ محمد بن عبد الله / أهل مكة»، فقال صلى الله عليه وسلم: «اكتب ما يريدون»،^[١١٠ظ] فهم المؤمنون أن يأتوا ذلك ويبطشوا بهم، فأنزل عليه الله السكينة عليهم، فتوقروا وحلموا.^٣

﴿وَالزَّمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى﴾ أي: كلمة الشهادة، أو «بسم الله الرحمن الرحيم»، أو «محمد رسول الله». وقيل: «كَلِمَةُ التَّقْوَى» هي الوفاء بالعهد والثبات عليه، وإضافتها إلى «التَّقْوَى» لأنها سبب التقوى وأساسها، أو كلمة أهلها.

﴿وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا﴾ متّصفين بمزيد استحقاق لها، على أن صيغة التفضيل للزيادة مطلقاً. وقيل: أحقّ بها من الكفار ﴿وَأَهْلَهَا﴾ أي: المستأهل لها.

﴿وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ فيعلم حق كل شيء، فيسوقه إلى مستحقّه.

﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿٧﴾﴾

﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا﴾ رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل خروجه إلى الحديبية كأنه وأصحابه قد دخلوا مكة آمنين، وقد حلّقوا رؤوسهم وقصّروا، فقضّ الرؤيا على أصحابه، ففرحوا واستبشروا، وحسبوا أنهم داخلوها في عامهم، فلمّا تأخّر ذلك قال عبد الله بن أبيّ وعبد الله بن نفيل ورفاعة بن الحارث: «والله ما حلّقنا ولا قصّرنا، ولا رأينا المسجد الحرام»، فنزلت.^٤ أي:

^١ س: صلى الله عليه وسلم.

١٩٣/٣ (٢٧٣١).

^٢ س - عليه.

^٤ الكشف للزمخشري، ٣٤٥/٤، البحر المحيط

لأبي حيان، ٤٩٩/٩.

^٣ الكشف للزمخشري، ٣٤٤/٤، أنوار التنزيل

لليضاوي، ١٣١/٥. وانظر: صحيح البخاري،

صَدَقَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رُؤْيَاهُ، كَمَا فِي قَوْلِهِمْ: «صَدَقَنِي سِنَّ بَكْرِهِ»^١، وَتَحْقِيقُهُ: أَرَاهُ الرُّؤْيَا الصَّادِقَةَ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿بِالْحَقِّ﴾ إِمَّا صِفَةً لِمَصْدَرٍ مُؤَكَّدٍ مَحْذُوفٍ، أَيْ: صِدْقًا مُلْتَبَسًا بِالْحَقِّ، أَيْ: بِالْغَرَضِ الصَّحِيحِ وَالْحِكْمَةِ الْبَالِغَةِ الَّتِي هِيَ التَّمْيِيزُ بَيْنَ الرَّاسِخِ فِي الْإِيمَانِ وَالْمُتَزَلِّزِ فِيهِ، أَوْ حَالٍ مِنَ «الرُّؤْيَا»، أَيْ: مُلْتَبَسَةً بِالْحَقِّ لَيْسَتْ مِنْ قَبِيلِ أَضْغَاثِ الْأَحْلَامِ.

وَقَدْ جُوِّزَ أَنْ يَكُونَ قَسَمًا بِالْحَقِّ الَّذِي هُوَ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى، أَوْ بِنَقِيضِ الْبَاطِلِ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾ جَوَابُهُ. وَهُوَ عَلَى الْأَوَّلَيْنِ جَوَابُ قَسَمٍ مَحْذُوفٍ، أَيْ: وَاللَّهِ لَتَدْخُلَنَّ... إلخ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ تَعْلِيقٌ لِلْعِدَّةِ بِالْمَشِيئَةِ لِتَعْلِيمِ الْعِبَادِ، أَوْ لِلْإِشْعَارِ بِأَنْ بَعْضَهُمْ لَا يَدْخُلُونَهُ لِمَوْتٍ أَوْ غِيْبَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، أَوْ هِيَ حِكَايَةُ لِمَا قَالَهُ مَلَكُ الرُّؤْيَا لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ^٢، أَوْ لِمَا قَالَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِأَصْحَابِهِ.

﴿ءَامِنِينَ﴾ حَالٌ مِنَ فَاعِلِ «لَتَدْخُلَنَّ»، وَالشَّرْطُ مُعْتَرِضٌ، وَكَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿مُخَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ﴾ أَيْ: مُحَلِّقًا بَعْضَكُمْ وَمُقَصِّرًا آخَرُونَ. وَقِيلَ: ﴿مُخَلِّقِينَ﴾ حَالٌ مِنَ ضَمِيرِ «ءَامِنِينَ»، فَتَكُونُ مُتَدَاخِلَةً.

﴿لَا تَخَافُونَ﴾ حَالٌ مُؤَكَّدَةٌ مِنَ فَاعِلِ «لَتَدْخُلَنَّ»، أَوْ «ءَامِنِينَ»، / أَوْ «مُخَلِّقِينَ»، أَوْ «مُقَصِّرِينَ»، أَوْ اسْتِثْنَاءٌ أَيْ: لَا تَخَافُونَ بَعْدَ ذَلِكَ.

[١١١]

﴿فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا﴾ عَطْفٌ عَلَى «صَدَقَ»، وَالْمُرَادُ بِعَلَمِهِ تَعَالَى الْعِلْمُ الْفَعْلِيُّ الْمَتَعَلِّقُ بِأَمْرٍ حَادِثٍ بَعْدَ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ، أَيْ: فَعَلِمَ عَقِيبَ مَا أَرَاهُ الرُّؤْيَا الصَّادِقَةَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا مِنَ الْحِكْمَةِ الدَّاعِيَةِ إِلَى تَقْدِيمِ مَا يَشْهَدُ بِالصَّدَقِ عِلْمًا فَعْلِيًّا، ﴿فَجَعَلَ﴾ لِأَجْلِهِ «مِنْ دُونِ ذَلِكَ»، أَيْ: مِنْ دُونِ تَحَقُّقِ مُصَدِّقٍ مَا أَرَاهُ مِنْ دُخُولِ الْمَسْجِدِ

الإبل، فلما سمع المشتري هذه الكلمة قال:
«صَدَقَنِي سِنَّ بَكْرِهِ». ونصب «سِنَّ» على معنى:
عَرَفَنِي سِنَّ. مجمع الأمثال للميداني، ١/٣٩٢.
٢ س: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

١ «صَدَقَنِي سِنَّ بَكْرِهِ» يُضْرَبُ مَثَلًا فِي الصَّدَقِ،
وَالْبَكْرُ: الْفَتَى مِنَ الْإِبِلِ. وَأَصْلُهُ أَنَّ رَجُلًا سَاوَمَ
رَجُلًا فِي بَكْرٍ، فَقَالَ: «مَا سِنَّهُ؟» فَقَالَ صَاحِبُهُ:
«هَذَا هَذَا»، وَهَذِهِ لَفْظَةٌ يُسَكَّنُ بِهَا الصَّغَارُ مِنَ

الحرام آمنين... إلخ ﴿فَتَحَاقِرِيَّابًا﴾ وهو فتح خيبر. والمراد بجعله وغده وإنجازه من غير تسويقٍ لِيُستدلَّ به على صدق الرؤيا حسبما قال: ﴿وَلَيَكُونَنَّ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ﴾^١. وأما جعل ﴿مَا﴾ في قوله تعالى: ﴿مَا لَمْ تَعْلَمُوا﴾ عبارة عن الحكمة في تأخير فتح مكة إلى العام القابل كما جَنَحَ إليه الجمهور،^٢ فيأباه "الفاء"، فإن علمه تعالى بذلك متقدِّم على إراءة الرؤيا قطعًا.

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ۝٣٨﴾

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ﴾ أي: ملتبسًا به، أو بسببه ولأجله، ﴿وَدِينِ الْحَقِّ﴾ وبدين الإسلام، ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾ لِيُغْلِبَهُ على جنس الدين بجميع أفرادها التي هي الأديان المختلفة بنسخ ما كان حقًا من بعض الأحكام المتبدلة بتبدل الأعصار، وإظهار بطلان ما كان باطلاً، أو بتسليط المسلمين على أهل سائر الأديان؛ إذ ما من أهل دين إلا وقد قهرهم المسلمون. وفيه فضل تأكيد لما وعد من الفتح، وتوطيق لنفوس المؤمنين على أنه تعالى سيفتح لهم من البلاد، ويتيح لهم من الغلبة على الأقاليم ما يستقلون إليه فتح مكة.^٢

﴿وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ على أن ما وعده كائن لا محالة، أو على نبوته عليه السلام بإظهار المعجزات.

﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ۚ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْئَهُ فَفَازَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ ۚ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۚ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ۝٣٩﴾

١٣١/٥.

١ الفتح، ٢٠/٤٨.

^٢ وفي هامش م: أي: يعدون قليلاً بالنسبة إليه فتح مكة. «منه».

^٢ انظر: جامع البيان للطبري، ١٣١٧/٢١ والكشاف للزمخشري، ٣٤٥/٤ وأنوار التنزيل للبيضاوي،

﴿مُحَمَّدٌ﴾ خبر مبتدأ محذوف. وقوله تعالى: ﴿رَسُولُ اللَّهِ﴾ بدل، أو بيان، أو نعت، أي: ذلك الرسول المرسل بالهدى ودين الحق محمد رسول الله. وقيل: ﴿مُحَمَّدٌ﴾ مبتدأ، ﴿رَسُولُ اللَّهِ﴾ / خبره، والجملة مبيّنة للمشهود به. [١١١ ظ]

وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ مَعَهُ﴾ مبتدأ، خبره: ﴿أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ و﴿أَشِدَّاءُ﴾ جمع "شديد"، و﴿رُحَمَاءُ﴾ جمع "رحيم". والمعنى: أنهم يظهرّون لمن خالف دينهم الشدة والصلابة، ولَمَن وافقهم في الدين الرحمة والرافة، كقوله تعالى: ﴿أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ [المائدة، ٥٤/٥]. وقُرئ: "أَشِدَّاءُ" و"رُحَمَاءُ" بالنصب على المدح، أو على الحال من المستكنّ في ﴿مَعَهُ﴾، لوقوعه صلة، فالخبر حينئذ قوله تعالى: ﴿تَرْنَهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا﴾ أي: تشاهدهم حال كونهم راكعين ساجدين لمواظبتهم على الصلوات. وهو على الأول خبر آخر، أو استئناف. وقوله تعالى: ﴿يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا﴾ أي: ثوابًا ورضا؛ إمّا خبر آخر، أو حال من ضمير ﴿تَرْنَهُمْ﴾، أو من المستتر في ﴿رُكَّعًا سُجَّدًا﴾، أو استئناف مبني على سؤال نشأ من بيان مواظبتهم على الركوع والسجود، كأنه قيل: ماذا يريدون بذلك؟ فقيل: يبتغون فضلًا... إلخ.

﴿سَيِّمَاهُمْ﴾ أي: سَمَتُهُمْ. وقُرئ: "سَيِّمَيَاؤُهُمْ" بـ"الياء" بعد "الميم" والمدّ،^٢ وهما لغتان، وفيها لغة ثالثة هي "السَّيماء" بالمدّ. وهو مبتدأ خبره: ﴿فِي وُجُوهِهِمْ﴾ أي: في جباههم.

وقوله تعالى: ﴿مِنَ أَثَرِ السُّجُودِ﴾ حال من المستكنّ في الجار، أي: من التأثير الذي يؤثره كثرة السجود. وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله عليه السلام: «لا تغلبوا صُورَكُمْ»^٣ أي: لا تسموها؛ إنّما هو فيما إذا اعتمد بجبهته

^٢ الكشاف للزمخشري، ٣٤٧/٤. ولم أجده مرفوعاً في مصادر الحديث. وفي غريب الحديث لأبي عبيد، ٢٥٣/٤، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلاً بأنفه أثر السجود، قال: «لا تغلب صورتك». يقول: لا تؤثر فيها أثرًا، يقال: «غلبت الشيء أعلبه غلبًا وغلوبًا» إذا أثرت فيه.

^١ قراءة شاذة، مروية عن الحسن. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٤٤٣.

^٢ قراءة شاذة، غير منسوبة. انظر: الكشاف للزمخشري، ٣٤٧/٤؛ والدر المصون للسمين الحلبي، ١٢٧/٩.

على الأرض ليحدث فيها تلك التَّسْمَة، وذلك مَحْضُ رِياءٍ ونفاق، والكلام فيما حدث في جبهة السَّجَادِ الذي لا يسجد إلَّا خَالِصًا لوجه الله عزَّ وجلَّ. وكان الإمام زين العابدين^١ وعلي بن عبد الله بن العباس^٢ رضي الله عنهما يقال لهما: «ذُو الثُّفَنَاتِ»، لما أحدثت كثرة سجودهما في مواقعه منهما أشباه ثُفَنَاتِ البعير^٣، قال قائلهم: ديار عليّ والحسين وجعفرٍ وحمزة والسَّجَادِ ذِي الثُّفَنَاتِ^٤

وقيل: ضُفْرَةُ الوجه / مِنْ خشية الله تعالى. وقيل: نَدَى الطهور وتراب الأرض. وقيل: استنارة وجوههم مِنْ طول ما صَلَّوا بالليل، قال عليه السلام: «مِنْ كَثْرِ صَلَاتِهِ بِاللَّيْلِ حُسْنُ وَجْهِهِ بِالنَّهَارِ»^٥. وقُرئ: «مِنْ آثَارِ السُّجُودِ»^٦، و«مِنْ إِثْرِ السُّجُودِ» بكسر «الهمزة»^٧.

﴿ذَلِكَ﴾ إشارة إلى ما ذُكِرَ مِنْ نُعُوتِهِمِ الجليَّة. وما فيه مِنْ معنى البُعدِ مع قُرْبِ العهدِ بالمُشارِ إليه للإيذان بعلو شأنه، ويُعد منزله في الفضل، وهو مبتدأ خبره قوله تعالى: ﴿مَثَلُهُمْ﴾ أي: وَصَفُهُمُ العجيبُ الشَّانِ الجاري في الغرابة مَجْرَى الأمثال. وقوله تعالى: ﴿فِي التَّوْرَةِ﴾ حال مِنْ ﴿مَثَلُهُمْ﴾، والعامل معنى الإشارة.

١ الكِنْدِي؛ أَحَدُ الملوِك الأربعة. كان رحمه الله عالمًا عاملاً جسيماً وسيماً مهيباً. رُوِيَ أَنَّهُ كان يسجد كُلَّ يوم ألف سجدة. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي، ٢٥٣/٥ والأعلام للزركلي، ٣٠٢/٤.

٢ ثُفَنَاتِ البعير: هي ما يقع على الأرض مِنْ أعضائه إذا استناخ وغَلْظَ، كالركبتين وغيرهما. الصحاح للجوهري، «ثفن».

٣ لدُجبل الخزاعي في ديوانه، ص ٧٩، مِنْ قصيدة يمدح فيها آل البيت.

٤ سنن ابن ماجه، ٣٥٨/٢ (١٣٣٣)؛ مسند الشهاب للقضاي، ٢٥٢/١ (٤٠٨)؛ شعب الإيمان للبيهقي، ٤٧١/٤ (٢٨٣٠).

٥ قراءة شاذة، مروية عن اليماني. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٤٤٣.

٦ قراءة شاذة، مروية عن الأعرج. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٤٤٣.

١ هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي العلوي المدني، زين العابدين، أبو الحسين، ويقال: أبو الحسن (ت. ٧١٢/٩٤٤م). السيد، الإمام. حدث عن أبيه الحسين، وكان معه يوم كربلاء، وله ثلاث وعشرون سنة، وكان يومئذ موعوكاً، فلم يقاتل، ولا تعرّضوا له، بل أحضروه مع آله إلى دمشق، فأكرمهم يزيد، وردّه مع آله إلى المدينة. كان ثقة، مأموناً، كثير الحديث، عالياً، رفيحاً، ورعاً. أحصي بعد موته عدد مَنْ كان يقوتهم سرّاً، فكانوا نحو مائة بيت. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي، ٤٨٦/٤ والأعلام للزركلي، ٢٧٧/٤.

٢ هو علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي، أبو محمد (ت. ١١٨هـ/٧٣٦م). الإمام، السيد، السَّجَاد. ولد عام قُتِلَ علي رضي الله عنه، فسَمِّيَ باسمه. وأمه هي ابنة مشرَح بن عدي

وقوله تعالى: ﴿وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ﴾ عطف على ﴿مَثَلُهُمْ﴾ الأول، كأنه قيل: ذلك مثلهم في التوراة والإنجيل. وتكرير ﴿مَثَلُهُمْ﴾ لتأكيد غرابته وزيادة تقريرها. وقوله تعالى: ﴿كَزَّرَجْ أَخْرَجَ شَطْطَهُ﴾... إلخ تمثيل مستأنف، أي: هم كزرع أخرج فراخه. وقيل: هو تفسير لـ ﴿ذَلِكَ﴾،^١ على أنه إشارة مبهمة. وقيل: خبر لقوله تعالى: ﴿وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ﴾ على أن الكلام قد تم عند قوله تعالى: ﴿مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ﴾. وقرئ: "شَطَّاءُ" بفتح حاء.^٢ وقرئ: "شَطَّاءُ" بفتح "الطاء" وتخفيف الهمزة،^٣ و"شَطَّاءُ" بالمد،^٤ و"شَطَّاءُ" بحذف الهمزة ونقل حركتها إلى ما قبلها،^٥ و"شَطَّاءُ" بقلبها واوا.^٦

﴿فَأَزَّرَهُ﴾ فقواه، من "المؤازرة" بمعنى المعاونة، أو من "الإيزار"، وهي الإعانة. وقرئ: "فَأَزَّرَهُ" بالتخفيف،^٧ و"أَزَّرَهُ" بالتشديد،^٨ أي: شدَّ أزره وقواه. ﴿فَاسْتَعْلَظَ﴾ فصار غليظاً بعد ما كان دقيقاً، ﴿فَاسْتَوَى عَلَى سُوْقِهِ﴾ فاستقام على قصبه، جمع "ساق". وقرئ: "سُوْقِهِ" بـ "الهمزة".^٩

﴿يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ﴾ بقوته وكثافته وغلظه وحسن منظره، وهو مثل ضربه الله عزَّ وعلا^{١٠} لأصحابه صلى الله عليه وسلم قَلَّوا في بدء الإسلام، ثم كَثُرُوا واستحكموا، فترقى أمرهم يوماً فيوماً بحيث أعجب الناس. وقيل: مكتوب في الإنجيل: «سيخرج قوم يَنْبَتون نبات الزرع، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر».^{١١}

-
- ١ وفي هامش م: لفظ.
٢ قرأ بها ابن كثير وابن ذكوان عن ابن عامر. النشر لابن الجزري، ٣٧٥/٢.
٣ قراءة شاذة، مروية عن أنس بن مالك رضي الله عنه. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٤٤٣.
٤ قراءة شاذة، مروية عن عيسى الهمداني وابن أبي عبله. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٤٤٣.
٥ قرأ بها حمزة في حالة الوقف. وأما في الوصل فهي قراءة شاذة، مروية عن أبي جعفر وشيبة والجاحدي. انظر: النشر لابن الجزري، ٤٨١/١ وشواذ القراءات للكرمانى، ص ٤٤٣.
٦ قراءة شاذة، مروية عن الجحدري. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٤٤٣.
٧ قرأ بها ابن عامر بخلف عن هشام. النشر لابن الجزري، ٣٧٥/٢.
٨ قراءة شاذة، مروية عن الحسن. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٤٤٣.
٩ قرأ بها قبل عن ابن كثير في أحد الوجهين عنه. النشر لابن الجزري، ٣٣٨/٢.
١٠ س: عز وجل.
١١ جامع البيان للطبري، ٣٣٠/٢١، الكشف والبيان للثعلبي، ٦٦/٩.

وقوله تعالى: ﴿لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ﴾ علة لما يُعرب عنه الكلام من تشبيههم بالزرع في زكائه واستحكامه، أو لما بعده من قوله تعالى: / ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ فإن الكفار إذا سمعوا بما أُعد للمؤمنين في الآخرة مع ما لهم في الدنيا من العزة غاظهم ذلك أشد غيظ. و﴿مِنْهُمْ﴾ للبيان.

عن النبي صلى الله عليه وسلم: «مَن قرأ سورة الفتح فكأنما كان مَمَّن شهد مع محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام^١ فتح مكة»^٢.

^١ وهو جزء من الحديث المروي عن أبي بن كعب رضي الله عنه في فضائل السور. انظر: الموضوعات لابن الجوزي، ١/٢٤٠.

^٢ س: صلى الله عليه وسلم. الكشف والبيان للثعلبي، ٣١٨/١٠ (سورة النص)؛ التفسير الوسيط للواحدي، ١٤٩/٤.

سورة الحجرات

مدنية، وهي ثمانى عشرة آية.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ؕ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝١﴾

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ تصدير الخطاب بالنداء لتنبية المخاطبين على أن ما في حيزه أمر خطير يستدعي مزيد اعتنائهم بشأنه، وفرط اهتمامهم بتلقيه ومراعاته. ووصفهم بالإيمان لتنشيطهم، والإيدان بأنه داعٍ إلى المحافظة عليه، ووازعٍ من الإخلال به.

﴿لَا تَقْدِمُوا﴾ أي: لا تفعلوا التقديم، على أن ترك المفعول للقصد إلى نفس الفعل من غير اعتبار تعلقه بأمر من الأمور، على طريقة قولهم: "فلان يُعطي ويمنع"، أي: يفعل الإعطاء والمنع، أو لا تُقدِّموا أمراً من الأمور، على أن حذف المفعول للقصد إلى تعميمه. والأول أوفى بحق المقام، لإفادته النهي عن التلبس بنفس الفعل الموجب لانتفائه بالكليّة المستلزم لانتفاء تعلقه بمفعوله بالطريق البرهاني.

وقد جُوز^١ أن يكون "التقديم" بمعنى التقديم، ومنه "مقدِّمة الجيش" للجماعة المتقدِّمة، وبعضه قراءة من قرأ: "لَا تَقْدُمُوا"^٢ بحذف إحدى التاءين من "تَقْدُمُوا". وقرئ: "لَا تَقْدُمُوا"^٣ من "القُدوم".

^١ جُوزَه الزمخشري في الكشاف، ١٣٤٩/٤ والبيضاوي في أنوار التنزيل، ١٣٣/٥.

^٢ قرأ بها يعقوب. النشر لابن الجزري، ٣٧٥/٢.
^٣ قراءة شاذة، غير منسوبة. انظر: البحر المحيط لأبي حيان، ٥٠٧/٩.

وقوله تعالى: ﴿يَبْنَ يَدَيَّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ مستعار مما بين الجهتين المسميتين ليدي الإنسان تهجيناً لما نهوا عنه.

والمعنى: لا تقطعوا أمراً قبل أن يحكما به. وقيل: المراد: بين يدي رسول الله، وذكر الله تعالى لتعظيمه والإيدان بجلالة محله عنده عز وجل.

قيل: نزل فيما جرى بين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما لدى النبي صلى الله عليه وسلم في تأمير الأقرع بن حابس أو القعقاع بن معبد.^٢

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ في كل ما تأتون وما تذكرون من الأقوال والأفعال التي من جملتها ما نحن فيه. ﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ﴾ لأقوالكم، ﴿عَلِيمٌ﴾ بأفعالكم، فمن حقه أن يتقى ويراقب.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾^٣

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾ شروع في النهي عن / التجاوز في كيفية القول عند النبي عليه السلام بعد النهي عن التجاوز في نفس القول والفعل. وإعادة النداء مع قرب العهد به للمبالغة في الإيقاظ والتنبيه، والإشعار باستقلال كل من الكلامين باستدعاء الاعتناء بشأنه، أي: لا تبلغوا بأصواتكم وراء حد يبلغه عليه السلام بصوته. وقُري: "لا ترفعوا بأصواتكم" على أن "الباء" زائدة.

[١١٣و]

﴿وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ﴾ إذا كلمتموه ﴿كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ﴾ أي: جهراً كائناً كالجهر الجاري فيما بينكم؛ بل اجعلوا صوتكم أخفض من صوته عليه السلام،

١ س - تعالى. فيه رقة، فلذلك اختاره أبو بكر رضي الله عنه.

وقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين ليأتيه بالخبر. وكان يقال للقعقاع: "تبار الفرات" لسخائه. انظر: الإصابة لابن حجر، ٣٤٤/٥ والأعلام للزركلي، ٢٠٢/٥.

٢ قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود رضي الله عنه. شواذ القراءات للكرمانى، ٤٤٤.

١ س - تعالى.

٢ انظر: صحيح البخاري، ١٦٨/٥ (٤٣٦٧) والكشف والبيان للثعلبي، ١٧٠/٩ واللباب لابن عادل، ٥٢١/١٧ والقعقاع بن معبد بن زُرارة بن عدس بن زيد بن عبد الله بن دارم التميمي الدارمي (ت. بعد ٦٢٩م). صحابي، من سادات العرب. حكى ابن التين أن القعقاع كانت

وتعهدوا في مخاطبته اللين القريب من الهمس كما هو الدأب عند مخاطبة المهيب المعظم، وحافظوا على مراعاة أبهة النبوة وجلالة مقدارها.
وقيل: معنى ﴿لَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ﴾: لا تقولوا له: يا محمد، يا أحمد، وخاطبوه بالنبوة.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: ^١ «لما نزلت هذه الآية قال أبو بكر رضي الله عنه: ^٢ "يا رسول الله، والله لا أكلِّمك إلا السِّرَّارَ - أو أخا السِّرَّارِ - حتى ألقى الله"». ^٣ وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يكلمه عليه السلام كأخي السِّرَّار لا يُسمعه حتى يستفهمه. ^٤ وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوفود أرسل إليهم من يعلمهم كيف يسلمون، ويأمرهم بالسكينة والوقار عند رسول الله عليه السلام. ^٥

وقوله تعالى: ﴿أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَلُكُمْ﴾ إما علة للنهي، أي: لا تجهروا خشية أن تحبط، أو كراهة أن تحبط، كما في قوله تعالى: ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ أَنْ تَضِلُّوا﴾ [النساء، ١٧٦/٤]، أو للمنهى، أي: لا تجهروا لأجل الحُبوب، فإنَّ الجهر حيث كان بصدد الأداء إلى الحُبوب، فكأنه فُعل لأجله على طريقة التمثيل، كقوله تعالى: ﴿لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا﴾ [الفصص، ٨/٢٨].

وليس المراد بما نُهي عنه من الرفع والجهر ما يقارنه الاستخفاف والاستهانة، فإنَّ ذلك كفر؛ بل ما يتوهم أن يؤدي إليه مما يجري بينهم في أثناء المحاورة من الرفع والجهر، حسبما يُعرب عنه قوله تعالى: ﴿كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ﴾، خلا أن رفع الصوت فوق صوته عليه السلام لما كان منكراً محضاً لم يُقيد بشيء، ولا ما يقع منهما في حربٍ أو مجادلةٍ معانِد أو إرهابٍ عدوٍّ أو نحو ذلك.

١ م - رضي الله عنهما.

٢ م - رضي الله عنه.

٣ المصنّف لابن أبي شيبة، ٩٢/٧ (٣٤٤٣٥)

المستدرک للحاکم، ٥٠١/٢ (٣٧٢٠) شعب

الإيمان لليهقي، ١٠١/٣ (١٤٣١).

٤ مسند أحمد، ٥٥/٢٦ (١٦١٣٣) صحيح

البخاري، ٩٧/٩ (٧٣٠٢).

٥ س: صلى الله عليه وسلم. | الكشف للزمخشري،

٣٥٢/٤ البحر المحيط لأبي حيان، ٥٠٧/٩.

٦ وفي هامش م: من الرفع والجهر. «منه».

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في ثابت بن قيس بن شماس، / [١١٣ظ] وكان في أذنه وقر، وكان جَهْوَرِيَّ الصوت، وربما كان يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم^١ فيتأذى بصوته^٢.

وعن أنس رضي الله عنه: أنه لما نزلت الآية فُقد ثابت، وتفقدَ عليه السلام، فأخبر بشأنه، فدعاه فسأله، فقال: «يا رسول الله، لقد أنزلت إليك هذه الآية، وإنني رجل جهير الصوت، فأخاف أن يكون عملي قد حبط»، فقال له^٣ عليه السلام: «لست هناك، إنك تعيش بخير، وتموت بخير، وإنك من أهل الجنة»^٤.

وأما ما يروى عن الحسن: من أنها نزلت في بعض المنافقين الذين كانوا يرفعون أصواتهم فوق صوته عليه السلام،^٥ فقد قيل: محمله أن نهيم مندرج تحت نهى المؤمنين بدلالة النص^٦.

﴿وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ حال من فاعل ﴿تَحْبِطُ﴾، أي: والحال أنكم لا تشعرون بخبوطها. وفيه مزيد تحذير مما نهوا عنه.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ
لِلتَّقْوَىٰ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ﴾^٧

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ﴾... إلخ ترغيب في الانتهاء عما نهوا عنه بعد الترهيب عن الإخلال به، أي: يخفضونها مراعاةً للأدب أو خشية من مخالفة النهي.

﴿أُولَٰئِكَ﴾ إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه بما في حيز الصلاة. وما فيه من معنى البعد مع قرب العهد بالمشار إليه لما مر مرارًا من تفخيم شأنه.

البخاري، ٢٠١/٤ (٣٦١٣)؛ صحيح مسلم،
١١٠/١ (١١٩). وزاد مسلم عن أنس رضي الله
عنه: «فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجل من أهل
الجنة».

٥ الكشاف للزمخشري، ٣٥٣/٤.

٦ الكشاف للزمخشري، ٣٥٣/٤.

١ س - صلى الله عليه وسلم.

٢ الكشف والبيان للعلبي، ٧١/٩؛ الكشاف
للزمخشري، ٣٥٣/٤.

٣ س - له.

٤ الكشاف للزمخشري، ٣٥٣/٤؛ أنوار التنزيل

للبياضوي، ١٣٣/٥. وهو بنحوه في صحيح

وهو مبتدأ، خبره: ﴿الَّذِينَ أَمْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى﴾ أي: جَرَّبَهَا للتقوى، ومَرَّنَهَا عليها، أو عَرَّفَهَا كائنةً للتقوى خالصةً لها، فَإِنَّ الامتحان سبب المعرفة. و"اللام" صلة لمحذوف، أو للفعل باعتبار الأصل، أو ضَرَبَ قُلُوبَهُمْ بضروب المِخَن والتكاليف الشاقة لأجل التقوى، فَإِنَّهَا لا تظهر إِلَّا بالاصطبار عليها، أو أَخْلَصَهَا للتقوى، مِنْ "امْتَحَنَ الذهب" إذا أَذَابَهُ ومَيَّزَ إِبْرِيْزَهُ مِنْ خَبْثِهِ. وعن عمر رضي الله عنه: «أَذْهَبَ عَنْهَا الشَّهَوَاتُ»^١.

﴿لَهُمْ﴾ في الآخرة ﴿مَغْفِرَةٌ﴾ عظيمة لذنوبهم ﴿وَأَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ لا يُقَادَرُ قدره. والجملة إما خبر آخر لـ ﴿إِنَّ﴾، كالجملة المصدرة باسم الإشارة، أو استئناف لبيان جزائهم إخماداً لحالهم، / وتعريضاً بسوء حال مَنْ ليس مثلهم.

[١١٤و]

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنَ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۝١﴾

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنَ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ﴾ أي: مِنْ خَارِجِهَا، مِنْ خَلْفِهَا أو قُدَامِهَا. و﴿مِنْ﴾ ابتدائية دالة على أَنَّ المناداة نَشَأَتْ مِنْ جِهَةِ الْوَرَاءِ، وَأَنَّ المنادى داخل الحجرة، لوجوب اختلاف المبدأ والمتنهى بحسب الجهة، بخلاف ما لو قيل: ينادونك وراء الحجرات.

وقُرى: "الحُجُرَات" بفتح "الجيم"^٢ ويسكونها،^٣ وثلاثتها جمع "حُجْرَة"، وهي القطعة مِنَ الأرض المَحْجُورَة بالحائط، ولذلك يقال لَحَظِيرَةِ الْإِبْلِ: "حُجْرَة"، وهي "فُعْلَة" مِنْ "الْحَجْر" بمعنى "مَفْعُول"، كـ "الْعُرْفَة" و"الْقُبْضَة". والمراد بها حُجَرَاتُ أَمْهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَمَنَادَاتُهُمْ مِنْ وَرَائِهَا إِمَّا بِأَنَّهُمْ أَتَوْهَا حُجْرَةً حُجْرَةً فَنَادَوْهُ عَلَيْهِ السَّلَام مِنْ وَرَائِهَا، أو بِأَنَّهُمْ تَفَرَّقُوا عَلَى الْحُجَرَاتِ مُتَطَلِّبِينَ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَام، فَنَادَاهُ بَعْضٌ مِنْ وَرَاءِ هَذِهِ، وَبَعْضٌ مِنْ وَرَاءِ تِلْكَ، فَأَسْنَدَ فَعَلَ الْأَبْعَاضَ إِلَى الْكُلِّ.

١ الكشف والبيان للثعلبي، ٧٣/٩، المحرر الوجيز
لابن عطية، ١٤٥/٥.

٢ قراءة شاذة، مروية عن أبي جعفر وابن أبي عبيدة.
شواذ القراءات للكرمانى، ٤٤٤.

٣ قرأ بها أبو جعفر. النشر لابن الجزري، ٣٧٦/٢.

وقد جُوزَ أن يكونوا قد نادوه من وراء الحُجرة التي كان عليه السلام فيها، ولكنها جُمعت إجلالاً له عليه السلام. وقيل: إن الذي ناداه عُيَيْنَةُ بن حصن الفزاري، والأقرع بن حابس، وقد ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبعين رجلاً من بني تميم وقت الظهيرة وهو راقد، فقالوا: «يا محمد، اخرج إلينا»^١. وإنما أَسند النداء إلى الكل لأنهم رضوا بذلك، أو أمروا به، أو لأنه وُجد فيما بينهم.

﴿أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ إذ لو كان لهم عقل لما تجاسروا على هذه المرتبة من سوء الأدب.

﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ﴾ أي: ولو تحقق صبرهم وانتظارهم حتى تخرج إليهم، فإن ﴿أَنَّ﴾ وإن دلت بما في حيزها على المصدر لكنها تُفيد بنفسها التحقق والثبوت، للفرق البين بين قولك: "بلغني قيامك" و"بلغني أنك قائم". و﴿حَتَّى﴾ تُفيد أن الصبر ينبغي أن يكون مُغيًا بخروجه عليه السلام، فإنها مختصة بما هو غاية للشيء في نفسه، ولذلك تقول: "أكلت السمكة حتى رأسها"، ولا تقول: "حتى نصفها أو ثلثها"، بخلاف "إلى" فإنها عامة. وفي ﴿إِلَيْهِمْ﴾ إشعار بأنه لو خرج / لا لأجلهم ينبغي أن يصبروا حتى يفتحهم بالكلام، أو يتوجه إليهم.

[١١٤ظ]

﴿لَكَانَ﴾ أي: الصبر المذكور ﴿خَيْرًا لَهُمْ﴾ من الاستعجال، لما فيه من رعاية حسن الأدب وتعظيم الرسول الموجبين للثناء والثواب والإسعاف بالمستول؛ إذ روي أنهم وفدوا شافعين في أسارى بني العنبر^٢، فأطلق النصف، وفادى النصف^٣.

^١ معالم التنزيل للبخاري، ٣٣٧/٧؛ أنوار التنزيل للبيضاوي، ١٣٤/٥؛ اللباب لابن عادل، ٥٢٨/١٧. بنو العنبر، ويقال: "بَلْعَنبر" بفتح "باء" وسكون "اللام": حي من تميم من العدنانية، وهم بنو العنبر بن عمرو بن تميم. قال ابن عبد البر: ومن بني العنبر خرملة بن عبد الله بن أبياس الصحابي. قال: ومنهم جديلة بن عبد الله بن أبياس العنبري الصحابي. نهاية الأرب للقلقشندي، ٦٨/١.

^٢ تفسير السمرقندي، ٣٢٤/٣؛ أنوار التنزيل

للبيضاوي، ١٣٤/٥

^٣ معالم التنزيل للبخاري، ٣٣٧/٧؛ أنوار التنزيل للبيضاوي، ١٣٤/٥؛ اللباب لابن عادل، ٥٢٨/١٧.

^٤ بنو العنبر، ويقال: "بَلْعَنبر" بفتح "باء" وسكون "اللام": حي من تميم من العدنانية، وهم بنو العنبر بن عمرو بن تميم. قال ابن عبد البر: ومن بني العنبر خرملة بن عبد الله بن أبياس الصحابي. قال: ومنهم جديلة بن عبد الله بن أبياس العنبري الصحابي. نهاية الأرب للقلقشندي، ٦٨/١.

﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ بليغ المغفرة والرحمة واسعُهما، فلن يضيق ساحتُهما عن هؤلاء إن تابوا وأصلحوا.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصِبْحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ۝١﴾

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ أي: فتعرفوا وتفحصوا. روي أنه عليه السلام بعث الوليد بن عتبة أخا عثمان لأمه مُصَدِّقًا إلى بني المصطلق، وكان بينه وبينهم إحنة، فلما سمعوا به استقبلوه، فحسب أنهم مُقاتِلوه، فرجع وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد ارتدوا، ومنعوا الزكاة»، فهم عليه السلام بقتالهم، فنزلت.^١

وقيل: بعث إليهم خالد بن الوليد، فوجدهم منادين بالصلاة متهجدين، فسلموا إليه الصدقات، فرجع.^٢

وفي ترتيب الأمر بالتبين على فسق المخبر إشارة إلى قبول خبر الواحد العدل في بعض المواد.

وَقُرئ: «فَتَبَيَّنُوا»،^٣ أي: تَوَقَّفُوا إلى أن يتبين لكم الحال.

﴿أَن تُصِيبُوا﴾ حَذَرَ أَن تُصِيبُوا ﴿قَوْمًا بِجَهْلَةٍ﴾ ملتبسين بجهالة بحالهم، ﴿فَتُصِيبْحُوا﴾ بعد ظهور براءتهم عما أُسِنِدَ إليهم ﴿عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ﴾ في حقهم ﴿نَادِمِينَ﴾ مغتَمِينَ غمًا لازمًا، مَتَمِّينَ أَنَّهُ لم يقع، فَإِنَّ تركيب هذه الأحرف الثلاثة يدور مع الدوام.

﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ۝٧﴾

للثعلبي، ٧٧/٩.

^٢ قرأ بها حمزة والكسائي وخلف. النشر لابن

الجزري، ٢٥١/٢.

^١ جامع البيان للطبري، ٣٥٠/٢١، الكشف والبيان

للثعلبي، ٧٧/٩.

^٢ جامع البيان للطبري، ٣٥٠/٢١، الكشف والبيان

﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ﴾ ﴿أَنَّ﴾ بما في حيزها ساذةٌ مسدٌ مفعولي ﴿أَعْلَمُوا﴾ باعتبار ما بعده من قوله تعالى: ﴿لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ﴾ فإنه حال من أحد الضميرين في ﴿فِيكُمْ﴾.

والمعنى: أَنَّ فيكم رسولَ الله كائناً على حالة يجب عليكم تغييرها، أو كائنين على حالة... إلخ، وهي أنكم تريدون أن يتبع عليه السلام رأيكم في كثير من الحوادث، ولو فعل ذلك لوقعت في الجهد والهلاك. وفيه إيذان / بأن بعضهم زينوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الإيقاع ببني المصطلق تصديقاً لقول الوليد، وأنه عليه السلام لم يُطع رأيهم.

وأما صيغة المضارع فقد قيل: إنها للدلالة على أَنَّ امتناع عَنَّتِهِم لامتناع استمرار طاعته عليه السلام لهم؛ لأنَّ عَنَّتِهِم إنما يلزم من استمرار الطاعة فيما يَعْنِ لهم من الأمور؛ إذ فيه اختلال أمر الإيالة، وانقلاب الرئيس مرءوساً، لا من إطاعته في بعض ما يروونه نادراً؛ بل فيها استمالتهم بلا معرة.

وقيل: إنها للدلالة على أَنَّ امتناع عَنَّتِهِم لاستمرار امتناع طاعته عليه السلام لهم في ذلك، فإنَّ المضارع المنفي قد يدل على استمرار النفي بحسب المقام، كما في نظائر قوله تعالى: ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة، ٣٨/٢].

والتحقيق أَنَّ الاستمرار الذي يفيد صيغة المضارع يعتبر تارةً بالنسبة إلى ما يتعلّق بالفعل من الأمور الزمانية المتجددة، وذلك بأن يعتبر الاستمرار في نفس الفعل على الإبهام، ثم يُعتبر تعلّق ما يتعلّق به بياناً لما فيه الاستمرار، وأخرى بالنسبة إلى ما يتعلّق به من نفس الزمان المتجدد، وذلك إذا اعتُبر تعلّقه بما يتعلّق به أولاً، ثم اعتُبر استمراره، فيتعيّن أن يكون ذلك بحسب الزمان.

فإن أريدَ باستمرار الطاعة استمرارها وتجددّها بحسب تجدّد مواقعها الكثيرة التي يُفصح عنها قوله تعالى: ﴿فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ﴾ فالحقّ هو الأول؛ ضرورة أَنَّ مدار امتناع العنت هو امتناع ذلك الاستمرار، سواء كان ذلك الامتناع

بعدم وقوع الطاعة في أمر ما من تلك الأمور الكثيرة أصلاً، أو بعدم وقوعها في كلّها مع وقوعها في بعض يسير منها، حتّى لو لم يمتنع ذلك الاستمرار بأحد الوجهين المذكورين؛ بل وقعت الطاعة فيما ذكر من كثير من الأمر في وقت من الأوقات وقع العنت قطعاً.

وإن أريد به استمرار الطاعة الواقعة في الكلّ وتجذُّدها بحسب تجدّد الزمان واستمراره فالحقّ هو الثاني، فإنّ مناط امتناع العنت حينئذ ليس امتناع استمرار الطاعة المذكورة ضرورةً أنّه موجب لوقوع العنت؛ بل هو الاستمرار الزماني، لامتناع تلك الطاعة الواقعة في تلك الأمور الكثيرة بأحد الوجهين المذكورين، حتّى لو لم يستمرّ امتناعها بأن وقعت تلك الطاعة في وقت من الأوقات وقع العنت حتماً.

واعلم أنّ الأحقّ بالاختيار والأولى بالاعتبار هو الوجه الأوّل؛ لأنّه أوفق للقياس / المقتضي لاعتبار الامتناع واردةً على الاستمرار حسب ورود كلمة ﴿لَوْ﴾ المفيدة للأوّل على صيغة المضارع المفيدة للثاني، على أنّ اعتبار الاستمرار واردةً على النفي على خلاف القياس بمعونة المقام إنّما يُصار إليه إذا تعذّر الجريان على موجب القياس، أو لم يكن فيه مزيد مزية كما في مثل قوله تعالى: ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة، ٣٨/٢]، حيث حُمِلَ على استمرار نفي الحزن عنهم؛ إذ ليس في نفي استمرار الحزن مزيد فائدة.

وأما إذا انتظم الكلام مع مراعاة موجب القياس حقّ الانتظام فالعدول عنه تمحل لا يخفى.

وقوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ﴾ ... إلخ تجريد للخطاب وتوجيه له إلى بعضهم بطريق الاستدراك بياناً لبراءتهم عن أوصاف الأولين، وإحماًداً لأفعالهم، أي: ولكنّه تعالى جعل الإيمان محبوباً لديكم، ﴿وَزَيَّنَّاهُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ حتّى رسخ حبه فيها، ولذلك أتيتم بما يليق به من الأقوال والأفعال، ﴿وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ﴾ ولذلك اجتنبتُم عما يليق بها ممّا لا خير فيه من آثارها وأحكامها.

ولما كان في التحبيب والتكريه معنى إنهاء المحبة والكراهة وإيصالهما إليهم استعملاً بكلمة "إلى". وقيل: هو استدراك ببيان عذر الأولين، كأنه قيل: لم يكن ما صدر عنكم في حق بني المصطلق من خلل في عقيدتكم؛ بل من فرط حبكم للإيمان، وكراحتكم للكفر والفسوق والعصيان. والأول هو الأظهر، لقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ﴾ أي: السالكون إلى الطريق السوي الموصل إلى الحق. والالتفات إلى الغيبة كالذي في قوله تعالى: ﴿وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾ [الروم، ٣٠/٣٩].

﴿فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٨﴾

﴿فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً﴾ أي: وإنعاماً، تعليل لـ ﴿حَبَّبَ﴾ أو ﴿كَرَّهَ﴾، وما بينهما اعتراض. وقيل: نصبهما بفعل مضمر، أي: جرى ذلك فضلاً. وقيل: يبتغون فضلاً. ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ﴾ مبالغ في العلم، فيعلم أحوال المؤمنين وما بينهم من التفاضل، ﴿حَكِيمٌ﴾ يفعل كل ما يفعل بموجب الحكمة.

﴿وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَتِلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ٩﴾

﴿وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾ أي: تقاتلوا، والجمع باعتبار المعنى، ﴿فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا﴾ بالنصح والدعاء إلى حكم الله. ﴿فَإِن بَغَتْ﴾ / أي: تعدت ﴿إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ﴾ ولم تتأثر بالنصيحة ﴿فَقَتِلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ﴾ أي: ترجع ﴿إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ﴾ إلى حكمه، أو إلى ما أمر به.

[١١٦و]

﴿فَإِن فَاءَتْ﴾ إليه وأقلعت عن القتال جذاراً من قتالكم ﴿فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ﴾^١ بفصل ما بينهما على حكم الله تعالى، ولا تكتفوا بمجرد متاركتهما، عسى يكون بينهما قتال في وقت آخر. وتقييد الإصلاح بالعدل لأنه مظنة الخيف

لوقوعه بعد المقاتلة، وقد أكد ذلك حيث قيل: «وَأَقْسَطُوا» أي: واعدلوا في كل ما تأتون وما تذكرون، «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ» فيجازيهم أحسن الجزاء.

والآية نزلت في قتالٍ حدث بين الأوس والخزرج في عهده عليه السلام بالسَّعْف والنَّعَال.^١

وفيها دلالة على أن الباغي لا يخرج بالبغي عن الإيمان، وأنه إذا أمسك عن الحرب ترك؛ لأنه فيء إلى أمر الله تعالى، وأنه يجب معاونة من بُغي عليه بعد تقديم النصيح والسعي في المصالحة.

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾^١
 ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ استئناف مقرر لما قبله من الأمر بالإصلاح، أي: أنهم متسببون إلى أصل واحد هو الإيمان الموجب للحياة الأبدية. و"الفاء" في قوله تعالى: ﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ للإيدان بأن الأخوة الدينية موجبة للإصلاح. ووضع المظهر مقام المضمّر مضافاً إلى المأمورين للمبالغة في تأكيد وجوب الإصلاح والتحضيض عليه. وتخصيص الاثنين بالذكر لإثبات وجوب الإصلاح فيما فوق ذلك بطريق الأولوية، لتضاعف الفتنة والفساد فيه. وقيل: المراد بـ"الأخوين" الأوس والخزرج. وقُري: "بَيْنَ إِخْوَتِكُمْ"،^٢ و"إِخْوَانِكُمْ".^٣
 ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ في كل ما تأتون وما تذكرون من الأمور التي من جملتها ما أُمّرت به من الإصلاح ﴿لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ راجين أن تُرحموا على تقواكم.

﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّغَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْمَسْهُوقَ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾^٤

﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا/ لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ﴾ أي: منكم ﴿مِّن قَوْمٍ﴾ آخرين أيضاً منكم. [١١٦ظ]

^١ انظر: جامع البيان للطبري، ٣٦٠/٢١، والكشف

^٢ قراءة شاذة، مروية عن الحسن وابن عامر. شواذ

البيان للعلبي، ٧٩/٩.

^٣ قرأ بها يعقوب. النشر لابن الجزري، ٣٧٦/٢.

القراءات للكرماني، ٤٤٤.

وقوله تعالى: ﴿عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ﴾ تعليل للنهي، أو لموجبه، أي: عسى أن يكون المسخور منهم خيراً عند الله تعالى من الساخرين. و"القوم" مختص بالرجال؛ لأنهم القوام على النساء، وهو في الأصل إما جمع "قائم"، كـ"صوم" و"زور" في جمع "صائم" و"زائر"، أو مصدر نُعت به فشاع في الجمع، وأما تعميمه للفريقين في مثل "قوم عاد" و"قوم فرعون" فإما للتغليب، أو لأنهن توابع. واختيار الجمع لغلبة وقوع السخرية في المجامع. والتذكير إما للتعميم، أو للقصد إلى نهى بعضهم من سُخرية بعض، لما أنها ممّا يجري بين بعض وبعض. ﴿وَلَا نِسَاءً﴾ أي: ولا تسخر نساء من المؤمنات ﴿مِن نِّسَاءٍ﴾ منهن ﴿عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ﴾ أي: المسخور منهن ﴿خَيْرًا مِّنْهُنَّ﴾ أي: من الساحرات، فإن مناط الخيرية في الفريقين ليس ما يظهر للناس من الصور والأشكال، ولا الأوضاع والأطوار التي عليها يدور أمر السخرية غالباً؛ بل إنما هو الأمور الكامنة في القلوب، فلا يَجْتَرِي أحد على استحقار أحد، فلعله أجمع منه لما يبط به الخيرية عند الله تعالى، فيظلم نفسه بتحقيق من قره الله والاستهانة بمن عظمه الله.

وُقرئ: "عَسُوا أَنْ يَكُونُوا"،^١ و"عَسِينَ أَنْ يَكُنَّ"،^٢ فـ"عسى" حيثند هي ذات الخبر، كما في قوله تعالى: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ﴾ [محمد، ٢٢/٤٧]. وأما على الأولى^٣ فهي التي لا خبر لها.

﴿وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ أي: ولا يعب بعضكم بعضاً، فإن المؤمنين كنفس واحدة، أو لا تفعلوا ما تلمزون به، فإن من فعل ما يستحق به اللّمز فقد لَمَزَ نفسه. واللمز: الطعن باللسان. وُقرئ بضم "الميم".^٤

﴿وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَبِ﴾ أي: ولا يدع بعضكم بعضاً بلبق السوء، فإن "النّبز" مختص به عرفاً. ﴿يُبْسُ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ﴾ أي: بئس الذكر المرتفع للمؤمنين أن يذكروا بالفسق بعد دخولهم الإيمان أو اشتهارهم به، فإن ﴿الْأَسْمُ﴾ ههنا بمعنى الذّكر، من قولهم: "طار اسمه في الناس بالكرم أو باللؤم". والمراد به

^١ قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود رضي الله عنه. شواذ القراءات للكرماني، ٤٤٥.

^٢ س ي: الأول.

^٣ قرأ بها يعقوب. النشر لابن الجزري، ٢٧٩/٢.

^١ قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود رضي الله عنه. شواذ القراءات للكرماني، ٤٤٥.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود رضي الله عنه.

[١١٧] إِمَّا تَهْجِينَ نِسْبَةَ الْكُفْرِ وَالْفُسُوقِ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ / خصوصاً؛ إِذْ رُوي أَنَّ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ، أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: «إِنَّ النِّسَاءَ يَقُلْنَ لِي: ^١ يَا يَهُودِيَّةَ بِنْتَ يَهُودِيِّينَ»، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «هَلَّا قُلْتَ: إِنَّ أَبِي هَارُونَ، وَعَمِّي مُوسَى، وَزَوْجِي مُحَمَّدٌ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ» ^٢. أَوْ الدَّلَالَةُ عَلَى أَنَّ التَّنَازُلَ فُسُوقٌ، وَالْجَمْعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِيمَانِ قَبِيحٌ.

﴿وَمَنْ لَمْ يَتُبْ﴾ عَمَّا نَهَى عَنْهُ ﴿فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ بوضع العصيان موضع الطاعة، وتعريض النفس للعذاب.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بََعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧﴾﴾

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ﴾ أي: كونوا على جانب منه. وإبهام "الكثير" لإيجاب الاحتياط، والتأمل في كل ظن ظن حتى يعلم أنه من أي قبيل. فإن من الظن ما يجب اتباعه، كالظن فيما لا قاطع فيه من العمليات، وحسن الظن بالله تعالى. ومنه ما يحرم، كالظن في الإلهيات والنبوات، وحيث يخالفه قاطع، وظن السوء بالمؤمنين. ومنه ما يباح، كالظن في الأمور المعاشية. ﴿إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾ تعليل للأمر بالاجتناب، أو لموجبه بطريق الاستئناف التحقيقي. والإثم: الذنب الذي يستحق العقوبة عليه، وهمزته منقلبة من "الواو"، كأنه يثم الأعمال، أي: يكسرها.

﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ أي: ولا تبحثوا عن عورات المسلمين. "تَفَعَّلَ" من "الجَسَّ"، لما فيه من معنى الطلب، كما أن "التلمس" بمعنى التطلب، لما في اللمس من الطلب،

ذلك له، فقال: "ألا قلت: فكيف تكونان خيرا

منّي وزوجي محمد، وأبي هارون، وعمي موسى؟"، وكان الذي بلغها أنهم قالوا: «نحن أكرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم منها»، وقالوا: «نحن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبنات عمه».

^١ س: بي.

^٢ الكشف للزمخشري، ٣٧٠/٤؛ أنوار التنزيل لليضائي، ١٣٦/٥. وفي سنن الترمذي، ٧٠٨/٥ (٣٨٩٢)، عن صفية بنت حُيَيٍّ، قالت: «دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بلغني عن حفصة وعائشة كلام، فذكرت

وقد جاء بمعنى الطلب في قوله تعالى: ﴿وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ﴾ [الجن، ٨/٧٢]. وقرأ بـ"الحاء" من "الحس" الذي هو أثر الجس وغايته، ولتقاربهما يقال للمشاعر: "الحواس" بـ"الحاء" و"الجيم".

وفي الحديث: «لا تتبعوا عورات المسلمين، فإن من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في جوف بيته»^٢.

﴿وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا﴾ أي: لا يذكر بعضكم بعضًا بالشؤ في غيبته. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغيبة، فقال: «أن تذكر أخاك بما يكره، فإن كان فيه فقد اغتبتَه، وإن لم يكن فيه فقد بهتَه»^٣. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: «الغيبة إدام كلاب الناس»^٤.

[١١٧ظ]

﴿أَيَحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا﴾ تمثيل وتصوير لما يصدر عن المغتاب من حيث صدوره عنه، ومن حيث تعلقه بصاحبه على أفحش وجه وأشنع طبعًا وعقلًا وشرعًا، مع مبالغات من فنون شتى؛ الاستفهام التقريري وإسناد الفعل إلى "أحد" إيدانًا بأن أحدًا من الأحدين لا يفعل ذلك، وتعليق المحبة بما هو في غاية الكراهة، وتمثيل الاغتيال بأكل لحم الإنسان، وجعل المأكول أخًا للأكل ميتًا، وإخراج تماثلهما مخرج أمر بين غني عن الإخبار به. وقرأ: "ميتًا" بالتشديد^٥ وانتصابه على الحالية من "اللحم". وقيل: من "الأخ". و"الفاء" في قوله تعالى: ﴿فَكَرِهْتُمُوهُ﴾ لترتيب ما بعدها على ما قبلها من التمثيل، كأنه قيل: وحيث كان الأمر كما ذكر فقد كرهتموه. وقرأ: "كرهتموه"^٦ أي: جيلتم على كراهته.

^٤ الكشاف للزمخشري، ٣٧٣/٤؛ البحر المحيط لأبي حيان، ٥١٩/٩.

^٥ قرأ بها نافع وأبو جعفر وزويس. النشر لابن الجزري، ٢٢٤/٢.

^٦ قراءة شاذة، مروية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأبي حنيفة، ورواها الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. انظر: شواذ القراءات للكرمانى، ٤٤٥، والبحر المحيط لأبي حيان، ٥٢١/٩.

^١ قراءة شاذة، مروية عن أبي رجاء وابن سيرين. شواذ القراءات للكرمانى، ٤٤٥.

^٢ الكشاف للزمخشري، ٣٧٢/٤. وهو بالفاظ قريبة في سنن الترمذي، ٣٧٨/٤ (٢٠٣٢) وشعب الإيمان للبيهقي، ٥٠٣/١٣ (١٠٦٨٢) ومعالم التنزيل للبغوي، ٣٤٥/٧.

^٣ صحيح مسلم، ٢٠٠١/٤ (٢٥٨٩) سنن أبي داود، ٢٣٧/٧ (٤٨٧٤).

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ بترك ما أمركم باجتنابه، والندم على ما صدر عنكم من قبل. ﴿إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ﴾ مبالغ في قبول التوبة وإفاضة الرحمة، حيث يجعل التائب كمن لم يذنب، ولا يخص ذلك بتائب دون تائب؛ بل يعم الجميع وإن كثرت ذنوبهم.

رُوي أن رجلين من الصحابة بعثا سلمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبغيا لهما إدامًا، وكان أسامة على طعامه عليه السلام، فقال: «ما عندي شيء»، فأخبرهما سلمان، فقالا: «لو بعثنا سلمان إلى بئر سَمِيحَةَ لَغَارَ ماؤها»، فلما راحا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما: «ما لي أرى خضرة اللحم في أفواهكما؟»، فقالا: «ما تناولنا لحمًا»، فقال عليه السلام: «إنكما قد اغتبتما»، فنزلت.^٢

﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾^(١٣)

﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى﴾ من آدم وحواء، أو خلقنا كل واحد منكم من أب وأم، فالكل سواء في ذلك، فلا وجه للتفاخر بالنسب. وقد جُوز أن يكون تأكيداً للنهي السابق بتقرير الأخوة المانعة من الاغتياب.

[١١٨] ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ﴾ الشعب: الجمع العظيم المتشعبون / إلى أصل واحد، وهو يجمع القبائل، والقبيلة تجمع العماثر، والعمارة تجمع البطون، والبطن يجمع الأفخاذ، والفخذ يجمع الفصائل، فخزيمة شعب، وكنانة قبيلة، وقريش عمارة، وقصي بطن، وهاشم فخذ، والعباس فصيلة. وقيل: «الشعوب» بطون العجم، و«القبائل» بطون العرب.

﴿لِتَعَارَفُوا﴾ ليعرف بعضكم بعضاً بحسب الأنساب، فلا يعتزي أحد إلى غير آبائه، لا لتتفاخروا بالأباء والقبائل، وتدعوا التفاوت والتفاضل في الأنساب.

^١ سَمِيحَةَ: بئر قديمة بالمدينة غزيرة الماء. انظر: الكشاف والبيان للثعلبي، ٨٢/٩، الكشاف للزمخشري، ٣٧٤/٤. معجم البلدان للحموي، ٢٥٥/٣.

وَقُرئ: «لِتَعَارَفُوا»^١ على الأصل، و«لِتَعَارَفُوا» بالإدغام،^٢ و«لِتَعْرِفُوا»^٣.

﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَى﴾ تعليل للنهي عن التفاخر بالأنساب المستفاد من الكلام بطريق الاستثناف التحقيقي، كأنه قيل: إن الأكرم عنده تعالى هو الأتقى، فإن فاخرتم ففاخروا بالتقوى. وقُرئ بـ«أَنَّ» المفتوحة على حذف لام التعليل، كأنه قيل: لِمَ لا نتفاخر بالأنساب؟ فقيل: لأن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا أنسبكم، فإن مدار كمال النفوس وتفاوت الأشخاص هو التقوى، فمن رام نيل الدرجات العلى فعليه بالتقوى.

قال عليه السلام: «مَنْ سَرَّه أَنْ يَكُونَ أَكْرَمَ النَّاسِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ»^٥. وقال: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا النَّاسُ رَجُلَانِ؛ مُؤْمِنٌ تَقِيَّ كَرِيمٌ عَلَى اللَّهِ، وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ هَيْنَ عَلَى اللَّهِ»^٦. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: «كُرم الدنيا الغنى، وكُرم الآخرة التقوى»^٧. ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ﴾ بكم وبأعمالكم، ﴿خَبِيرٌ﴾ ببواطن أحوالكم.

﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾^٨ ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَمَنَّا﴾ نزلت في نفر من بني أسد قدموا المدينة في سنة جذب، فأظهروا الشهادتين، وكانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: «أتيناك بالأنثقال والعيال، ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان»، يريدون الصدقة، ويمتنون عليه عليه السلام ما فعلوا.^٩

[١١٨ظ]

١ قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود رضي الله عنه. شواذ القراءات للكرمانى، ٤٤٥.

٢ قرأ بها البرزى عن ابن كثير بخلف عنه. النشر لابن الجزري، ٢٣٢/٢.

٣ الكشاف للزمخشري، ٣٧٥/٤. أنوار التنزيل للبيضاوي، ١٣٧/٥. وأخرجه بنحوه الترمذي في السنن، ٣٨٩/٥.

٤ قراءة شاذة، مروية عن ابن عباس رضي الله عنهما وأبان عن عاصم. البحر المحيط لأبي حيان، ٥٢٢/٩.

٥ الكشاف والبيان للثعلبي، ٨٨/٩. معالم التنزيل للبغوي، ٣٤٨/٧. الكشاف للزمخشري، ٣٧٥/٤.

٦ قراءة شاذة، مروية عن ابن عباس رضي الله عنهما. البحر المحيط لأبي حيان، ٥٢٣/٩.

٧ م: بنوا.

٨ الكشاف والبيان للثعلبي، ٨٩/٩. معالم التنزيل للبغوي، ٣٤٩/٧. أنوار التنزيل للبيضاوي، ١٣٧/٥.

﴿قُلْ رُدُّا لَهُمْ: ﴿لَمْ تُؤْمِنُوا﴾ إِذَ الْإِيمَانُ هُوَ التَّصَدِيقُ الْمَقَارِنُ لِلثِّقَةِ وَطُمَأْنِينَةِ الْقَلْبِ، وَلَمْ يَحْصُلْ لَكُمْ ذَلِكَ، وَإِلَّا لَمَّا مَنَنْتُمْ عَلَيَّ مَا ذَكَرْتُمْ، كَمَا يُنبِئُ عَنْهُ آخِرُ السُّورَةِ.

﴿وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾ فَإِنَّ الْإِسْلَامَ انْقِيَادٌ وَدُخُولٌ فِي السَّلَامِ، وَإِظْهَارُ الشَّهَادَةِ وَتَرْكُ الْمَحَارِبَةِ مُشْعِرٌ بِهِ. وَإِشَارٌ مَا عَلَيْهِ النِّظْمُ الْكَرِيمُ عَلَى أَنْ يُقَالَ: "لَا تَقُولُوا: آمَنَّا، وَلَكِنْ قُولُوا: أَسْلَمْنَا" أَوْ "لَمْ تُؤْمِنُوا، وَلَكِنْ أَسْلَمْتُمْ"؛ لِلَا حِتْرَازٍ مِنَ النَّهْيِ عَنِ التَّلَفُّظِ بِالْإِيمَانِ، وَلِلتَّفَادِي عَنِ إِخْرَاجِ قَوْلِهِمْ مُخْرَجَ التَّسْلِيمِ، وَالاعْتِدَادِ بِهِ مَعَ كَوْنِهِ تَقْوَلًا مُحْضًا.

﴿وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ حَالٌ مِنَ ضَمِيرِ ﴿قُولُوا﴾؛ أَي: وَلَكِنْ قُولُوا: أَسْلَمْنَا حَالِ عَدَمِ مَوَاطَاةِ قُلُوبِكُمْ لِأَلْسِنَتِكُمْ. وَمَا فِي ﴿لَمَّا﴾ مِنْ مَعْنَى التَّوَقُّعِ مُشْعِرٌ بِأَنْ هَؤُلَاءِ قَدْ آمَنُوا فِيمَا بَعْدُ.

﴿وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ بِالْإِخْلَاصِ وَتَرْكِ النِّفَاقِ ﴿لَا يَلْبِسْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ﴾ لَا يَنْقُضْكُمْ ﴿شَيْئًا﴾ مِنْ أَجُورِهَا، مِنْ "لَا تَلْبِسْ لَيْثًا" إِذَا نَقَصَ. وَقُرئ: "لَا يَلْبِسْكُمْ" مِنْ "الْأَلْبَسَ"، وَهِيَ لُغَةٌ غُطْفَانٍ، أَوْ شَيْئًا مِنَ النِّقَاصِ. ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ﴾ لِمَا فَرَطَ مِنَ الْمُطِيعِينَ، ﴿رَحِيمٌ﴾ بِالتَّفَضُّلِ عَلَيْهِمْ.

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ ٥٠ قُلْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَدِينُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٥١

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا﴾ لَمْ يَشْكُوا، مِنْ "ارْتَابَ" مَطَاوَعٍ "رَابَهُ" إِذَا أَوْقَعَهُ فِي الشَّكِّ مَعَ التَّهْمَةِ. وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ فِيهِمْ مَا يَوْجِبُ نَفْيَ الْإِيمَانِ عَنْهُمْ. وَ﴿ثُمَّ﴾ لِلْإِشْعَارِ بِأَنْ اشْتَرَاطَ عَدَمِ الْارْتِيَابِ فِي اعْتِبَارِ الْإِيمَانِ لَيْسَ فِي حَالِ إِنْشَاءِهِ فَقَطْ؛ بَلْ وَفِيهِمَا يَسْتَقْبَلُ، فَهِيَ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ثُمَّ أَسْتَفْهَمُوا﴾ [فصلت، ٣٠/٤١].

﴿وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ في طاعته على تكثّر فنونها من العبادات البدنية المحضة، والمالية الصّرفة، والمشمّلة عليهما معًا كالحجّ والجهاد.

﴿أُولَئِكَ﴾ الموصوفون بما ذكر من الأوصاف الجميلة ﴿هُمْ الصّادِقُونَ﴾ أي: الذين صدّقوا في دعوى الإيمان لا غيرهم.

رُوي أنّه لما نزلت الآية جاءوا وحلفوا أنّهم مؤمنون صادقون، فنزل لتكذيبهم قوله تعالى: ﴿قُلْ أَتَعْلَمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ﴾ أي: أنخبرونه / بذلك بقولكم: آمنا؟ والتعبير عنه بالتعليم لغاية تشنيعهم. ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ حال من مفعول ﴿تَعْلَمُونَ﴾ مؤكدة لتشنيعهم.

وقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ تذييل مقرّر لما قبله، أي: مبالغ في العلم بجميع الأشياء التي من جملتها ما أخفوه من الكفر عند إظهارهم الإيمان. وفيه مزيد تجهيل وتوبيخ لهم.

﴿يُؤْمِنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمْنُوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٧﴾﴾

﴿يُؤْمِنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا﴾ أي: يعدّون إسلامهم منّة عليك، وهي النعمة التي لا يطلب موليها ثواباً ممن أنعم بها عليه، من "المنّ" بمعنى القطع؛ لأنّ المقصود بها قطع حاجة.^٢ وقيل: النعمة الثقيلة، من "المنّ".

﴿قُلْ لَا تَمْنُوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ﴾ أي: لا تعدّوا إسلامكم منّة عليّ، أو لا تمنّوا عليّ بإسلامكم. فنصب بنزع الخافض.

﴿بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ﴾ على ما زعمتم، مع أنّ الهداية لا تستلزم الاهتداء. وقرئ: "إِنْ هَدَاكُمْ"،^٣ و"إِذْ هَدَاكُمْ".^٤ ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾

شواذّ القراءات للكرمانى، ٤٤٥.

١ الكشف والبيان للثعلبي، ٩/٩٠؛ معالم التنزيل

٢ قراءة شاذّة، مروية عن ابن مسعود رضي الله عنه

للبيهقي، ٧/٣٥١؛ أنوار التنزيل للبيضاوي، ٥/١٣٨.

وعليّ بن زيد. انظر: شواذّ القراءات للكرمانى،

٢ س ي: حاجته.

٤٤٥؛ والبحر المحيط لأبي حيان، ٩/٥٢٥.

٣ قراءة شاذّة، مروية عن ابن عمر رضي الله عنهما.

في ادعاء الإيمان. وجوابه محذوف يدل عليه ما قبله، أي: فَلِلَّهِ الْمِثَّةُ عَلَيْكُمْ. وفي سياق النظم الكريم مِنَ اللُّطْفِ مَا لَا يَخْفَى، فَإِنَّهُمْ لَمَّا سَمَوْا مَا صَدَرَ عَنْهُمْ إِيْمَانًا، وَمُنُوا بِهِ، فَتُفِي كَوْنُهُ إِيْمَانًا، وَسُمِّيَ إِسْلَامًا؛ قِيلَ: يَمْنُونَ عَلَيْكَ بِمَا هُوَ فِي الْحَقِيقَةِ إِسْلَامٌ، وَلَيْسَ بِجَدِيرٍ بِالْمَنْ؛ بَلْ لَوْ صَحَّ ادْعَاؤُهُمْ لِلإِيْمَانِ فَلِلَّهِ الْمِثَّةُ عَلَيْهِمْ بِالْهُدَايَةِ إِلَيْهِ، لَا لَهُمْ.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾^١

﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي: مَا غَابَ فِيهِمَا، ﴿وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ فِي سِرِّكُمْ وَعَلَانِيَتِكُمْ، فَكَيْفَ يَخْفَى عَلَيْهِ مَا فِي ضَمَانَتِكُمْ؟ وَقُرِئَ بِ"الْيَاءِ"^٢.

عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْحَجَرَاتِ أُعْطِيَ مِنَ الْأَجْرِ بَعْدَ مَنْ أَطَاعَ اللَّهَ وَعَصَاهُ»^٣.

١ قرأ بها ابن كثير. النشر لابن الجزري، ٣٧٦/٢.

٢ الكشف والبيان للثعلبي، ١٦٩/٩، التفسير الوسيط للواحدي، ١٤٩/٤. وهو جزء من الحديث

المروني عن أبي بن كعب رضي الله عنه في فضائل السور. انظر: الموضوعات لابن الجوزي، ٢٤٠/١.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları

Yayın No. 1000-1
İSAM Yayınları 236
Klasik Eserler Dizisi 46
© Her hakkı mahfuzdur.

İRŞADÜ'L-AKLİ'S-SELİM İLÂ MEZÂYA'L-KİTÂBİ'L-KERİM Şeyhülislâm Ebussuûd b. Muhammed el-İmâdî

Cilt 7

Tahkik

Mehmet Taha Boyalık - Ahmet Aytepe [Mukaddime - Bakara 98; Nisa - Tevbe]
Ziyaüddin el-Kalîş [Bakara 99 - Âl-i İmrân 32; Yûnus - Hûd; Hicr - Tahâ; Zâriyat - Nâs]
Muhammed İmâd el-Nabulstî [Âl-i İmrân 33-200; Yûsuf - İbrâhim; Enbiya - Kâf]

İrşadü'l-aklî's-selîm ilâ mezâyâ'l-Kitâbî'l-Kerîm
TDV İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM)
Tahkik Yayın Kurulu ilmtf kontrolünde hazırlanmıştır.
İcadiye-Bağlarbaşı Cad. 38 Üsküdar/İstanbul
Tel. 0216. 474 08 50
www.isam.org.tr yayin@isam.org.tr

Yayın yönetmeni M. Suat Mertoglu
Yayın koordinasyon Erdal Cesar
Tahkik editörü Okan Kadir Yılmaz
İnceleme kısmı son okuma (Türkçe) Mustafa Demiray
İnceleme kısmı üslup okuma (Türkçe) Metin Karabaşoğlu
Tercüme (Arapçaya) Merve Dağıstanlı Barsik
Tashih (Arapça) Said Kayacı, Münzir Şeyhhasan, Mohamed Shahin
(Türkçe) İsa Kayaalp, Abdülkadir Şenel, İnayet Bebek
Tasarım Ali Haydar Ulusoy, İbrahim Dervişmüezzîn (Uygulama),
Hasan Hüseyin Can (Kapak), Ramzi Haj Mustafa (Kapak Hattı)
Yayın takip Münzir Şeyhhasan, Sema Doğan

Bu eser
TDV İslam Araştırmaları Merkezi'nin (İSAM)
İkinci Klasik Dönem Projesi
kapsamında yayınlanmıştır.
Proje koordinatörü Tuncay Başoğlu

Bu kitap
İSAM Yönetim Kurulu'nun
01/06/2020 tarihli ve 2020/05 sayılı kararıyla basılmıştır.

Birinci Basım: Ankara, Temmuz 2021 m. / 1442 h.
ISBN 978-625-7581-31-8 (Tk.)
978-625-7581-38-7 (7. Cilt)

Basım Yayın ve Dağıtım
TDV Yayın Matbaacılık ve Tic. İşl.
Ostim OSB Mahallesi, 1256 Caddesi, No. 11
Yenimahalle/Ankara
Tel. 0312. 354 91 31 Faks. 0312. 354 91 32
bilgi@tdv.com.tr
Sertifika No. 48058

Şeyhülislâm Ebussuûd b. Muhammed el-İmâdî

İrşadü'l-aklî's-selîm ilâ mezâyâ'l-Kitâbî'l-Kerîm [إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم] /
Şeyhülislâm Ebussuûd b. Muhammed el-İmâdî ; tahkik Mehmet Taha Boyalık , Ahmet Aytepe ,
Ziyaüddin el-Kalîş , Muhammed İmâd el-Nabulstî. - Ankara : Türkiye Diyanet Vakfı, 2021.
7. c. , 656 s. ; 24 cm. - (Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları ; 1000-1. İSAM Yayınları ; 236. Klasik
Eserler Dizisi ; 46)

Dizin ve kaynakça var.

ISBN 978-625-7581-31-8 (Tk.) 978-625-7581-38-7 (7. Cilt)

İrşâdü'l-akli's-selîm ilâ mezâya'l-Kitâbi'l-Kerîm

Ebussuûd Tefsiri

Şeyhülislâm Ebussuûd b. Muhammed el-Îmâdî
(ö. 982 h. / 1574 m.)

*Kendisine ait notlarla (minhüvât) birlikte
müellif nüshasından ilk neşir*

Tahkik

Mehmet Taha Boyalık Ahmet Aytepe
Ziyaüddin el-Kaliş Muhammed Îmâd el-Nabulsî

Proje Yürütme ve İlmî Kontrol
Mehmet Taha Boyalık

Yedinci Cilt

İKİNCİ KLASİK DÖNEM PROJESİ

“İslam medeniyetinin İkinci Klasik Dönemi” olarak adlandırılabilir olan h. 7-13. (m. 13-19.) yüzyıllar arası entelektüel birikimin gereği gibi araştırma mevzuu edilmesi ve yaklaşık yedi asırlık bu dönemin ilmi ve fikri boyutlarıyla ortaya çıkarılması hedefiyle Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından, bünyesinde pek çok alt projeyi ihtiva edecek bir çerçeve proje olan İkinci Klasik Dönem Projesi gündeme alınmıştır. Günümüz tarih yazıcılığında İslam medeniyeti tarihi Moğol istilası sonrası genelde İslam medeniyetinde özelde İslam düşüncesi ve ilimlerinde gelişmenin inkıta uğradığı varsayımıyla yazılmaya çalışılmıştır. Batı’da 19. yüzyılda oluşturulan, sömürgeleşme süreciyle birlikte müslümanlar arasında da yaygınlık kazanan bu bakış açısı İslam tarihiyle ilgili yargılarımızı eksik bırakmıştır. Neticede İslam tarihi, düşüncesi, sanatı, kurumları, önde gelen şahsiyetleri, literatürü ve olaylarıyla insicamlı bir bütünlük içinde ele alınamamıştır.

Bu alandaki çalışmalarla sadece İslam medeniyet tarihinin bir dönemi değil aynı zamanda insanlık tarihinin çok önemli bir devresi aydınlanmış olacaktır. Bu proje vasıtasıyla İkinci Klasik Dönem’de tartışılan ilmi meseleler yeniden kazanılarak günümüz ilim ve fikir dünyasının gündemi haline getirilecek ve böylece yeni dönemin inşasında, hâlihazırda sorunların tespit, tahlil, tenkit ve hallinde geçmiş birikimden azami ölçüde istifade edilmesi sağlanacaktır.

Bu dönemle ilgili çalışmalar kapsamında İslam ilimleri, İslam düşüncesi, İslam bilim tarihi, İslam medeniyetinde beşerî ilimler ve sanat alanlarına dair çalışmaların yanı sıra İslam ile diğer medeniyetler arası mukayeseli çalışmalar yer alacaktır. Gerçekleştirilecek projeler Osmanlı coğrafyası, Sahraaltı Afrikası, Delhi Sultanlığı döneminden itibaren Hint alt kıtası ve Moğol istilası sonrası Orta Asya ve İran’a yoğunlaşacaktır. Proje kapsamında kataloglama, telif, tahkik, tercüme türünden yayınlar yapılması öngörülmektedir.

-
- M. Sait Özervarlı, *İbn Teymiyye’nin Düşünce Metodu ve Kelâmcılara Eleştirisi*, 2008; 2017
Yavuz Köktaş, *Fethü’l-bâit ve Umdetü’l-kârt’nin Metin Tahlili Açısından İncelenmesi*, 2009; 2020
Fatih Yahya Ayaz, *Memlûkler Döneminde Vezirlik*, 2009; 2017
Halil İnalçık, *Osmanlı İdare ve Ekonomi Tarihi*, 2011; 2018
Tuncay Başoğlu, *Fıkıh Usûlünde Fahrreddin er-Râzî Mektebi*, 2011; 2014
Adalet Çakır, *Abdülkâdir-i Geylânî ve Kâdirilik*, 2012; 2021
İslâm Düşüncesinin Dönüşüm Çağında Fahrreddin er-Râzî (ed. Osman Demir-Ömer Türker), 2013
Nûreddin es-Sâbüni, *el-Kifâye fî’l-hidâye* (thk. Muhammet Aruçi), 2013; (DİB/İSAM ortak yayını) 2019
Nûreddin es-Sâbüni, *el-Müntekâ min ismeti’l-enbiyâ* (thk. Mehmet Bulut), 2013; (DİB/İSAM ortak yayını) 2019
Türkiye’de Tarihî Kurumlar: Tarih ve Kültür (ed. Semih Ceyhan), 2015
Semih Ceyhan, *Üç Pîrin Mürşidi Halvetiyye, Ramazaniyye Kolu ve Köstendilli Ali Aldeddin Efendi*, 2015
Şükrü Maden, *Tefsirde Hâşiye Gelenegi ve Şeyhzâde’nin Envârü’l-Tenzil Hâşiyesi*, 2015
İstanbul Şer’iyye Sicilleri Vakfiyeler Katalogu (haz. B. Aydın, İ. Yurdakul, A. Işık, İ. Kurt, E. Yıldız), 2015
Muhammed el-İsfahânî, *Kitâbü’l-Kavâidü’l-kulliyeye* (thk. Mansur Koçinkaç, Bilal Taşkın), 2017
İslâm İlim ve Düşünce Geleneginde Kâdi Beyzâvî (ed. Müstakim Arıcı), 2017
İslâm İlim ve Düşünce Geleneginde Adudüddin el-İct (ed. Eşref Altaş), 2017
Osman Güman, *Nahiv ve Fıkıh Usulü İlişkisi*, 2017
Mirzazâde Mehmed Sâlim Efendi, *Seldâmetü’l-insân fî muhafazatü’l-lisân* (thk. Murat Sula), 2018
Tilimsânî, *Meânî’l-esmâ’i’l-ilâhiyye* (thk. Orkhan Musakhanov), 2018
Tilimsânî, *Şerhu’l-Fâtiha ve ba’zı sûretü’l-Bakara* (thk. Orkhan Musakhanov), 2018
İSAM Tahkiki Neşir Kılavuzu (haz. Okan Kadir Yılmaz), 2018
Mustafa Bülent Dadaş, *Şeyh Bedreddin: Bir Osmanlı Fakihî*, 2018
Mehmed Fıkhî el-Aynî, *Risâle fî edebî’l-müftî* (thk. Osman Şahin), 2018
Kâsım b. Kutluboga, *Kitâbü Takrîbi’l-garîb* (thk. Osman Keskiner), 2018
Safedî, *Keşfü’l-esrâr ve hetkü’l-estâr*, (thk. Bahattin Dartma), I-V, 2019
M. Taha Boyalık, *el-Keşşâf Literatürü: Zemaşşerî’nin Tefsir Klasığının Etki Tarihi*, 2019
Şeyh Bedreddin, *et-Teshîl Şerhu Letâifü’l-ışârât* (thk. M. Bülent Dadaş), I-III, 2019
Rûkneddin es-Semerikandî, *Câmiu’l-usûl* (thk. İsmet Garibullah Şimşek), I-II, 2020
Mahmûd el-İsfahânî, *Tesdîdü’l-kavâid fî şerhi Tecridü’l-ahâid; Cürcânî, Hâşiyetü’l-Tecrid; Cürcânî’nin minhûvâtı ve başka hâşiye notlarıyla birlikte* (thk. E. Altaş, M.A. Koca, S. Günaydın, M. Yetim), I-III, 2020; I-II, 2021
İbn Nuceym, *Lübbü’l-usûl* (thk. Muhammed Fâi Seyyid eş-Şinkittî), 2020
Signakî, *et-Tesdîd fî şerhi’l-Temhid* (thk. Ali Tank Ziyat Yılmaz), I-II, 2020
M. Âkif Aydın, *Osmanlı Hukuku: Devlet-i Âliyye’nin Temeli*, 2020
Mehmet Sami Baga, *İslam Felsefesinde Cisim Teorisi: Hikmetü’l-ayn Gelenegi*, 2020
Güllü Yıldız, *Siyerde Şerh-Hâşiye Gelenegi: Moğulay b. Kılıç Örneği*, 2020
Mehmet Çiçek, *Müfessir Olarak Ali Kuşçu*, 2021
Ali Kuşçu, *Hâşiyetü Alt el-Kuşçî alâ Şerhi’l-Keşşâf li’t-Teftâzânî* (thk. Mehmet Çiçek), 2021
İbn Âbidîn, *Şerhu Ukûdi resmî’l-müftî* (thk. Şenol Saylan), 2021
Şeyhülislam Ebussuûd b. Muhammed el-İmâdî, *İrşâdû’l-akli’s-selîm ilâ mezâya’l-Kitâbi’l-Kertim* (thk. Mehmet Taha Boyalık, Ahmet Aytepe, Ziyaüddin el-Kalîş, Muhammed İmâd el-Nabulstî), I-IX, 2021

İrşâdü'l-akli's-selîm
ilâ mezâya'l-Kitâbi'l-Kerîm